

श्रीयुक्त नानालाल परमुराम.
पद्म, याग मन्त्र हिंदु एमात्तान्, मुबद

LIBRARY.

तरुण हिंदु बांधवांच्या कायिक, मानसिक, बौद्धिक व धार्मिक
उन्नतीप्रीत्यर्थ तनुमनधनेकरून अहर्निश झटणारे

यंगमेन्स हिंदु एसोसिएशन

या उपयुक्त संस्थेचे

चालक, पुरस्कर्ते व उपाध्यक्ष

श्रीयुत नानालाल परभुराम

यांस

हे पुस्तक त्यांच्या परवानगीने अर्पण केले आहे.

ग्रंथकर्ता.

यंग मेन्स हिंदु एसोसिएशन

सर्व जगावर ज्या संस्थेच्या शाखा पसरल्या असून जिथे कार्यक्षेत्र अत्यंत उपयुक्त पद्धतीवर चालविण्यांत येत आहे, त्या यंग मेन्स सिध्दन् एसोसिएशन या संस्थेच्या धर्तीवर समाजोन्नतीचे कार्य चालविण्याच्या हेतूने वरील नांवाची संस्था मुंबई येथे इ. स. १९१० यावर्षी स्थापन करण्यांत आली. दिवसेंदिवस या उपयुक्त संघाची बढती होत आहे. सध्यां श्रीयुत नानालाल परभुराम व श्रीयुत मगनलाल दलपतराम, जे. पी., हे दोघे पुरस्कर्ते असून २२ तह्यात हयात सभासद; १८ पहिल्या वर्गाचे, ७३ दुसऱ्या वर्गाचे, २३७ तिसऱ्या वर्गाचे व २२ चवथ्या वर्गाचे याप्रमाणें ३५० सभासद आहेत. हिंदूस मात्र या संस्थेचे सभासद होतां येतें; तथापि अन्य धर्मीयांची सहानुभूति असावी या उद्देशानें त्यांस एसोसिएट होण्याची सवलत ठेविली असून सध्यां असे सहा एसोसिएट झाले आहेत. या संस्थेचें चालकत्व १७ सभासदांच्या कार्यकारी सभेकडे असून तिचे अध्यक्ष रा. रा. रामचंद्र भास्कर मंत्री, जे. पी. हे आहेत व रा. रा. जोगळेकर, बी. ए., एल्.एल्. बी., व रा. रौ. भांडारे हे या संस्थेचे सन्माननीय सेक्रेटरी आहेत.

सर्व तरुण वयाच्या हिंदूस एकत्र आणून त्यांच्यांत एकमेकांबद्दल प्रेमभाव शक्तिगत करणें, कीर्तन, पुराण, व्याख्यान वर्गेंच्या द्वारे त्यांच्यांत नैतिक व धार्मिक ज्ञानाचा प्रादुर्भाव करणें, रात्रीच्या भोफत शाळा स्थापन करून गरीब व मागासलेल्या बांधवांस ज्ञानाचा गोडा लावून देणें, भोफत वाचनालयांच्या द्वारे वाचनाभिरुचि जनतेत उत्पन्न करणे व निरनिराळ्या शारीरिक खेळांच्या योगानें सभासदांचें कायिक बल वाढविणें वगैरे या संस्थेचें श्लाघ्य कार्यक्षेत्र असून तदनुरोधानें आजवर हिचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांस हें पुस्तक श्रवण करण्यांत येत आहे, ते श्रीयुत नानालाल परभुराम या संस्थेच्या अभिवृद्धयर्थ सर्वपरीनें आस्थापूर्वक श्रुत असतात. हिंदुसमाजाच्या आध्यात्मिक व आधिभौतिक उन्नतीस्तव प्रयत्न करणाऱ्या या संस्थेची उत्तरोत्तर ईश्वरकृपेनें भरभराट होवो.

फाटले आहेत. स्थिरचरकाष्टपायाणादि एकंदर दृश्य अदृश्य पदार्थांत परमेश्वराचा अंश आहे अशी ज्यांच्या मनाची पूर्णपणे भावनाच झाली आहे त्यांनी प्रत्येक व्यवहारांत धर्मास अग्रस्थान दिलें यांत आश्चर्य नाही. प्राचीनकाळीं निरनिराळ्या स्वतंत्र विचाराच्या ऋषींनी विचारपूर्वक धर्मास अग्रमान दिला. सर्वांनी सत्याचा विजय झालेला पहावा म्हणून निरनिराळ्या अवतारांची योजना करण्यांत आली. धर्म या नांवाखाली अनेक अनावश्यक कर्मांचें अवढंबर समाजाच्या मार्गी मारून तो कर्तृत्वशून्य करून टाकण्यांत आला आहे असें सुशिक्षितांचें मत बनत चालत्यामुळे हिंदुधर्मास उतरती कळा लागून तो नामशेष होईल अशी काय अशी भीति कित्येक पुराणमतवादी लोक अंतःकरणपूर्वक प्रगट करतात. परंतु त्यांस इतकेच सांगणें आहे की, वेद व उपनिषदे यांच्यावर अधिष्ठित असा हिंदुधर्म कदापि नामशेष होणार नाही. त्याचें स्वरूप मात्र विशेष उज्ज्वेल होऊन तो सनातन, सार्वलौकिक व शाश्वत असा धर्म बनेल—तसा तो बनविण्यास सर्व मतांच्या लोकांनी मात्र झटण्याची तयारी केली पाहिजे.

फाटले निरनिराळे भाग किंवा युगे यांचा विचार करतां, प्रत्येक युगांत विवक्षित कार्य करण्यासाठीं सत्पुरुष उत्पन्न झाल्याचें दिसून येतें. (या संबंधाचें विवेचन नृसिंहजयंति, रामनवमी, महाएकादशी या सदराखालीं पहावें.) द्वापार-युगांत कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म वगैरे सत्पुरुषांनीं अन्यायाचा दुष्परिणाम काय आहे हें दाखविलें. त्रेतायुगांत राम, वैदेही जनक वगैरे आर्यांनीं प्रपंचाचें रहस्य काय आहे, प्रपंचांत असून परमार्थ कसा साधावा, निष्काम कर्म व स्वार्थत्याग यांची मातवरी किती हें त्यांनीं आपल्या उदाहरणांनीं सिद्ध केलें. कृतयुगांत अनेक ऋषींनीं मनुष्यांचें ध्येय काय असावें याचा उत्तम उदाहरण केला, सनत्कुमार, नारद, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, विश्वामित्र, अजातशत्रु, नेक्सूया, गार्ग्यवाचक्यवरी वगैरे विचारवंत ज्ञानी सत्पुरुषांनीं व आर्यमहिलांनीं हिंदुधर्मरंगी प्रासादाचे शिल्पकार बनून त्याला अत्यंत रमणीय स्वरूप दिलें. कलियुगांत बुद्ध, शंकराचार्य वगैरे मोहनीय विभूतींनीं प्रेम व विश्वधुत्वाची ध्वजा या प्रासादशिखरी रोविली. अशा परमपूज्य आर्यांचे प्रयत्न कधीही निष्फळ होणार नाहीत. त्यांचा आशीर्वाद जसा हिंदुधर्मास आजवर अनेक संकटांतून सोडविण्यास समर्थ झाला तसाच तो पुढेही या धर्मानुयायांचा पाठिराखा होऊन राहील.

धार्मिक समजूत.

ज्या कारणावरून चैत्र शु. प्रतिपदा हा संवत्सराचा आरंभीचा दिवस ठरला, ती कारणे मागे दिली आहेत. परंतु या संबंधाची धार्मिक समजूत कांहीं निराळीच आहे. श्रीरामचंद्र चवदा वर्षे वनवास करून सीतेसह आपल्या नगरीत परत आला तो दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होता, यासाठी हा दिवस वर्षांचा पहिला दिवस मानला गेला. वसू नांवाचा राजा तपश्चर्या करून मनुजेंद्र झाला व त्याला स्वर्गातील अमरेंद्रानें या दिवशी वृक्षालंकार वगैरे देऊन त्याचा गौरव केला. ब्रह्मदेवानें चैत्रशुक्ल प्रतिपदेस सृष्टि निर्माण केली. वगैरे कित्येक कारणांवरून हा दिवस संवत्सराचा प्रथमचा दिवस ठरला अशी धार्मिक समजूत आहे. तसेंच ६० षाहस्पत्य संवत्सरांस जी नांवें दिली आहेत ती नारदऋषीच्या ६० पुत्रांची नांवें होत अशी एक पुराणांतरी कथा सांपडते.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

वर्षारंभाचा दिवस प्राप्त होतांच सर्व कुटुंबवत्सल लोकांनी आपल्या घरासमोर गुढी उभारावी. कलश व पताकायुक्त गुढी ही आनंदोत्सवाची दर्शक आहे. या गुढीची गंधपुष्पकुंकुमानें पूजा करावी, स्त्रीपुरुष व मुलांनी उत्तम कपडे परिधान करावे, मंगलस्नानादि विधि आटोपल्यावर निवभक्षण करावें, महान् महान् ऋषी निवभक्षण करून कित्येक वर्षे सतेज रहात असत असे पुराणांत सांगितलें आहे; त्यामुळे निवभक्षणविधीस शास्त्राचा पाठिंबा मिळाला. निवाचे अफुल्ल अंकुर आणून मिर्चें, हिंग, लवण, जिरें व ओवा मांसह भक्षण करावें. आरोग्य, बल, बुद्धि व तेज यांची वृद्धि करण्यास निवभक्षण कारण होतें, असें आयुर्वेदकाचें मत आहे. या दिवशी सहकुटुंब सहपरिवार देवदर्शन घ्यावें. जोशांकडून पंचांग वाचवून हें अर्चण केल्यावर त्यांस शिधा द्यावा. पुढील सालाचें, जोशी भविष्य वर्तवीत असतात अशी भावना सामान्यतः जनांत आहे. यासाठीं न्नाज्ज, धान्यसमृद्धि, आयुष्य वगैरे बाबींचा खल भाविक लोक करीत असतात. शास्त्रोक्त विधीवरहुकूम सर्वच लोक जरी चालत नाहीत तरी बहुजनसमाज चालत असतो. वर्षप्रतिपदेचा दिवस वर्षातील साडेतीन मुहूर्तातला एक असून त्या दिवशी आरोग्यप्रतिपद्वत्, (आरोग्यप्राप्तीसाठी) विद्याव्रत (विद्येचा लाभ व्हावा एतद्धेतु) व तिलकव्रत (ऐश्वर्यप्राप्तीस्तव) करावें असें भविष्योत्तर व इतर पुराणांत सांगितलें आहे. तथापि या व्रतांचा

हल्लीं प्रचार नाही. नवीन वर्षांची प्रतिपदा प्राप्त होतांच सर्व कुटुंबातल लोक मंगल स्नानादिक आटोपल्यावर मिष्टान्नभोजन संपवून देवदर्शन घेत असतात; कांहीं ठिकाणी त्या दिवशीं ब्रियांस व मुलांस नवीन कपडे देण्याची चाल आहे. पंचांगध्रुवणानंतर निमंत्रित मंडळीस अत्तर, गुलाब, पानसुपारी देण्याचा प्रघात आहे. कधीं मुखवस्तु लोकांच्या येथें गायनवादनांच्या योगानें हा दिवस मोठ्या आनंदांत घालविला जातो. आपल्या गरीब नातेवाईकांस भोजनास निमंत्रण करण्याची चाल बऱ्याच ठिकाणीं दृष्टीस पडते.

मलबारांत वर्षारंभाचा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. संवत्सरप्रतिपदेच्या पूर्वदिवशीं घरांतील दागदागिने, हिरे, पाच वगैरे रत्ने, फळफळावळ व इतर अनेक शोभायमान जिन्नस देवघरांत व्यवस्थितपणें देव्हान्यासमोर मांडतात. नंतर संवत्सरप्रतिपदेच्या दिवशीं उपःकालीं सुमारे प्रहर रात्र असतांना घरचा यजमान देवघरांत प्रवेश करून त्या वस्तूंस दीपारति दाखवितो. त्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील लहान मोठीं सर्व माणसें (ब्रिया व पुरुष) एकामागून एक डोळे मिटून त्या खोलींत जातात व त्या वस्तूंच्या अभिध पोहोचतांच डोळे उघडून त्यावर नजर घालतात. नंतर घरचा यजमान त्याकांस त्यांतून एकादा दागिना, फूल, फळ वगैरे देत असतो. त्या प्रांतांतील हिंदूलोक वर्षारंभाच्या दिवशीं सकाळीं उठतांच उत्तम व शुभ मानलेल्या पदार्थावर आपली नजर पडाली याबद्दल खबरदारी घेतात. मल्याळ खेरीजकरून ही चाल इतर ठिकाणीं नाही. मकरसंक्रमणाच्या दिवशींही तेथील लोक मोठा उत्सव करतात. (याचें वर्णन त्या सणासंबंधी केलेल्या विवेचनांत दिलें आहे.)

हेतु व बोध.

कोणत्याही कारणानें हा वर्षारंभ चैत्र शु. १ देच्या दिवशीं ठरलेला असो. तो महत्वाचा आहे यांत संशय नाही. एकमेकांची प्रेमानें भेट घेऊन नवीन वर्ष सवांस सुखाचें जावें यासाठीं जगत्रियंत्याची प्रार्थना करावी व अनेक आधि-व्याधीतून व संकटांतून आपलें गेल्या सालीं रक्षण केल्याबद्दल अंतःकरणपूर्वक त्याचे आभार मानावे. गेल्या सालीं आपण जीं कांहीं चरीं वाईट कृत्यें केलीं असतील त्यांचा आपल्या मनाशीं आढावा काढून नूतन सालीं आपलें वर्तन विशेष शुद्ध, सात्विक व प्रेमळ करण्याचा निश्चय करावा. प्रत्येक मनुष्य जें कांहीं चरें वाईट कर्म करतो त्याची रोजनिशी मरणोत्तर यमाजीभास्करापुढें

याचून दाखविण्यासाठी चित्रगुप्त ठेवीत असतो, असें हिंदू समजतात. आपणच आपला चित्रगुप्त होऊन ती कृत्ये टिपण्याची जर पद्धत ठेवू तर आपला बराच फायदा होईल. तरुण जनांस प्रपंचांत अनेक कायें करावयाची असतात. योग्य वय प्राप्त होतांच समाजाचा एक घटकावयव या नात्याने अंगावर पडणारी कामें नीट रीतीनें पार पाडण्याची पात्रता अंगी येण्यास स्वतः चित्रगुप्त होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. साधारणपणें जमांतील बरें वाईट समजू लागतांच लहानशी रोजनिशी आपल्या जिवाशी बाळगून तींत आपण केलेल्या बऱ्या वाईट कामांची, अनुभवाची, विचारांची व आकांक्षांची प्रत्यहीं नोंद करण्याची संवय लावून घ्यावी. असें केल्यानें आपणावर स्वतःचीच देखरेख राहून योग्य प्रसंग येतांच आपल्या अंगी महत्कार्य करण्याची पात्रता येईल. आपल्या अंतःकरणांत सत्कर्माबद्दल उमेद व दुष्कर्माबद्दल पश्चात्ताप व तिटकारा उद्भवल्याशिवाय आपलें पाऊल कधीही पुढें पडणार नाही. आग्नी मनुष्य आहो, त्यांतूनही आर्य ऋषींनी स्थापन केलेल्या सनातन हिंदुधर्माचे अनुयायी आहो त्याअर्थां आपलें वर्तन मनुष्यपणास व आर्यत्वास साजेल असेंच असलें पाहिजे. प्रत्येक दिवशी सूर्यास्त होतो, तसतसें आपलें आयुष्य क्षीण होत आहे हें ध्यानीं असावें. त्यासाठी आपण क्षणभंगुर व नियमितपणें नाश पावणाऱ्या या आयुष्याचा दुरुपयोग न करतां त्याचा शक्य तेवढा उपयोग करण्यास शिकावें. नूतन वर्षाच्या उदयावरोवर अंतःकरणांत नवीन आशांक्रुर उत्पन्न होऊन नवीन वर्ष आनंदांत जावो, अशी सदिच्छा उत्पन्न होत असते. आंग्लसत्ता स्थापन झाल्यापासून इंग्रजी शिक्षणाचा अंमल ज्यांच्या-वर बसला आहे असे लोक जानेवारीच्या पहिल्या तारखेस वर्षारंभ मानून पत्रद्वारे (New year's card) आपल्या आप्तमित्रांच्या भेटी घेत असतात. या पद्धतीचें अनुकरण करून चैत्र शुद्ध १ स अशी हिंदुपद्धतीचीं पत्रें पाठविण्याची रूढि पाडण्याचा कांही चित्रकारांचा यत्न साधत आहे. परंतु या औपचारिक सदिच्छादर्शक पत्रापेक्षां प्रत्येक संवत्सरी आपल्या अनाथ बांधवांस आपलें तनुमनधन शक्त्यनुसार अर्पण करण्याचा आपण निश्चय करू तर विशेष चांगलें होईल. आयुष्याची दोरी केव्हां तुटेल हें सांगतां येत नाही म्हणून परमेश्वराचें योलावणें येतांच हा मृत्युलोकांतील कारभार एकदम बंद करून शांत मनानें निजधामास जाण्याकरितां निषण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. गेलेली संपत्ति उद्योगाने प्राप्त करून घेतां येईल; नष्ट झालेले आरोग्यही पुनः औपधो-

पचारानें मिळवितां येईल; लुप्त झालेलें ज्ञान अभ्यासाच्या योगानें संपादितां येईल; परंतु व्यर्थ गेलेला काल गेला तो गेलाच. यासाठीं प्रत्येक निमिषाचा सदुपयोग करून प्रत्येक संवत्सराच्या आरंभीच्या दिवशी स्वतःचें अभिनंदन करून घेण्याची प्रत्येकांनें तयारी ठेविली पाहिजे. शेवटीं साधु तुकारामाच्या शब्दांत सांगावयाचें ह्मणजे,

आतां तरी पुढें हाचि उपदेश । नका करूं नाश आयुष्याचा ॥
 सकळांच्या पायां माझे दंडवत । आपुलालें चित्त शुद्ध करा ॥
 हित तें करावें देवाचें चिंतन । करूनियां मन शुद्ध भावें ॥
 तुका ह्मणे हित होय तो व्यापार । करा काय फार शिकवावें ॥

प्रभातकालचें ईशस्मरण.

भूप राग.

विश्वरंगणीं श्रेष्ठ असा नर-जन्म मला लाभला ।
 तुझ्या कृपेन आनंदघना आलों शरण तुला ॥ ध्रु० ॥
 प्रभात झाला दिशा दीप्त बहु रविकिरणें दिसती ।
 खगगण मोडें घृक्षस्कंधीं तव स्तोत्रें गाती ।
 मंद पवन सुमगंधयुक्त हा देह सौख्यशांति ।
 अज्ञाननिशा लोपलि पसरें ज्ञानसूर्यकांती ॥ १ ॥
 नरजन्मीं मत्करीं घडों दे तुज प्रिय तीं कार्यें ।
 विद्या बुद्धी नीति विशारद म्यां व्हावें आयें ।
 परोपकारीं आत्मोद्दारीं सतत काल जाघा ।
 आज्ञा होतां आनंदानें येइन तव गांवा ॥ २ ॥
 तीर्थाटणजपतपसाधन जरि नच घडलें कांहीं ॥
 शास्त्रपुराणें वेदांचेही ज्ञान सुळीं नाहीं ॥
 जगतामाजी अद्भुत शक्ती पाहुनि तव ठायीं ॥
 प्रेम भक्ति जडली जगपाला तूंचि तात आई ॥ ३ ॥

मोह निरसला भंग पावले सर्व पाश आतां ।
 नाही मजला तुझ्या प्रसादे तिलभरिही चिंता ।
 मिळतां तुजसम दाता त्राता काय कमी ताता ।
 उद्धरुनी मी जाइन तैसा उद्धारिन जनता ॥ ४ ॥
 हेंचि मागणें कर जोडुनियां दाविं मार्ग मजला ।
 पार्थरथीं त्या कृष्णसारथी जैविं समरिं झाला ॥
 तैसा तूं हो नेता त्राता संकट समयाला ।
 तनु मन धन तुज अर्पण केलें पाव सख्या मजला ॥ ५ ॥

श्रीरामनवमी.

गंगा व गंडकी या नद्यांच्यामध्ये जो प्रदेश आहे, त्यांत प्राचीन
 काळी कोसल वंशाचे क्षत्रियलोक रहात असत. ते आपणास सूर्यवंशी ह्मणवीत.
 दशरथ हा या कोसल देशाचा राजा असतांना अयोध्या ही त्याची राजधानी
 होती. दशरथास कौसल्या, कैकयी व सुमित्रा अशा तीन पत्न्या होत्या.

कैकयीच्या उदरीं भरत, सुमित्रेच्या उदरीं लक्ष्मण व शत्रुघ्न, ज्येष्ठ पत्नी कौसल्येच्या उदरीं रामचंद्र याप्रमाणें त्याला चार पुत्र झाले. हे चौघेही धनुर्विद्येत निष्णात, स्वभावानें प्रेमळ, सत्यवचनी व निर्मल वर्तनाचे निघाल्या-मुळें त्याची सर्वत्र वहावा होऊ लागली. त्यातही रामचंद्रानें आपल्या शीलाच्या योगानें सर्वांकडून धन्य धन्य असें झणवून घेतलें. कालेंकरून त्याला विष्णूचा अवतार असें मानून त्याचा जन्मदिवस चैत्र शुक्ल ९ मी हा उत्सवदिनांत गणला गेला. श्रीरामाचें त्रोटक चरित्र पुढीलप्रमाणें आहे.

रामचंद्र व लक्ष्मण लहान असतानाच त्यांना विश्वामित्र ऋषीनें आपल्या आश्रमांत यज्ञकार्यांत विघ्न आणणाऱ्या राक्षसांचा नाश करण्यासाठीं अयोध्येहून आणिलें. विश्वामित्रानें त्यांना धनुर्विद्या शिकविली. त्या ऋषीच्या आश्रमापासून जवळच गडकीच्या पलीकडे जनक राजाचें राज्य होतें. त्याला विदेह देश असें झणत असत, व मिथिला ही त्या देशाची राजधानी होती. जनकाची कन्या सीता ही उपवर होताच त्यानें स्वयंवर मांडिलें व देशोदेशाच्या राजांना निमंत्रण करून शिवधनुष्यभंग करण्याचा व त्यायोगें सीतेस वरण्याची योग्यता अर्गी असल्याचें सिद्ध करून दाखविण्याचा पण लाविला. अनेक राजांचा प्रयत्न व्यर्थ गेला. शेवटीं रामचंद्रानें तो पण जिंकताच सीतेनें त्याच्या गळ्यात माळ घातली. दशरथ वगैरे मंडळी आल्यावर लग्नकार्य यथासांग होताच रामचंद्राच्या इतर सावत्र बंधूंचीही तेथेंच लग्नकार्ये झालीं व ते सर्व नववधूसह अयोध्येस आले.

दशरथाचा वृद्धापकाल समीप येताच त्यानें ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्रास सुवराज करण्याचें योजिलें. परंतु त्याची तृतीय पत्नी कैकयी हिनें भरतास गादी देण्याबद्दल हट्ट धरिला. दशरथानें त्यापूर्वीं एका प्रसंगी तिची इच्छा पूर्ण करीत असें वचन दिलें होतें या वचनाची आठवण देऊन तिनें आपला हेतु तडीस नेण्यास पतीस भाग पाडलें. पित्याचें वचन खरें करण्यासाठीं रामानें कैकयीच्या इच्छेप्रमाणें चवदा वर्षे वनवास स्वीकारला. सीतेनेंही पतीबरोबर अरण्यवास पत्करला व लक्ष्मण रामाबरोबर निघाला. याप्रमाणें राम, सीता व लक्ष्मण वनवासास गेल्यावर दुःखातिरेकानें दशरथ राजा लवकरच निवर्तला. भरत आजोळीं नदिप्राभी होता तेथून परत येताच त्याच्या मातोश्रीनें रामास घालवून दिल्याची हकीकत त्याला समजली स्वतः राज्यपदाहट्ट होण्यास तो कबूल होईना. पुढें रामाची त्यानें गाठ घेतली व चवदा वर्षे सपताच पुनः राज्यात

येईन असें अभिवचन त्याजपासून घेऊन, तो त्याच्या पादुकांसह अयोध्येस आला. पादुका सिंहासनावर ठेवून भरत कारभार पाहू लागला.

वनवासी राम, सीता व लक्ष्मण यांसह प्रयागेस (अलहाबाद) भारद्वाजाच्या आश्रमी गेला. तेथून चित्रकूट पर्वतावर वाल्मिकीच्या आश्रमांत जाऊन राहिला. त्या ठिकाणी भरताकडून त्याला पित्याच्या निघनाची वार्ता समजली. पित्यास दिलेलें वचन मोडतां येत नसल्यामुळे वनवासाची मुदत संपण्यापूर्वी परत येतां येत नाही असें त्यानें भरतास सांगितलें. चित्रकुटाहून (बुंदेलखंडातील एक टेंकडी) गोदावरीच्या जवळपास असणाऱ्या दंडकारण्यांत राम फिरत असतां शूर्पणखा नांवाच्या राक्षस जातीच्या स्त्रीचें लक्ष्मणानें (तिचें फाजील वर्तन पाहून) नाक कापिलें. ही स्त्री लंकेचा राजा रावण याची घडीण होती. तिच्या सहाय्यानें त्यानें रामाची पत्नी सीता हिला हरण करण्याचें ठरविलें. राम आश्रमांत नसल्या वेळीं तिला तो घेऊन गेला. रामाला अत्यंत दुःख झालें व तो तिला शोधून काढण्याच्या प्रयत्नास लागला.

सीतेला रावणानें नेल्याचा सुगावा जटायूकडून लागतांच सुग्रीव नांवाच्या एका बलिष्ठ योद्ध्यास रामानें जवळ केलें. त्याचा बंधु वाली यानें उन्मत्त होऊन त्याचें राज्य जिंकिलें व त्याच्या वायकोसही आपल्या ताब्यांत घेतलें. रामानें घालीचा सूड उगवून राज्य व कांता परत मिळविण्याच्या कामीं सुग्रीवास मदत केली. वाली लढाईत मारला गेला. सुग्रीवानें आपलें वानर नांवाचें सैन्य तयार केलें व हनुमान, नल, नील व जांबुवंत यांस सीतेच्या शोधार्थ चोहोंकडे पाठविलें. सीतेला रावणानें लंकेस नेली असून ती अशोक वनांत आहे अशी बातमी हनुमानानें आणिली. पुढें आपल्या प्रचंड सैन्यासह सुग्रीवादिक रामाचे मित्र व राम-लक्ष्मण लंकेस जाण्यास निघाले. लंका हें बेट असल्यामुळे तेथें जाण्याची अडचण आली. परंतु नलानें समुद्रावर पूल बांधून ती दूर करतांच ती भंडळी लंकेस गेली. तेथें रावणाशी भयंकर युद्ध झुंपलें. रावणाचा बंधु विभीषण रामाच्या पक्षास येऊन मिळाला. लंकेत चाललेल्या घनघोर संग्रामांत रावण ठार झाला. कुंभकर्ण, इंद्रजित् वगैरे पराक्रमी वीरही निमाले.

त्यानंतर रामचंद्र सीतेसह स्वदेशी परत आला. त्या वेळीं वनवासाची मुदत-संपल्यामुळे भरताच्या विनंतीवरून व वसिष्ठाच्या आज्ञेप्रमाणें रामानें राज्यसूत्रें हातीं घेतली. सीता ही परपुरुषाच्या अटकेंत होती इतक्यावरून तिच्या वर्तना-

बहुल प्रजेंतील एका इसमानें संशय घेतल्यामुळें तिला रामानें वनांत सोडिलें. त्या वेळीं ती गरोदर होती. वाल्मिकीच्या आश्रमांत ती प्रसूत होऊन तिला कुश आणि लव असे दोन पुत्र झाले. हे रामाप्रमाणेंच तेजःपुंज व पराक्रमी निघाले. रामानें अश्वमेध यज्ञ केला त्या वेळीं या मुलांनीं वाल्मिकीनें रचलेलें रामायण गायिलें. तें ऐकून रामास आनंद झाला व त्याला हे आपलेच मुलगे आहेत असें कळतांच त्यानें त्यांस पोटाशीं धरिलें व सीतेचा स्वीकार करण्याकरितां तिला आश्रमांतून बोलावून आणिलें. सीतेनें आपलें आचरण अत्यंत पवित्र आहे अशी सर्वांची खात्री पटविण्याकरितां पुढीलप्रमाणें शब्द उच्चारलेः—“ माझ्याकडून कायेनें, वाचेनें किंवा मनानें कोणतेंही काईट कृत्य घडलें नसेल तर ही पृथ्वी मला पोटांत घेवो. ” असें झणतांच पृथ्वी दुभंग झाली व सीता तीत गडप झाली.

रामाचें मन यामुळें अत्यंत अस्वस्थ झालें. एके दिवशीं एक योगी एकांतांत रामाजवळ बोलत असतां लक्ष्मणानें परवानगीवांचून दुर्वास ऋषीस आंत जाऊं दिल्यामुळें योगी तात्काळ तेथून चालता झाला. लक्ष्मणाच्या या कृत्याबद्दल रामास वाईट वाटलें. या अपराधाबद्दल लक्ष्मणानें अयोध्या सोडून जावें अशी सल्ला वसिष्ठानें देतांच तो निघून गेला व सरयू नदीच्या तीर्थांत त्यानें जलसमाधि घेतली. रामानें आपलें राज्य लव व कुश यांस वांटून दिलें. शत्रुघ्नानें आपल्या दोघां मुलांस राज्य देऊन तोही रामाबरोबर निघाला. सुग्रीवानें आपला पुतण्या अंगद यास किष्किंधेच्या गादीवर बसविलें. रामचंद्र, शत्रुघ्न, सुग्रीव व इतर कित्येकांनीं सरयू नदींत प्रवेश करून देहत्याग केला. याप्रमाणें रामचरित्र आहे.

शास्त्रोक्त विधि व चालू रूढि.

चैत्र शु. ९ मीस माघ्यान्ही रामजन्मोत्सव करावा. त्या दिवशीं रामाच्या मूर्तीची पूजा करावी व उपोषण करावें. रात्रीची वेळ रामभजनांत घालवावी. दुसऱ्या दिवशीं मिष्टान्न भोजन करावें. होम, प्रतिमादान वगैरे विधि शास्त्रांत सांगितले आहेत, परंतु ते हळू असल्याचें दिसत नाहीं. हा उत्सव रामाच्या व इतर विष्णूच्या देवालयांतून साजरा फेला जातो. कित्येक लोक आपल्या घरीं देखील रामजन्मोत्सव करितात. बरेच लोक या दिवशीं उपोषण करतात. कित्येक रामजन्माचा उत्सव माघ्यान्ही पूर्ण होतांच मिष्टान्न भोजन करतात. राममंदिरांत प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत रामायणाचें वाचन, कीर्तन, भजन वगैरे चालतात.

नवमीच्या दिवशी पालखीची मिरवणूक निघत असते. अयोध्या, तिरुपति, रामेश्वर वगैरे ठिकाणी हा उत्सव अत्यंत प्रेक्षणीय असा होत आल्यामुळे दूरदूरचे हजारों यात्रेकरू त्या ठिकाणी जमतात.

ऐतिहासिक माहिती.

पंजाबांत प्रथमतः बसाहत केलेल्या आर्यांचा वेलविस्तार वाढतांच सुदास नांवाच्या अनार्य (दस्यू वंशाच्या) पुढाऱ्याशी युद्ध करण्यांत गुंतलेल्या भरताचे वंशज पूर्वेकडील भागांत बसाहत करूं लागले. त्यांनी गंगा व यमुना या नद्यांच्यामधील प्रदेश आपल्या ताब्यांत घेतला व सांप्रतच्या दिल्लीजवळ हस्तिनापूर हें राजधानीचें शहर बसविलें; आणि चोहोंकडे आपली सत्ता स्थापन केली. हे कुरुवंशाचे असल्यामुळे त्यांना कौरव असे नांव प्राप्त झालें. त्यांच्या प्रमाणें आर्यांची दुसरी एक लाट गंगा नदीच्या पलीकडे हिंदुस्थानच्या पूर्वभागावर पसरली. त्यांनी नवाने राज्यें स्थापन करून अयोध्या, काशी व बिहार यांच्या आसमंतात बसाहती केल्या. या आर्यबसाहतघात्यांत विदेही, कोसल व काशी असे तीन वंशाचे लोक होते. त्यांपैकी अयोध्या ही कोसलांची, उत्तर बिहारांत मिथिला ही विदेही यांची राजधानी होती. विदेही वंशांत जनक व राजा अत्यंत प्रसिद्ध होऊन गेला. कोसल कुळांत रामचंद्राची कीर्ति अजरामर झाली. रामाच्या काली कोसल व विदेही यांच्यांत विवाहसंबंध चडून आला. जनकाची कन्या सीता हीच रामायणांतील चरित्रनायिका आहे. रामायणकाली आर्यांनी जो प्रांत काबीज केला तो सुपीक असून स्वर्नदी या नांवानें प्रसिद्धीस आलेली गंगानदी या प्रांतांतून वहात असल्याकारणानें, तिच्या काठी अनेक तपोधनें उभारून विद्वान् ऋषि ब्रह्मज्ञानाचा विचार करण्यांत रमूं झालेले असत. या प्रदेशांतील लोकांची सांपत्तिक स्थिति उत्तम असून ते तेजःपुंज व बलवान् होते, असें रामायणावरून दिसतें. वाल्मिकीनें जेव्हां नारदास आपण कोणत्या वीरासंबंधानें काव्य लिहूं असा प्रश्न केला, तेव्हां त्यानें त्यास इक्ष्वाकुलांत अत्यंत श्रेष्ठ अशा रामाचें चरित्र लिहिण्यास सांगितलें; तेव्हां रामाच्या स्वरूपाचें जें वर्णन केलें आहे, त्यांत त्याचें शरीर पूर्णावस्थेस पोहोचलेलें होतें असें दर्शविलें आहे. ब्रियांचीही प्रकृति उत्तम प्रकारची होती. कैकयीनें पुत्रीस युद्धाच्या वेळी मदत केली. राक्षसनगरींत एकटी असतांना देखील सीता रावणाच्या दुष्टपणाच्या धमकावणीला घाबरली नाही, यावरून ब्रियांच्या अंगी धीरो-

दासता पूर्णपणे वसत होती व संकटास त्या जुमानीत नसत असे दिसते. शारीरिक यत्नाच्या अभावा साहसाची कामे घडणे शक्य नाही. राजकुलांतच शारीरिक संपत्ति ह्मणोचर होत असे असे नाही. जेव्हां रामचंद्र वनवासास निघाला, तेव्हां त्याच्या मार्गे चाललेला व त्याला नगराच्या सीमेपर्यंत पोहोचविण्यास आलेला सुदृढ अशा लोकाचा समुदाय पाहून रामास आनंद झाला, असे वाल्मिकीने लिहिले आहे. तसेच रामचंद्राच्या रयाला गाईच्या कळपांमुळे वारवार अडथळा होऊ लागला असे जे वर्णन आहे, त्यावरून त्या कालीं दूध-दुभते विपुल देण्याइतक्या गाई नगरीत होत्या व गोधन व धान्यादि संपत्तीने युक्त असे लोक सौख्याने दिवस घालवीत असत, असे दिसते.

क्षत्रियांचा मुख्य धर्म

दुष्ट व घातकी शत्रूंचा नाश करणे हा असल्यामुळे, ते अगदी लहान वयांतच वेदविद्येशेखरोर समरविद्याही शिकत असत. नुसत्या शब्दावर शर-संधान करितां नेण्याइतके धनुर्विद्येत क्षत्रिय लोक प्राविण्य संपादीत. साहसांत जसे ते निर्धास्त रहात, तसेच भरण्यांतही निर्धास्त फिरून आपल्या दारसंघानाच्या योगाने व्याघ्रादि हिंस्र पशूंचे व उन्मत्त नरमक्षक राक्षसादिकांचे निर्दालन करीत. रामलक्ष्मणांनी सीतेस काटाच्या टाकावर घसवून, रूद्र अशा यमुना नदीच्या पात्रांतून तिला सुरक्षितपणे पेलतीरास नेण्यासाठी, ते दोघेही पोहत पोहत तें काष्ठ घेऊन गेले. यावरून नदीप्रवाहातून निर्भयपणे जाणाऱ्या सीतेची जितकी तारीफ करावी तितकीच रामलक्ष्मण या राजपुत्रांच्या धैर्याच्या व क्षात्रीची तारीफ करण्याजोगी आहे. क्षत्रियलोक जसे सशक्त तसेच धीराचे पुतळे असत. युद्धांतून पलायन करणे, शत्रूंच्या बाणाने पळत असतां पाठीस घाव लागणे, यासारख्या धीरत्वास न क्षोभणाऱ्या गोष्टींचा त्यांना अत्यंत तिटकारा असे. अर्थात् शरीरसामर्थ्य, दायकौशल्य व धैर्यशौर्यादि गुणांनी रामायणकालिन क्षत्रिय मंडित होते, यांत संशय नाही.

त्या कालचे क्षत्रिय शास्त्रकर्मांत प्रवीण होते, इतकेच नाही, तर ब्रह्मज्ञान व अध्यात्मविद्यादेखील त्यांना पूर्णपणे अवगत होती. हिंदुधर्माचा प्रायः भ्रम असा तयार करण्यात पूर्वकाली क्षत्रियांनी बरीच मदत केली हे पुढील विवेचनावरून दिसून येणार आहे.

क्षत्रियांची कामगिरी.

वेदकालीं जे आर्य वसाहतवाले या देशांत येऊन राहिले, त्यांच्यांत जातिभेद चालू नव्हता. त्यांच्यांत जे महान् बुद्धीचे लोक निपजले ते कालेंकरून ऋषि या महनीय नांवानें ओळखले गेले. त्यांनीं धर्मकृत्यें करण्याचा व धार्मिक प्रार्थनापर सूत्रें रचण्याचा उपक्रम केला. त्यांचे पुत्र पित्यांप्रमाणें तीच व्यवसाय करीत होते असें नाहीं. कित्येक युद्धांत, तर कित्येक व्यापार व शेतकीच्या व्यवसायांत गुंतलेले असत. इह्यांप्रमाणें धंद्यावरून जात ओळखली असती तर धर्मकृत्यांत गुंतलेला ऋषि जसा ब्राह्मण असे, तसा युद्धांत गुंतलेला त्याचाच पुत्र क्षत्रिय व दुसरा वैश्य होता असें क्षणतां येईल. ऋग्वेदाच्या ९ व्या मंडलांत अशा प्रकारचा उल्लेख ११२ व्या सूक्तांत आहे. त्यांत एक ऋषि क्षणतो—“पद्मा, मी सूर्के रचतो, माझा पिता वैद्यकी चालवितो, माझी माता दळणाचा धंदा करिते. याप्रमाणें आझी निरनिराळ्या व्यवसायांत गुंतलेले आहों. ज्याप्रमाणें कुरणांत गाई चरण्यासाठीं निरनिराळ्या दिशेनें जातात, त्याचप्रमाणें आझीही, हे सोम, द्रव्यासाठीं तुझी पूजा करितों.” ऋषींनीं ज्या अनेक प्रसंगीं प्रार्थना केल्या आहेत, त्यांत युद्धांत अजिंक्य, व्यापारउद्योगासारख्या धनोत्पादक धंद्यांत यशस्वी, असे पुत्र व्हावे क्षणून इंद्रादिक देवांची प्रार्थना केलेली आढळते. परंतु कालेंकरून धर्मविभागाच्या तत्त्वावर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य असे तीन भेद आर्यांत प्रचलित झाले. या ऋषींपैकीं वसिष्ठ व विश्वामित्र हीं दोन वैदिकांचीं घराणीं प्रसिद्ध होती. त्यांच्यांत वर्चस्वासंबंधानें चरीच चुरस होती, हें कित्येक सूक्तांवरून स्पष्ट होतें. कालांतरानें रामायणकालीं विश्वामित्रास तत्कालीन लेखकांनीं क्षत्रिय बनविलें व तो प्रयत्नानें ब्रह्मर्षि होऊन त्यानें वसिष्ठाची चरोचरी केली असा उल्लेख करण्यांत आला. यावरून असें दिसतें कीं, या दोन घराण्यांत असलेला द्वेष वेदकालानंतर वृद्धिंगत होत गेला. तत्कालीन पद्धतीप्रमाणें रामायणकालीं विश्वामित्रकुलानें क्षात्रधर्म पत्करला असावा व वसिष्ठाचें घराणें पूर्ववत् वैदिकीची वृत्ति पाळून राहिलें असावें. कित्येक वेदकालीं देखील जातिभेद होता असें क्षणणारे, त्या वेळचा ऋषि विश्वामित्र हा खरोखर क्षत्रिय होता असें क्षणतात. सर्व ब्राह्मण-वर्णास परमपूज्य असलेला गायत्री मंत्र याच विश्वामित्राचा आहे. तर मग असे कबूल करणें भाग आहे कीं, धर्मकृत्यांत अत्यंत पवित्र असा मंत्रोपदेश ब्राह्मण-

वर्गास क्षत्रियाकडून मिळाला. रामचंद्र व कृष्ण हे क्षत्रिय होते. त्यास तर प्रत्यक्ष देवाप्रमाणें आजमितीस सर्व हिंदू मान देतात ह्याजातीस परमपूज्य वाटणाऱ्या सीता, द्रौपदी व सावित्री या क्षत्रियकन्या होत्या त्यांच्या वर्तनक्रमावरून हिंदू स्त्रियांचा सामाजिक वर्तनक्रम ठरला गेला शेवटपर्यंत शील कसें राखावे व सर्वस्वाचा परित्याग करण्याचा प्रसंग आला असतोही वचनभंग का करू नये हें क्षत्रियकुलावतस हरिश्चंद्र राजानें आमच्या समाजास शिकविलें रामचंद्राचा सासरा जनक हा विदेही होता असें रामायणात वर्णिलें आहे. अनेक ब्राह्मण क्षणविणारे याज्ञवल्क्यासारखे मुनि जनकराजास शरण गेले व त्याजपासून त्यानीं ब्रह्मज्ञान मिळविलें छादोग्य, कौशीतकी व इतर उपनिषदात निरनिराळ्या क्षत्रिया पुढें ब्राह्मण हात जोडून कसे बसत व त्याजपासून परमात्म्याचें ज्ञान कसें मिळवीत हें वर्णिलें आहे श्वेतकेतु आरुणेय व गौतम या ब्राह्मणांनीं प्रवाहण, जैवाली व चित्रगगायनी या क्षत्रियापासून, दुसऱ्या पाच ब्राह्मणांनीं अश्वपती कैकेय याजकडून, गार्ग्य बलाकी मुनीनें काशिविशाच्या अजातशत्रु राजापासून ब्रह्मविद्या प्राप्त करून घेतली, असें उपनिषदावरून समजतें छादोग्य उपनिषदात पुढीलप्रमाणें उल्लेख आहे जेव्हा प्रवाहण, जैवालाजयळ गौतममुनि आला, तेव्हा त्यास प्रवाहण क्षणाला—

न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्नाच्छति
तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूत् ।

‘गौतमा, ब्रह्मविद्येचा संस्कार तुझ्यापूर्वी इतर ब्राह्मणास झालेला नाही, अर्थात् ती त्यांना अवगत नाही केवळ क्षत्रियासच ती अवगत आहे, कारण ती त्यांच्यामुळेच अस्तित्वात आली. ’ अशा प्रकारचे उतारे किती तरी देता येतील. यावरून स्पष्ट होतें की, क्षत्रिय हे ज्याप्रमाणें युद्धकलेंत निष्णात होते तसेच ब्रह्मविद्येंतही पारंगत असल्याकारणानें त्यांच्यामुळेच हें ज्ञान वृद्धिंगत झालें धर्म व त्यास आधारभूत असें ब्रह्मज्ञान सागणारे, परमेश्वरशक्ति व स्वरूप याची ओळख करून देणारे व त्याच्यासवधाचा विचार समाजात रुढ करणारे क्षत्रिय होते व रामायणकालचा जनकराजा हा या धावीत त्या सर्वांचा मुकुटमणि होता हें निर्विवाद आहे. अवताराची मीमांसा करिता परशुराम व वामन हे ब्राह्मणावतार मागे पडले व राम, कृष्ण हे क्षत्रिय अवतार पुढें आले, यांतील गोम तरी हीच आहे की, त्यांच्या हृदयांत खऱ्या ब्रह्मज्ञानाचा ठसा पूर्णपणें उमटला

होता. योगवासिष्ठांतील रामाचे विचार व गीतेंतील कृष्णाचें तत्त्वज्ञानविषयक विवेचन यांवरून आमच्या विधानाची सत्यता दिसून येईल.

रामचंद्र हा पितृवचनपरिपालनासाठीं अरण्यांत जाण्यास मोठ्या आनंदानें तयार झाला. त्याच्या सावत्र आईनें जेव्हां युवराजराज्याभिषेकाच्या ऐन वेळीं रामास राज्य देऊं नये, इतकेंच नव्हे तर त्याला १४ वर्षे वनवासास पाठवावें असा हट्ट धरला, तेव्हां वृद्ध दशरथास अत्यंत दुःख झालें. परंतु पितृभक्त रामाच्या मनाला यत्किंचित्ही दुःखाचा स्पर्श झाला नाही. राम शांतपणें कैकयीस झणाला—‘माते, केवळ विषयाचा लोभ धरून या जगांत मला रहाणें नको आहे. प्रत्यक्ष प्राणत्याग करावा लागला, तरी तो करून मी माझ्या पिताजीची इच्छा पूर्ण करीन.’ इतक्या कोमल वयांत असे विचार ज्या राजपुत्राच्या मनांत आले, त्याचें मन किती उदात्त व सुसंस्कृत झालें होतें, याची कल्पना सहज होण्याजोगी आहे. राज्याभिषेकाच्या आनंदोत्सवप्रसंगी उपस्थित झालेलें हें विप्र पाहून लक्ष्मणास वाईट वाटलें व देशत्याग करण्याबद्दलची पित्याची आज्ञा मान्य न करण्याबद्दल त्यानें रामास विनंति करतांच तो झणाला, ‘लक्ष्मणा, माझे पिताजी केवळ सत्यस्वरूप आहेत, त्यांचा शब्द सत्य आहे, त्यांचीं कृत्येही सत्यास धरून आहेत. परलोकाची त्यांना भीति वाटते. तरी ते त्यासंबंधानें निर्भय असोत. संपत्ति गेली झणून दुःखी होऊं नकोस. साम्राज्य व अरण्य ही दोन्ही मला सारखीच आहेत. अरण्यांतही सुखानें राहूं.’

दशरथाच्या मृत्यूनंतर वृद्ध मंत्री जावली ऋषीनें रामास अयोध्येस येऊन राज्यसूत्रें हातीं घेण्याबद्दल आग्रह केला. तेव्हां रामानें जें उत्तर दिलें त्यावरून त्याच्या अंतःकरणांत आपण पित्यास दिलेलें वचन पूर्ण करण्यासंबंधाची इच्छा किती जाज्वल्य वसत असे हें दिसून येतें. जावली झणाला ‘रामा, बाप कोण आणि पुत्र कोण ? बापाची प्रतिज्ञा पुत्राला काय झणून लागू असावी ? पिता, पुत्र, भाऊवंद इत्यादि सर्व थोटाड आहे. जें आपणास उपभोग घेण्यास मिळत आहे. त्याचा स्वीकार करावा.’ हें आपण ऐकतांच क्रोधानें रामचंद्र झणाला—‘जावले ! सत्य हें मला सर्वांहून अधिक प्रिय आहे. राज्याची इमारतच सत्याच्या पायावर रचलेली आहे. सत्य सर्व धर्माचें मूळ आहे. लोभ, क्रोध किंवा मोह यांस वळी पडून मी सत्य कधीही सोडणार नाही. सत्य व कर्तव्यकर्म. यांस धरून वागणें, सर्व भूतमात्रांच्या ठिकाणीं दया दाखविणें, द्विज, देव व अतिथि

यांची पूजा करणें हाच सन्मान आहे, असें मुनिजन सांगत आले आहेत. त्याच मार्गानें आपण गेलें पाहिजे. 'दुसऱ्या एका प्रसंगी त्यानें लक्ष्मणास सांगितलें, 'लक्ष्मणा, मी तुला खरोखर सांगतों कीं, संपत्ति, सौख्य, राज्यपद यांचा स्वीकार मी तुमच्यासाठीं करीत आहे. आझां वंधूंत ऐक्य असावें व सर्वांचें कल्याण व्हावें झणून मी राज्यपदाचा अंगिकार करतों, हें तुला सत्यास स्मरून सांगतों. सर्व जगावर राज्य मिळविणें मला असाध्य नाहीं, परंतु अधर्मानें मला इंद्रपदाचीही प्राप्ति झालेली नको.' याप्रमाणें रामायणकालीं आचाल वृद्धांची

सामाजिक नीतिमत्ता

अत्यंत उच्च पायरीस पोहोचण्याचें कारण काय असावें, याचा विचार करतां असें दिसतें कीं, समाजांत कालेंकरून ज्यांस अग्रस्थान प्राप्त झालें होतें, असे ब्राह्मण आपल्या आचरणानें अत्यंत शुद्ध व उदात्त असत. त्यांचा निस्पृहपणा श्रेष्ठ दर्जाचा असे. अध्ययन व अध्यापन किंवा स्वतः शिकणें व दुसऱ्यास शिकविणें हेंच मानवजन्मांतील मुख्य ध्येय असें समजून ते साध्य करण्यांत ते सदा मग्न व तत्पर असत. संसारसुखांत डोलणाऱ्या व केवळ प्रापंचिक कार्यांत गुंतल्यामुळें मोह पडून स्वकर्तव्यापासून टळणाऱ्या लोकांना पुनःपुनः सदाचरणाचा मार्ग दाखवून देण्यास ते कधीही चुकत नसत. त्यांच्या तेजापुढें राव व रंक सारखेच बाकित. असे हे ऋषिपदास पोहोचलेले ब्राह्मण शहर-वासियांच्या कामधंद्याच्या गढबडीमुळें आपल्या अध्ययनादिक नित्यनैमित्तिक कर्मांस त्रास होऊं नये झणून शहरापासून किंचित् लांब रहात. त्या कालच्या ब्राह्मणश्रेष्ठांचीं जीं अनेक नांवें अमर झालीं, त्यात वसिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वाल्मिकी, ऋष्यशृंग, अत्रि धौरे वैदिकांचीं चरित्रें रामायणांत आढळतात. वसिष्ठांचा आश्रम अयोध्यानगरीच्या बाहेर होता. वाल्मिकी तमसा व गंगा यांच्या संगमावर रहात. गौतम हे जनकराजाचे उपाध्याय असून मिथिले-जवळच्या एका आनंददायक काननांत रहात होते. विश्वामित्राचा आश्रम गंगेच्या पलीकडे असून तो सिद्धाश्रम या नांवानें प्रसिद्ध होता. भारद्वाज प्रयागास रहात होते. अत्री, सुचक्षु, अगस्त्य व इतर अनेक ऋषि दंडक नांवाच्या भयंकर अरण्यांत वृंक्षुद्धिंकरून रहात. त्यांच्या हाताखालीं अनेक विद्यार्थी अध्ययनासाठीं राहून गुरुची सेवाशुभ्रूपा करण्यांत आनंद मानीत. अशा प्रकारच्या आल्हाद देणाऱ्या जागेत अत्यंत उदात्त विचारांनीं प्रेरित झालेल्या

गुरुच्या उपदेशामृताचा आस्वाद घेऊन पुष्ट झालेले ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य विद्यार्थी कालेकरून समाजाचे नेते बनल्यावर त्यांच्या वर्तनाचा पगडा समाजावर बसे व त्यांच्याच सहाय्याने धागण्यास श्रीमंत व गरीब तयार असत. अशा सन्मार्गदर्शक समाजनायकांपैकी जे कित्येक प्राचीन काळीं प्रसिद्धीस आले, त्यांतील श्रीराम व श्रीकृष्ण हे तर प्रत्यक्ष अवतार असं मानण्यांत आलें. निरिच्छपणें ब्रह्मकर्में चालविणाऱ्या ब्राह्मणांचें रक्षण करणें, त्यांच्या लहानमोठ्या गरजा भागविणें व प्रसंगविशेषी त्यांचा गौरव करणें, यांतच युद्धकुशल क्षत्रियराजे व धनधान्यादिकांची समृद्धि सेवन करणारे वैश्य यांना आनंद व अभिमान वाटे. ह्मणूनच ते ऋषिजनांची सेवा करण्यास एका पायावर तयार असत. विशेषतः

रामायणकालीं ब्राह्मणांचें वर्चस्व

फार वाढलें होतें. राज्यवैभवसंपन्न असे क्षत्रिय देखील त्यांस मान देत. यामुळे सहजच सर्व प्रजाजनही त्यांस अत्यंत पूज्य मानीत असत. दशरथ व त्याचे सर्व पुत्र वसिष्ठाच्या अध्या वचनांत यागत. जनक हा त्या काळचा अत्यंत विद्वान् क्षत्रिय राजा ब्रह्मविद्येंत ब्राह्मणांहूनही निष्णात होता. तथापि तो ब्राह्मणांस फार मान देत असे. परशुरामाशीं युद्ध करण्याचा जेव्हां रामावर प्रसंग आला, तेव्हां रामचंद्रानें त्याची केवळ ब्राह्मण ह्मणून क्षमा मागितली. रामचंद्र वनवासास जाण्यासाठीं निघाला तेव्हां त्यानें व सीतेनें ब्राह्मणांस द्रव्य वांटून दिलें. त्या वेळीं राम ह्मणाला—‘लक्ष्मणा, ब्राह्मण हे अभ्यासांत मग्न असल्यानें आपल्या चरितार्थाची काळजी वाळवीत नाहींत. यासाठीं त्यांस दान देणें हें आपलें कर्तव्य आहे.’ क्षत्रियबलापेक्षां ब्रह्मतेजोबल हेंच त्या कालीं श्रेष्ठ असं मानीत. ह्मणूनच विश्वामित्रानें, असे उद्गार काढले—‘धिग्वलम् क्षत्रिय बलम्, ब्रह्मतेजो बलम् बलम्’ ह्मणजे क्षत्रियबल व्यर्थ आहे. ब्रह्मतेजोबल हेंच खरें बल होय. कुरुपांचालांचा महाभारतांतील इतिहास वाचला असता क्षत्रियांचे धर्ममार्गदर्शक क्षत्रियच असत असं दिसतें. श्रीकृष्ण, भीष्म, धर्म वर्गरे क्षत्रियांनींच धर्मतत्वाचें विवरण व धर्मोपदेश केल्याचें आढळतें. ब्रह्मतेजोबलापेक्षां क्षत्रियतेजोबल त्याकालीं अधिक मानीत, ह्मणून ब्राह्मणदेखील सत्त्व धारण करून युद्धांत सामील होत. सारांश रामायण व महाभारत यांच्या काळांतील सामाजिक स्थितीतील ठळक अंतर हेंच की, रामायणकालीं ब्रह्मतेजोबलास व महाभारतकालीं क्षत्रियबलास विशेष मान देत.

दुर्याधन, कर्ण, भीम, अर्जुन, भीष्म यासारखे योद्धे कुरपाचाल युद्धाच्या वेळीं धैर्यशौर्यादि गुणांनीं मंडित असल्याचें असें दिसून येतें, तसेंच त्यातील भीष्म, कृष्णासारखे क्षत्रिय अध्यात्मविद्येत निष्णात असल्याचें सिद्ध होतें त्यास स्वपक्ष व परपक्षाकडूनही योग्य मान मिळे रामायणकालीं शौर्यापेक्षा सात्विक गुणाची विशेष महति वाढली यासाठींच तत्कालिन समाजाचें चित्र रेखाटताना वाल्मिकीनें सदाचार, सत्वस्थ वृत्ति, भूतदया वगैरे गुणाची महति गायिलेली असून रामायणातील मुख्य पात्रें प्रेमळ सद्गुर्तनी व कोमल अत करणाचीं असल्याचें सांगितलें आहे श्रीरामाचा श्वशुर

वैदेही जनक राजा

याची जागोजागीं स्तुति केलेली आढळते जनकास राजर्षि क्षणत बृहदारण्य कोपनिषदात असें लिहिलें आहे कीं, जनकापाशीं ब्रह्मविद्या प्राप्त करून घेण्यासाठीं अनेक विद्वान् लोक येत याज्ञवल्क्य ऋषींशीं होत असलेले वादविवाद लक्षात घेता, जनकराजा किती योग्यतेचा होता, हें समजून येतें महाभारतात असें लिहिलें आहे कीं, जेव्हा व्यासाला आपला पुत्र द्रुप याची वेदातासवधानें योग्य समजूत पाडतां येईना, तेव्हा त्यानें त्यास जनकापाशीं पाठवून दिलें जनक हा विदेही वंशाचा होता त्याचें वर्तन सर्वथैव निरुत्तिपर असल्यानें त्याला विदेही हें सार्थ नांव पडलें. जनकराजा असें क्षणे कीं, माझी संपत्ति अपरपार आहे कारण माझें असें काहीं नाहीं सर्व मिथिला नगरी जरी अमिमुखी पडली, तरी माझें असें काहींच दग्ध होणार नाहीं ' एकदा ऋषिपदास पोहोंचलेल्या एका विदुषीनें जेव्हा जनकापुढें सन्यस्त वृत्तीची प्रशंसा करून राज्यसूत्रें चाल विण्यात खरें सौख्य नाहीं असें आपलें मत प्रदर्शित केलें, तेव्हा जनकानें दिलेलें उत्तर विचार करण्याजोगें आहे तो क्षणाला 'राज्यकारभारात जरी मी गुंतल्या प्रमाणें दिसतों, तरी कोणत्याही प्रकारच्या मोहापासून मी अलिप्त आहे ज्ञानाच्या योगानें मुक्ति मिळविता येते हें जर खरें आहे तर राजा किंवा सन्यासी या उभयतानाही मुक्ति मिळविण्यास हरकत नाहा ' एकदा एका ब्राह्मणानें जनकास 'तुमची सत्ता कोणत्या प्रदेशावर चालते?' असा प्रश्न केला तेव्हा जनक क्षणाला, "माझी सत्ता विस्तीर्ण प्रदेशावर चालते, परंतु संवध पृथ्वीवर शोधलें असताही मागें खरें राज्य मला सापडेना माझी मिथिला नगरी, माझें घरदार व मुलें या सर्वांवर माझी सत्ता आहे, वगैरे विचारात

कांही काल लोटल्यावर माझ्या विचारांचा फोलपणा मला दिसून आला; व शेवटी समजून आले की, माझे असे निराळे राज्य नाही किंवा ज्यावर पूर्ण सत्ता आहे असा निराळा पदार्थ नाही. सर्वच माझे आहे. एकंदर दृश्य पदार्थांस अंत हा आहेच. अशा क्षय पावणाऱ्या पदार्थांवर ममत्व बुद्धि अधिष्ठित करण्यापासून फायदा कोणता ? माझे मन व सर्व पदार्थ यांवर स्वामित्व मिळविल्यामुळे त्यांच्या स्वाधीन मी न होतां तेच माझ्या कक्षांत राहून देव, पितृ, अतिथि व भूतमात्र यांच्या प्रीत्यर्थ मी सर्व कर्मे करीत असतो. ” अशा प्रकारच्या उदात्त विचारांनी प्रेरित झालेला जनक, शीलासाठी शेवटपर्यंत कष्ट सोसण्यास तयार झालेली त्याची कन्या वैदेही जानकी व सत्यनिष्ठ सदाचारसंपन्न श्रीराम यांची महति गावी तेवटी थोडीच आहे. स्वतःच्या अंगांतील विकारांस जिंकून त्यांनीं मनावर व इंद्रियांवर स्वामित्व मिळविलें होतें. तसेंच सत्कर्मांस विघ्ने आणणाऱ्या शत्रूंवरही त्यांनीं जय मिळविला होता. धर्म व नीति यांच्याच पर्यांत चालण्याचें ज्याप्रमाणें श्रीरामानें व्रत केलें, तसेंच व्रत त्याच्या प्रजेनेंही पाळिलें. त्या कालीं पितृभक्त व सत्यवचनी झणून ज्याप्रमाणें रामाची स्तुति होऊं लागली तशीच प्रजावत्सल राजा झणूनही त्याची ख्याति आहे.

रामराज्य

हा शब्दच अत्युत्तम राज्यव्यवस्थेचा दर्शक होऊन बसला आहे. सौख्य व समृद्धि यांच्या योगानें प्रजाजन उत्कृष्ट असत. बडीलजन, माता, पितर, गुरु व इतर वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध लोकांवद्दल समाजांत पूज्य भाव असे. एक दुसऱ्याशी प्रेमानें वागे. कवीच्या अलंकारिक भाषेत सांगावयाचें झणजे त्या कालीं स्थितियमानुसार अंगी असणारे दुर्गुण देखील नाहीसे होऊन वाघ व गाई एकाच पात्रांत जलपान करीत. यथाकाल पर्जन्यवृष्टि व निरालस्यानें चालविलेले धनोत्पादक व्यवसाय यांच्यामुळे देशांत सुबत्ता नांदे व लोक सौख्याचा आस्वाद दीर्घ काल घेत. अपमृत्यु व अकालिक मरण यांच्या बाधेपासून लोक मुक्त असत. एकदां मात्र एका ब्राह्मणाचा पुत्र अकालीं मरण पावला, तेव्हां त्यावद्दल रामापाशी कागाळी आली. रामानें लगलीच चौकशी करून त्या अनर्थाचें कारण शंभुक नांवाच्या शूद्राची तपश्चर्या आहे असें ठरविलें, व त्यास देहान्त प्रायश्चित्त दिलें. यावरून असे सिद्ध होतें की, धर्माचें नियमन राजाज्ञेनें होत असे. ब्राह्मणादि चतुर्वर्णांची धार्मिक कर्तव्यकर्म ठरून गेलीं होती व त्यांच्यापासून

परावृत्त होऊन भलत्याच पथानें जाणारास शिक्षा ठरलेल्या असून, त्यांची अंमल यजावणी करणें हें राजाचें कर्तव्य होतें. राजाच्या वर्तनावर प्रजेचें वर्तन अवलंबून असतें, असें राम समजत असे; झणूनच त्यानें प्रजेस चांगला धडा घालून देण्यासाठीं अत्यंत कष्टप्रद असे प्रसंग स्वतःवर ओढवून घेतले; युवराजराज्याभिषेकाच्या प्रसंगी सिंहासनाचा त्याग करून अरण्यवास पत्करला. रावणानें सीतेस हरण केल्यावर जिच्या प्राप्तीसाठीं त्यानें लकेस जाण्याचें व भयंकर राक्षसार्शी वानरसैन्य घेऊन झुंजण्याचें घाडस केलें, त्याच सीतेचा प्रजेतील एका धुद्रव्यक्तीचें समाधान करण्यासाठीं त्यानें एकदम त्याग केला. रामाचा वश सीतेच्या उदरी होता. अशा नाजूक स्थितीत सीतेचा त्याग करणें हें व्यवहारघट्ट्या निष्ठुरपणाचें कृत्य खरें तथापि ज्या नीतित्वाच्या अनुरोधानें जाण्याचें खडतर अस्मिधारात राहून सीतेनें केलें होतें त्या तत्वाचा विचार केला असता त्याचें वर्तन योग्य होतें असेंच झणावें लागेल. सत्यानें व धर्मानें वागणें आणि प्रजेचें रक्षण व आराधन करणें, या नीतितत्वांस धरून राम सदोदित पाऊल टाकीत असे. रावण जेव्हां लढाईत ठार झाला तेव्हां राम झणाला "विभीषणा, रणांत जय किंवा अपजय ठरलेलाच आहे, परंतु हा तुझा शूर भ्राता पराक्रम करून रणांत मेला आहे, क्षत्रिय वीराला असेंच मरण योग्य आहे. अशा मरणाबद्दल शोक न करितां आनंद मानावा. तेव्हां शोक न करतां पुढच्या दिधीच्या तजविजीस लाग. आमचें वैर याच्या मरणाबरोबर संपलें. जसा तुझा तो भाऊ आहे तसा माझाही आहे." यावरून रामाच्या मनाचा मोडेपणा दिसून येतो. सुवर्णमय लका हस्तगत झाली, परंतु तिचा लोभ न धरतां ती एकदम विभीषणाच्या हवालीं करणाऱ्या शूराची निर्लोभता अवर्णनीय आहे. शेवटीं ज्या लक्ष्मणास जिवोपलीकडे तो जपत असे त्याला एकदम हृदयार करून आपण यतीस दिलेलें वचन रामानें खरें केलें. या एकंदर कृत्यांचा शांतपणें विचार केला असता असें दिसून येईल की, रामाचें वर्तन ज्या उदात्त नीतितत्वांवर अवलंबून होतें त्या तत्वांस अरयत आणीबाणीच्या प्रसंगीही त्यानें टाकून दिले नाही. असे.

रामायणकालीन स्त्रिया

कोणत्या प्रकारच्या होत्या, यासंबंधाचीं उदाहरणें हाटलीं झणजे सीता, मंदोदरी, तारा, कौसल्या व कैकयी यांचीं होत. रामायणांतील स्त्रिया स्थिरबुद्धीच्या, धर्मपरायण, कोमल अतःकरणाच्या व सर्वांवर प्रेम करणाऱ्या अशाच आहेत.

रामायणकालाच्या सुमारास रामराज्याच्या पश्चिमेस कौरवांची वसाहत होती. त्यांच्या इतिहासांत क्रियांसंबंधाने पुढील मते प्रदर्शित केलेली आढळतात. त्यांवरून तत्कालीन स्त्रीसमाजाची योग्यता समजून येणार आहे—

(१) पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनाधिप ।

स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ अनु० ४६-५॥

(२) अपूजिताश्च यत्रैता सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।

तदा चैतत्कुलं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ अनु० ४६-६॥

(३) अर्थ भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ।

भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ आदि० ७४-४०॥

अर्थ—‘(१) ज्या ठिकाणी क्रियांस मान मिळतो तेथे देवता आनंद पावतात झणून क्रियांचे लालनपालन करून त्यांचा मान राखावा. (२) ज्या ठिकाणी क्रियांना मान मिळत नाही तेथे सर्व क्रिया निष्फळ होतात. ज्या कुळांत त्या दुःखित असतात ते विनाश पावते. (३) भार्या ही पतीची अर्धांगी आहे. ती त्याचा अत्यंत श्रेष्ठ मित्र आहे. ती धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थांचे मूल असून भवसागरांतून तिच्याचमुळे तरून जाता येते—’ भारत-रामायणाचे अभिमानी आद्वी हिंदू लोक या वरील वाक्यांतील सत्यत्व जाणून क्रियांची योग्यता वाढविण्याचा यत्न केला असता तर आमच्या समाजास सध्या प्रमाणे अवनति प्राप्त झाली नसती असे जे आमच्यातील विद्वान् प्रतिपादन करीत असतात त्यांतील महत्त्व व खरेपणा वरील व्यासवचनांवरून दिसून येणार आहे. मातृपदाचे श्रेष्ठत्व अत्यंत उच्च प्रकारचे आहे असे प्राचीन आर्य मानीत. उदाहरणार्थ—

(१) दशचैव पितृन् माता सर्वो वा पृथिवीमपि ।

गौरवेणाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः ॥ अनु. १०५-१५

(२) नास्ति मातृसमा च्छाया नास्ति मातृसमा गतिः ।

नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसम प्रिया ॥ शांति. २६७-३१.

अर्थ—(१) एक माता दहा पित्यांपेक्षा किंचिदुना पृथ्वीपेक्षाही योग्यतेने—जस्त—आहे. मातेसारखा गुरु नाही. (२) मातेसारखी (थंडावा देणारी) छाया नाही, मातेसारखी गति नाही, मातेसारखी त्राण देणारी (अंगांत सामर्थ्य उत्पन्न करून देणारी) दुसरी कोणी नाही आणि मातेइतकी प्रिय वस्तूही दुसरी नाही.’

खरें आहे. प्रेम, आनंद, स्वार्थत्याग, सहिष्णुता, निरपेक्ष ममता यांचें निधान ह्मणजे माता होय. आणि प्रत्येक कन्या ही मावी माता असल्याकारणानें तिला कालेकरून प्राप्त होणारें श्रेष्ठपद (मित्र, गुरु वगैरे) भोगण्याची तिच्या अंगी पात्रता आणून देण्याची जबाबदारी कुटुंबनायकांवर आहे हें कोण कबूल करणार नाही ! मनूनें स्त्रियांसंबंधानें अत्यंत अनुदार मत प्रदर्शित केलें. तथापि त्यांना पूज्य मानावें असें सांगितल्याशिवाय त्याच्यानें रहावेना. यासाठींच केवळ भारतांतील मतांप्रमाणें त्यानें आपलें मत स्मृतींत नमूद केलें. त्याची वाक्येंदेखील भारतांतील वाक्यांप्रमाणेंच आहेत. (अध्याय ३-५५ ते ५७ पहा.) एकंदरीनें पाहतां कुरुपांचाल व कोसल विदेही वंशाच्या आर्यांनीं गंगानदीच्या आसमंतात बसावत केली, त्या कालीं समाजांत स्त्रियांसंबंधानें आदरभाव बसत होता व स्त्रियाही पातिव्रत्य, धीरत्व, प्रेम, धर्मानुसार वर्तन वगैरेंच्या योगानें योग्यतेस पोहोचलेल्या होत्या जेव्हां रामचंद्रास महायुद्धांत विजयश्रीनें माळ घातली तेव्हां त्यानें सीतेस निरोप पाठविला की—‘तुझ्यासारख्या धर्मपरायण स्त्रीच्या प्रभावानेंच मला हा लढाईत मोठा जय मिळाला आहे. ’ स्त्रिया पतिसमागमांत राहून विनतकार कष्टाचे दिवस क्रमण्यास सिद्ध असत, हें सीतादेवीच्या वर्तनावरून दिसून येतें. राम वनवासास निघाला, तेव्हां सीतेनें ज्या शब्दांत रामास आपणास भेण्याबद्दल विनंति केली, त्यावरून

पतिपत्नींतील प्रेम

किती उदात्त स्वरूपाचें होतें, हें समजून येणार आहे. सीता ह्मणाली—‘रामा, तुमच्या सहवासालाच्या आनंदापुढें वनवासाचे कष्ट मला कांहींच वाटत नाहींत. ज्याच्या हातावर पाणी घालून पित्यानें आपली कन्या दिली ती त्याचीच झाली. अशी ही सर्वस्वी आपली झालेली पतिव्रता पत्नी आपल्यावरोबर न्यावी. अगदीं घोर वनांतसुद्धां हिरव्यागार तृणावर कुशांचें अंयरून घालून मी निजेन. त्यावेळच्या सुखापेक्षां अधिक सुख तें कोणतें ? तुमचा सहवास ह्मणजेच स्वर्ग व तुमचा वियोग ह्मणजेच नरक होय.’ वनवासांत सीतेमुळें रामाचे दिवस अत्यंत आनंदांत गेले. तिला रावणानें नेल्यावर त्यानें अपरिमित दुःख केलें. पुढें तिला लंकेहून आणल्यानंतर जेव्हां तिचा त्याग केला, तेव्हां तिनें लक्ष्मणाबद्दल रामास जो निरोप पाठविला त्यावरून ती किती श्रेष्ठ पदास पोहोचलेली होती, हें दिसतें. ती ह्मणाली—‘लक्ष्मणा, जें माझ्या नशिबी आलें आहे तें मी

भोगण्यास तयार आहे. मला तू राजाच्या आज्ञेप्रमाणे सोडून जा. तुझे कर्तव्य तू कर. सर्व सासूबाईंना माझा नमस्कार सांग. आणि त्या परम धार्मिक रामाला माझा असा निरोप सांग की, महाराज, सर्वासमक्ष दिव्य करून मी निष्पाप आहे हे सिद्ध केले. माझी तुमच्या ठिकाणी भक्ति किती आहे, हे तुम्ही पूर्ण जाणत आहात. असे असून लोकापवादामुळे भिऊन माझा तुम्ही त्याग केला, हे मला मान्य आहे. कारण क्रियांना पति हेच दैवत, पति हाच त्यांचा बंधु, तोच त्यांचा गुरु. लोकापवादामुळे सत्कीर्तीला कलंक लागू नये, ही तुमची इच्छा तुझाला भूषण देणारी आहे. राजा या नात्याने हा तुमचा परमधर्म आहे. आपल्या कीर्तीला कलंक न लागावा हे मलाही इष्ट आहे. यासाठी माझा त्याग केल्याबद्दल मी आपणास दोष देत नाही. मला माझ्या देहाची मुळीच पर्वा नाही. आपला वंश माझ्या पोटांत आहे, तो बाहेर पडल्यावर जन्मोजन्मी मला आपणच पति व्हावे परंतु या जन्माप्रमाणे मला आपला वियोग मात्र घडू नये झणून मी उग्र तप करणार आहे; तरी पत्नी या नात्याने आपण जरी माझ्यावर प्रेम न ठेविले तरी राज्यांतील एक तपस्विनी झणून आपली माझ्यावर कृपाग्रष्टि असावी.' हे विचार विदेही जनकाच्या दुहितेला साजेसेच आहेत. रावणाने सीतेचे मन धळविण्यासाठी पद्मान्यावर ज्या राक्षसिणी ठेविल्या होत्या, त्यांनी तिला रावणास वश होण्याबद्दलचा आप्रह करतांच तिने एकदां असे उत्तर दिले—'राम जरी राज्यहीन असला तरी तो माझा भर्ता आहे आणि मला गुरुप्रमाणे वंद्य आहे. सूर्याची पत्नी सुवर्चला, इंद्राची शची, वासिष्ठाची अरुंधती, चंद्राची रोहिणी, अगस्तीची लोपामुद्रा, च्यवनाची सुकन्या, सत्यवानाची सावित्री, कपिलाची श्रीमती किंवा नैपथाची दमयंती, या जशा पतिव्रता पति-परायण आहेत तशी मी पतिपरायण आहे.' या नामावलीस तारामती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी, कौसल्या, देवकी वगैरे कित्येक प्राचीन आर्य क्रियांचीं नावे जोडता येतील. त्या सर्वांत सीतेस अग्रमान दिल्यास वावगे होणार नाही. प्राचीन आर्य क्रिया सत्वस्थपणा, सहिष्णुता, प्रेम, सद्बिचार वगैरे गुणांमुळे प्रसिद्धीस आल्या. त्यांचे गुणानुवाद तत्कालिन व नंतरच्या पुराणकारांनी व इतर लेखकांनी मांडले. त्यांची चरित्रे वाचणे, ऐकणे व गाणे हे पुण्याचे कृत्य आहे, अशी समाजाची समजूत झाली. याचा परिणाम असा झाला की, इतर ऐहिक प्रगतीत आमच्या क्रिया व त्यांच्या अज्ञानदोषांमुळे एकंदर समाज जरी मार्ग पडला तरी वर-निर्दिष्ट केलेल्या सद्गुणांचे ठाणे आमच्या देशांत कायमचे राहिले,

थावद्दल आढी या प्राचीन बंदनीय सत्पुरुषांचे व साध्वींचे गुणानुवाद गावे तितके थोडेच आहेत. त्यांचा जीवनक्रम आदर्शवत् मानला जातो, यांत आश्चर्य नाही. या प्राचीन सद्गुणशिरोमणीवद्दल प्रत्येक हिंदु ह्यणविणारास अभिमान वाटत असतो ह्यणून त्यांच्यातील गुणांचें अनुकरण करण्याकडे प्रवृत्ति होऊन सच्छीलता, सोपिकपणा, सत्यावद्दल आदर, भूतदया वगैरे गुण हिंदूंचीं लक्षणें होऊन बसले. मॅग्रेस्थनीस व इतर जे परकीय प्रवासी या देशांत मागे येऊन गेले त्या सर्वांनी या गुणांवद्दल हिंदूंची तारीफ केलेली आहे. सध्यां मात्र तीव्रपणें चाललेल्या जीवनार्थ झटापटीमुळे या गुणांचा कांहीं अंशानें लोप होत चालला आहे. तरी समाजाच्या सध्या व शाश्वत प्रगतीस अवश्य असलेल्या धैर्य, शौर्य, साहस वगैरे गुणांस सत्यनिष्ठा, सहनशीलता इत्यादि गुणांची जोड असणें सर्वथैव इष्ट आहे. यासाठीं रामसीतेच्या चरित्रांसारखीं चरित्रें लोकांपुढें कायम ठेविलीं पाहिजेत. सीतेशिवाय इतर ज्या स्त्रिया रामायणांत आढळतात त्यांत वसिष्ठपत्नी अरुंधती हिला सर्व लोक बहुमान देत असत. मत्सर व स्वार्थ यांचा पगडा कैकेयीवर बसेपर्यंत तिचें वर्तन वीरपत्नीस व गृहिणीस शोभण्यासारखेंच होतें. आर्याहुन कमी दर्जाच्या लोकांतील स्त्रियांच्या अंतःकरणांतही नीतितत्त्वे चांगलीं भिनलीं होती. तत्त्वज्ञानासारखा गहन विषय समजण्याइतकी त्यांची पात्रता होती. तारा, मंदोदरी व कौसल्या यांची रामायणांतील चरित्रें वाचलीं असतां स्त्रियांची बुद्धिमत्ता तीव्रतर होती हें दिसून येणार आहे. रामायणकालीं समाजांतील चातुर्वर्णीचीं कर्तव्यकर्में ठरून गेलीं होती व विचारांचा ओघ अत्यंत पवित्र होता, हें जरी खरें आहे, तथापि

नूतन विचारांचा उदय

त्या कालीं झाला होता असें मानण्यास जागा आहे. क्षत्रिय विश्वामित्रानें वैशिष्ट्याची बरोबरी करून राजर्ष्यांच्या पदापासून ब्रह्मर्ष्यांच्या पदास चढण्याची जी खटपट केली, तिचें महत्त्व लक्षांत घेतां उच्च पायरीस जाण्याकडे खालच्या पायरीच्या लोकांची प्रवृत्ति दिसून येते. विश्वामित्रानें तपश्चर्या करून शेवटीं आप-
णास ब्राह्मण ह्यणवून घेतलें. शंबुकाच्या उदाहरणावरून तरी हेंच दिसतें कीं शूद्रांस देखील उच्चतम अशा ब्राह्मणांच्या पायरीस जाऊन पोहोचावें असें वाटूं लागलें होतें. तपाचें महत्त्व विशेष असल्यामुळे क्षत्रिय, शूद्र व राक्षस देखील तपो-चलांनें ब्राह्मणाची बरोबरी करण्याचा यत्न करीत; यांचीं विश्वामित्र, शंबुक व

रावण हीं उदाहरणें आहेत. दुसरें असें कीं, इहलोकींचा अनुभव विशेष मोलवान मानून पारलौकिक विचारांचें महत्त्व कमी मानणारे लोकही या काली होते. जावाली तर ऋषि होता. त्यानें रामास केलेला उपदेश एकाद्या नास्तिकास शोभण्याजोगा आहे. जावाली द्वाणतो—“बाप कोण आणि पुत्र कोण ? हे सर्व संबंध तात्पुरते आहेत. बापाची प्रतिज्ञा पुत्राला काय द्याणून लागू असावी ? ही श्राद्धादि कर्मे द्रव्यलुब्ध भिक्षुकांनीं पैशासाठीं लावून दिलीं आहेत. नाहीं तर बाप मरून तो पंचमहाभूतांत मिळून गेल्यावर त्याला पिंड कसे पोहोंचणार ? जे पिंड मृत्युलोकीं दिले असतां मेलेल्या बापास स्वर्गांत पोहोंवतात तेच येथल्या येथें बाप परगांवीं गेला असतां त्याला दिले तर कां पोहोंवत नाहीत ? सारांश पितापुत्र, भाऊवंद इत्यादि सर्व धोतांड आहे. जें आपल्या समोर आलेलें आहे आणि आपल्या उपभोगास मिळत आहे तें खुशाल घ्यावें. भरत तुला खुशीनें राज्य देत आहे तें बापाच्या वचनाची पूर्वा न करितां तूं खुशाल घे.”

(अयोध्याकांड १०८-३.)

दुःखातिरेकांनं व अनेक संकटांच्या दडपणाखाली चेंगरून गेला असतां अत्यंत विचारी मनुष्य देखील पुण्यपापासंबंधाच्या कल्पना धुंगारून देण्यास कसा तयार होतो, याचें लक्ष्मण हें एक उदाहरण आहे. लक्ष्मण द्वाणालाः—

शुभे वर्त्मनि तिष्ठन्तं त्वामार्य विजितेन्द्रियम् ।

अनर्थेभ्यो न शक्नोति प्राप्तुं धर्मो निरर्थकः ॥

भूतानां स्थावराणां च जंगमानां च दर्शनम् ।

यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मितः ॥

युद्धकांड ८३, १४-१५.

“रामा, धर्म धर्म द्याणून तुझी त्याचें जिवपाड रक्षण करतां, परंतु तो धर्म मात्र तुमचें रक्षण करीत नाही. मला वाटतें, धर्म व अधर्म हे पदार्थच नाहीत. अधर्म खरोखरी असता तर रावण नरकास गेला असता आणि तुझाला ही दुःखपरंपरा आली नसती. धर्मपरायण माणसेंच दुःख पावतात आणि अधर्मशील समृद्धि भोगतात. यासाठीं धर्माधर्म या गोष्टीच खोड्या आहेत. अथवा धर्म हा नपुंसक असून तो बळाचा आश्रय करून रहातो असे वाटतें. कारण घळनें व पराक्रमानें सर्व प्राप्त होतें, तर मग तुझी केवळ पराक्रमाचाच मार्ग फां स्वीकरीत नाही ? धर्माधर्म कशास पाहतां ? मला वाटतें अर्थ हेंच धर्माचें

मूळ आहे तुझी राज्य टाकिले तेव्हाच तुमचें हें मूळ नाहीसें झालें अर्थ ज्या जवळ आहे तो बुद्धिवान्, तो पराक्रमी, तो सर्व काहीं आहे अर्थापासून हर्ष, काम, धर्म, शम, दम, सर्व साध्य आहेत जेव्हा तुझी पित्याच्या आज्ञेनें ही वरकलें धारण केली तेव्हाच तुझी तो अर्थ टाकिला, आणि यामुळेच तुमची भार्या रावणाने नेली ' सकटामुळे चागल्या मनुष्यानाही पुण्य व पाप यासवधानें मोह पडे, हें यावरून दिसतें परंतु राम मात्र यास अपवाद होता

रामायणात रामाचा व त्यानें केलेल्या पराक्रमाचा इतिहास लिहितेवेळीं कवि वाल्मीकीनें अनेक ठिकाणीं अतिशयोक्ति केलेली आहे तसेंच वानर, राक्षस वगैरेचें वर्णन वाचता तें सत्यत्वास धरून नाही, असें ठरवून

राम ही व्यक्ति काल्पनिक

असावी, असें कित्येक प्रतिपादन करतात आर्यांनीं दक्षिणेकडे सिंहलद्वीपापर्यंत स्वारी करून आपली सत्ता दक्षिणहिंदुस्थानात स्थापन केली हें दाखविण्यासाठीं रामायण हें काल्पनिक काव्य रचलें गेलें, असा कित्येकांचा तर्क आहे रामानें शिला होऊन पडलेल्या अहल्येचा पादस्पर्शानें उद्धार केला, याचा अर्थ ते असा लावतात कीं, प्रथमतः विंध्यपर्वताच्या आसमतातील प्रदेश ओसाड होता आर्यांचा प्रवेश त्या भागांत होताच शेतकीचा व्यवसाय वाढला व केवळ दगडांनीं भरलेली जमीन सुधारलेल्या शेतकीपद्धतीमुळे भरपूर पीक देऊ लागली कित्येक क्षणतात कीं, रामायणातील मुख्य पात्रें हीं वेदांतील देवता होत सीता ही वेदात कृषिदेवता मानून तिची स्तुति केलेली आढळते. (ऋक् ४ सूक्त ५८) रामायणात असें सांगितलें आहे कीं, जमीन नागरताना सीता सापडली थावरून वेदकाठवी सीता रामायणात रामपत्नी असल्याचें दर्शविण्यात आलें त्याचप्रमाणें राम हा इंद्र, रावण हा वृत्रासुर, हनुमान हा मरुत् असून सीतेचें रावणानें हरण केलें, याचा अर्थ वृत्रासुरानें अवर्षण पाहून शेत पीक देईनासें केलें व इंद्रानें त्याला ठार करून पाण्याचा मार्ग खुला करून सर्वांस सुरी केलें असा आहे अहल्येच्या उद्धारासंबंधानें कुमारिल भट्टानें जें विवेचन कलें आहे, त्यात असें झटलें आहे कीं इंद्र क्षणजे सूर्य व अहल्या क्षणजे रात्र होय तो रात्राच्या जवळ जाताना त्याच्या सानिध्यामुळे रात्र किंवा अहल्या नष्ट झाली थिओसॉफी धर्मपथाच्या अनुयाय्यांनीं रामायणास निराळाच अर्थ लाविला आहे रामचंद्राबद्दल मनात पूज्यभाव बाळगणारे जे वेदाती अगदीं अली

कव्या कालांत होऊन गेले, त्यांनीं रामायणाचें अध्यात्मिकरीत्या विवेचन करण्याचें योजून राम, सीता वगैरे व्यक्तींस निरनिराळीं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या नांवें दिलीं आहेत. जीवात्म्याचा दहा इंद्रियें जोडलेला विराददेहरूपी रथ हाच दशरथ, जीवात्मा हा राम, सद्बुद्धि ही सीता, अविद्या ही कैकयी, वैराग्य हें वन, विवेक हा लक्ष्मण, पंचक्रोशी ही योगांतील ध्यानस्थिति, देहाभिमान हा रावण, सद्भाव हा विभीषण, भावार्थ हा जटायु, भक्ति हे त्याचे पंख, योगशास्त्रोक्त मनःशुद्ध अष्टदळ हीच लंका, अंजन हाच अंजनीपुत्र हनुमान, निष्काम हा सुग्रीव, सकाम हा वाली, कपि ह्याजें समाधि प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग वगैरे अर्थ लावून सयंघ रामायणांतील कथेशीं अध्यात्माचा मेळ घातला आहे. अलीकडे काहीं वर्षांमागे रामायण हें इंग्लिश नांवाच्या ग्रीसदेशांतील एका काव्यावरून रचलें गेलें असावें, असें मत युरोपस्थ एका पंडितानें पुढें आणिलें होतें. तें कै. काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग यांनीं खोडून रामायण हें स्वतंत्र काव्य असल्याचें सिद्ध केलें. परंतु अशा रीतीनें वेदांती अर्थ लावल्यानें रामाचें अस्तित्वच नाकमूल केल्यासारखें होऊन अवतारांत गणलेला राम हा जन्मलाच नाही, असें ह्मटल्या-प्रमाणें होतें, हें धर्माभिमान्यांच्या लक्षांत येत नाही. संसारांत दिसणान्या अनेक व्यक्तींत एकादा गुण ठळकपणें नजरेस येतो, तेवढ्यावरून अध्यात्मिक अर्थ लावावयाचा तर प्रत्येक व्यक्तीस एकाद्या गुणाची मूर्ति असें ह्याणतां येईल. अशा रीतीनें सामान्य जनसमूहास आकलन करण्यास जड होईल असा अर्थ रामायणास लावीत वसण्यापेक्षां धौराम व सीतादेवीचा उदात्त जीवन क्रम लोकांपुढे मांडावा. तेणेंकरून त्यांच्या वर्तनांत हे गुण सद्गुणच उतरतील, आणि आमचा समाज विशेष चांगला होईल असें आम्हांस वाटतें. हिंदुस्थानांत उत्पन्न झालेल्या तत्त्वज्ञानांत विशेष गोम ही आहे की, त्याच्यामुळे आम्हांस शब्दावडंबराची संवय जडली. अशा प्रकारची स्थिति बदलण्यासाठीं वेळोवेळीं साधुसंतांनीं प्रयत्न करून खरा पथ्यकर असा धर्म सांगितला. रामायणांतील अतिशयोक्तीचा व काव्यालंकाराचा भाग वजा करून रामचरित्राचा विचार केला असतां असें दिसून येईल कीं,

राम हा ऐतिहासिक पुरुष

आहे. तो काल्पनिक नाही. कोसल व विदेही वंशाच्या लोकांनीं हिंदुस्थानच्या पूर्व बाजूस यसाहत केल्यानंतर इस्वाक कुलांतील दशरथाच्या कुटुंबांत सवति-

मत्तरामुळे रामास वनवास पडला. त्या काली एकपत्नित्वाची चाल रूढ होती. क्वचित् एकापेक्षा अधिक बायका एकाच वेळीं करीत दशरथाच्या अंत पुरात तीन मुख्य राण्यांशिवाय साडेतीनशें बायका होत्या विशेषत क्षत्रियामध्ये मात्र अनेक स्त्रिया करीत. त्याच्यातही एकपत्निव्रत विशेष महत्वाचें मानीत रामचंद्रास एकच पत्नी असल्याबद्दल त्याची प्रशंसा केली आहे अनेक पत्नित्वा मुळे कुटुंबात कलह माजे, याचें उदाहरण रामाचा वनवास हें आहे परंतु या वनवासाचा परिणाम मात्र असा झाला की, दक्षिण हिंदुस्थानांत आर्यांचा प्रवेश झाला यमुनानदीच्या दक्षिण भागी गोदावरी नदीपर्यंत त्या काली निर्जन व भयंकर अरण्य पसरलें होतें तें दण्डकारण्य या नावानें प्रसिद्ध असे या अरण्यात वेदकालीन कित्येक ऋषींचे व्रत रहात त्याचीं नावें देखील पूर्वीच्या ऋषींसारखीच होती त्यावरून असें दिसतें की, ऋग्वेदाचीं सूत्रें रचलेल्या ऋषींच्या व्रतज्ञानीं मूल पुरुषाचीं नावें उपनावाप्रमाणें वापरण्याची चाल अमलात आणली होती असें नसेल तर वेदकालचे ऋषि रामायणकालीं ह्मणजे सुमारे ३००० वर्षांनंतर असणें शक्य नाहीं या ऋषींचे सुंदर आश्रम दण्डकारण्यात जागोजागी पसरले होते त्या वेळीं पौराणिककालीन देवतांची पूजा करण्याची चाल नव्हती इंद्र, चंद्र, विष्णु, सोम, ब्रह्म, सूर्य, भग, कुंजर, वायू, गायत्री वगैरे वेदात वर्णिलेल्या देवतांचीं आयतनें किंवा मंदिरे आश्रमाजवळच बांधून त्यांच्याप्रीत्यर्थ यज्ञ करण्यात येत असत गोदावरीच्या पलीकडे दक्षिण भागी लक्ष्मण्यंत अनार्य लोक रहात *

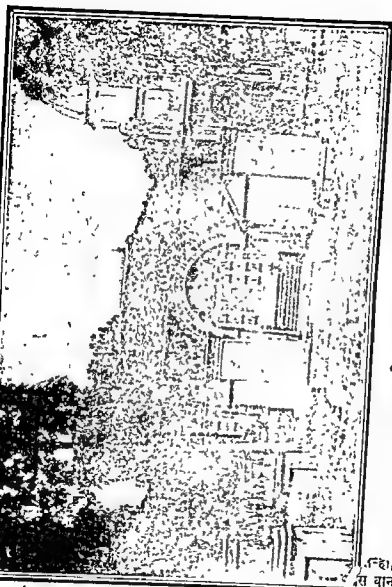
या अनार्यांचा राजा लंकेंत असे व त्याला रावण ह्मणत रावण हें त्याचें मुळचें नांव नसून बहुमान दर्शक सार्वभौम नृपति अशा अर्थाचें तें सूचक होतें खरें नांव दशानन किंवा दशकूट हें असावें यावरूनच त्याचें वर्णन करिताना त्याला दहा तोंड होती, वगैरे कथाभाग पुढें आला असावा. रावणाच्या सर्व मुलास व आसेष्टास एकच तोंड असल्याचें दिसून येतें त्याचा यद्यु विभीषण हाही एक मुलीच होता हे राक्षस रंगानें काळे, शरिरानें धिप्पाड व म्बभावानें स्वार्थी व तामसी वृत्तीचे होते. ते रुद्राचें पूजन करीत, व विष्णूचे

* हल्लीं सिलोन ह्मणतात तीच लंका आहे असें कित्येक समजतात लंका हें बेट विंध्याद्रीच्या जवळच पश्चिम समुद्रात होतें व सध्या तें छत्त झालें असें काहींचें मत आहे.

द्वेष्टे होते. आर्यांच्या धर्माबद्दल व देवतांबद्दल त्यांना तिडकारा असून त्यांच्या यज्ञयागादिकांत विघ्ने आणण्यांत ते गुंतलेले असत. तसेच ते नरमांसभक्षक व परदारापहार करणारे होते असेही दिसतें. परदारापहार करण्याची त्यांच्यांत चाल होती ह्मणूनच त्यांच्या विवाहपद्धतीला राक्षसविवाह हें नांव मनुने दिलें असावें. अशा अनार्यांचा नाश करण्यास क्षत्रियवीर सदा तयार असत. ऋषींनीही त्यांचा समाचार घेतल्याचें दिसून येतें. अगस्त्य ऋषीने प्रथमतः राक्षसांस चांगला हात दाखविल्याबद्दल रामायणांत उल्लेख आहे. विश्वामित्राने राम व लक्ष्मणास लहान असतांनाच आपल्या आपर्मी नेऊन त्यांच्या हस्तें कित्येक राक्षसांचें निर्दोळण करविलें. रामचंद्र वनवासास गेल्यावर त्याच्या अलौलिक पराक्रमास कित्येक घाडसी नरमांसभक्षक बळी पडले. शेवटी त्यांचा राजाधिराज रावण हा जेव्हां त्याच्या परिवारासह धारातीर्थी मरण पावला तेव्हां त्यांची दक्षिण देशांतील सत्ताच नाहीशी झाली. बिभीषण मांडलिक राजा झाल्यावर राहिलेल्या थोड्याबहुत राक्षसांवर सहजच रामाची सत्ता चालू झाली. यासाठी त्यांना वैरभाव टाकून देऊन आर्यांच्या कक्षांत रहावें लागलें. रामानें जो मोठा अश्वमेध यज्ञ केला तो पहाण्यासाठी आर्यांप्रमाणे अनार्यही आले होते. दक्षिणदेशांतील दुष्ट घातकी अनार्यांचा नाश करणें हे रामाचें महत्वाचें कृत्य असून त्याच्या अवताराचें मुख्य कार्य आहे असें ह्मणण्यास हरकत नाही. शेवटी

वानर हे कोण

हा प्रश्न राहिला. ज्यांस वानर हें नांव दिलें आहे ते सरोवरच माकड होते असें ह्मणतां येत नाही. कारण ज्या माकडांच्या सेनेनें चलिष्ठ राक्षसांशीं तोंड दिलें ती सेना युद्धकुशल होती हें सिद्ध होतें. हनुमान, वाली, सुग्रीव, नल, अंगद यांनीं वेळोवेळीं प्रगट केलेले उदात्त विचार, त्यांचीं अचाट कृत्यें, त्यांचें सामोपचाराचें भाषण, व मुनीतीचें वर्तन यांचा विचार केला असतां वानर हे सात्विक श्रुतीचे व आर्यांप्रमाणें सत्पथगामी लोक होते असें दिसतें. बहुधा हे हिंदुस्थानांतील मूळचे रहिवासी असावे. त्यांच्या पोषाराची तन्हा, मुखें रंगविण्याची रुढि, वात्य व हूड स्वभाव, वगैरे लक्षणांवरून त्यांस वानर हें नांव दिलें असावें. ज्याप्रमाणे अमेरिकेंतील मूळचे रहिवासी (रेड-इंडियन्स) पशुपक्षांप्रमाणें कवचें धारण करतात व निरनिराळ्या रंगांनीं आपले देह रंगवीत असतात त्याचप्रमाणें वानरांत वानर, आस्यल व पक्षी यांच्यासारखा

सर्वाचीन कर्पूचा आश्रम.
मर डॉ. रवींद्रनाथ टागोर यांचे प्रातिनिधिके तन मंदिर, बोलपूर.

हिं. ५
स वानर ह
(इंडियन्स)
आपले देह रंग-
ही यांच्यासारखा

पोषाख करण्याची चाल होती असें दिसतें. जटायू हा अशा मूल रहिवाशातला एक असून त्यानें पक्षाप्रमाणें आपणांस पिसें व पख लावून घेतले अशा अटकळीमुळे त्याला पक्षी असें म्हटलें असावें. हनुमान् हा अत्यंत शुद्ध भाषा बोलत असे. त्याचें भाषाज्ञान व शब्दाची व्याकरणानुसार योग्य योजना ही पाहून श्रीराम यक झाला असें रामायणात लिहिलें आहे. हनुमान् व त्याचे ज्ञातिबंधु यांच्यातील विशिष्ट गुण झटला झणजे ते राजनिष्ठ, स्वामिनिष्ठ व धाडसी होते. अगदानें प्रत्यक्ष रावणाच्या समेंत जाऊन जी शिष्टाई केली तिचें महत्त्व लक्षात घेता त्यास माकड असें कोण हणेल? भयंकर शत्रू जो रावण त्याच्या राजधानींत प्रवेश करून लंकानगरीस अग्निमुखी घालणाऱ्या हनुमतास मर्कट असें हणणें योग्य होणार नाही. लंकेचा वेढा यशस्वी करणारा मुग्धीव त्या कालचा मोठा धूर्त सेनानायक होता असेंच कबूल करावें लागणार. हे सर्व वानर नसून मनुष्यच होते असा पुरावा रामायणातच सापडतो तो असा—जेव्हा रामानें लंकेस वेढा दिला तेव्हा त्यानें सर्व वानरसेनेस आज्ञा दिली कीं त्यांनीं मनुष्यरूप धारण न करिता मर्कट रूपानें लढावें. राक्षसाप्रमाणें दगड व काठया घेऊन वानर युद्ध करीत. हे देवाचे अश आहेत असें दाखविण्यासाठीं कालेंद्रहून त्याच्यासबधानें अद्भुत गोष्टी बाल्मिकीनंतरच्या लेखकांनीं प्रथित केल्या व ते सबध पर्वत व मोठमोठे खडक उचलून नेत वगैरे लिहिण्यात आले. आर्यांचा व या काठया दगड घेऊन युद्ध करणाऱ्या लोकांचा सबध रामाच्या दक्षिणेकडील स्वारीमुळे आला. त्यांच्या रानटीपणाच्या राहणीवरून त्यांना जें एकदा वानर असें मानलें तेंच कायम होऊन त्यांची वानरात गणना होऊ लागली. सर्व अग क्षाकता येईल इतके मोठे कान असलेलीं मनुष्ये अस्तित्वात आहेत अशी समजूत मॅगें-स्थेनिसच्या काली होती. त्या पूर्वी शेकडों वर्षे हनुमताच्या ज्ञातिबाधवास माकडात गणिलें यात आश्चर्य कोणतें? या लोकास राक्षस चारवार पीडा देत असत. यामुळे त्यांच्या अत करणात त्या दुष्ट नरभक्षकांबद्दल द्वेष घसत होता आणि रामासारखा पुढारी भेटताच ते सर्व मोठया आनदानें लंकेच्या मोहिमेवर निघाले असाच एकदर इतिहासावरून निष्कर्ष निघतो.

रामायणाचा काल.

राम केव्हा जन्मास आला, रामायण केव्हा लिहिलें गेलें वगैरे प्रश्न कित्येक वर्षे शोधकांपुढे आहेत. रामाचा जन्म त्रेतायुगात झाला व राम होण्यापूर्वीच

वाल्मिकीने रामायण लिहून ठेविले असे हिंदू समजतात. द्वापारयुगांत श्रीकृष्ण जन्मास आला अर्थात् रामायणानंतर महाभारत अस्तित्वांत आले. राम हा ७ वा अवतार व कृष्ण त्याच्या नंतरचा असे समजण्यांत येते. युगाच्या कल्पनेप्रमाणे राम होऊन हजारों वर्षे झाली. युरोपस्थ व इतर पंडितांनी रामायणांतील ज्योतिषसंबंधी उद्वेग वगैरे लक्षांत घेऊन ते कोणत्या काली रचले गेले हे ठरविण्याचा यत्न केला आहे. वाल्मिकीने रामायण लिहिल्यावर ख्रिस्तीशकापूर्वी ५०० वर्षे व पुढे ३००।४०० वर्षे निरनिराळ्या लेखकांनी त्यांत भर घातली असे सिद्ध करण्यांत आले आहे. रामायणाची ७ कांडे असून एकंदर २४००० बहुतेक अनुष्टुप छंदाचे श्लोक आहेत. शेवटचे ७ वे कांड उत्तर कांड या नांवाने प्रसिद्ध असून ते वाल्मिकीच्या लेखणांतून उतरलेले नाही असे पंडितांचे मत आहे. कारण ६ व्या युद्धकांडाच्या शेवटी या ग्रंथाची समाप्ति केल्याचे स्पष्ट होते. रामायण हे महाभारतापूर्वीचे असून ख्रिस्ती शकाच्यापूर्वी १५०० वर्षांपेक्षा सामाजिक स्थिति त्यांत लिहिली आहे असे कित्येक पाश्चिमात्य व पौरस्थ पंडितांचे मत आहे. त्यानंतर २०० वर्षांनी महाभारतांत वर्णिलेले युद्ध झाले असेही ते म्हणतात. कित्येकांच्या मते महाभारतानंतरच सामाजिक स्थिति रामायणांत वर्णिली आहे. सतलज नदीपासून पूर्वेस यमुना व गंगा नदीच्या सुपीक दरींत दिल्ली (हस्तिनापूर) हे राजधानीचे शहर वसवून भरत (कुरु) वंशाच्या आर्यांनी जी मोठी वसाहत केली व त्यांच्यांत जे पुढे युद्ध जुंपले त्याचे वर्णन महाभारतांत असून त्यांत ख्रिस्ती शकापूर्वी १३०० वर्षापूर्वीची आर्य समाजाची माहिती सांपडते. त्यावेळी त्यांच्यातील धैर्यशौर्यादिक गुणांचा विकास विशेष प्रकारचा झाला होता हे त्यावेळच्या युद्धोत्साहावरून दिसते. कालेकरून समाजांत शांतता नांदू लागल्यावर सहजच युद्धोत्साह कमी होऊन ज्यावेळी समाज नैतिक आचरणाचे विशेष महत्त्व मानू लागला त्यावेळी रामायणांतील गोष्ट लिहिली गेली असावी. अर्थात् एकपत्नीकत्व, वंधुप्रेम, सेव्य-सेवकभाव, पतिव्रताधर्म, सत्यवचन वगैरे नैतिक लक्षणांची योग्यता समाज मानू लागला त्यावेळी वाल्मिकीने रामचरित्र लिहून ठेवून अमर अशी कीर्ति मिळविली. भूगोलदृष्ट्या रामराज्याचा विस्तार व सामाजिक उत्क्रांतित्वानुसार सामाजिक व नैतिक उन्नति यांचा विचार केल्या असता रामायण महाभारतानंतरचे असावे असे कित्येक प्रतिपादन करतात. तरी ख्रिस्ती शकापूर्वी १३०० १४०० वर्षांपेक्षा सामान्यतः समजण्यास रामायणापासून बरीच मदत होते याबद्दल कोणाचीही मतभेद नाही. काले करून

राम हा सातवा अवतार

आहे असे समजण्यांत आले. सद्धर्माने वागणारांस दुष्टांकडून त्रास पोहोचू लागला क्षणजे तो कमी करण्यासाठी परमेश्वर अवतार घेऊन अधार्मिकांचा संहार करतो अशी समजूत रामायण महाभारतकाली होती असे दिसते. कारण

यदा धर्मो ग्लानिं घंशे सुराणां तदा कृष्णो जायते मानुषेषु ॥

असे अनुशासनपर्वीत (१५९-१२) छटले आहे. गीतेत तर यासंबंधाने श्रीकृष्णाने स्पष्टपणे अर्जुनास सांगितले कीं

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

रामायणाच्या उत्तरकांडांत पुढील श्लोक आहे—

नष्टधर्मव्यवस्थानां काले काले प्रजाकरः ।

उत्पद्यते दस्युवधे शरणागतवत्सलः ॥

अर्थात् अवताराचे काये अधर्माचे उच्चाटण व सद्धर्माची संस्थापना हे आहे. असे ज्याप्रमाणे पूर्वकाली लोक मानीत असत तसेच आजमितीसही समजतात. राम हा अवतार असल्याबद्दल रामायणांत उल्लेख आहे. अयोध्याकांडांत (१-७.) असे छटले आहे कीं,

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य च धार्धिभिः ।

अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥

(रावणाचा वध करण्यासाठी हा विष्णु मनुष्यलोकांत अवतरला आहे.) युद्धकांडांत ब्रह्माने रामाची पुढीलप्रमाणे स्तुति केलेली आहे—'रामा, तूं प्रत्यक्ष देव आहेस. चक्रधर नारायण आहेस, मार्गे होऊन गेलेल्या व पुढे होणाऱ्या तुझ्या शत्रूंचे निर्दोष करणारा तूं वराह आहेस, अविनाशी ब्रह्म तूंच. सीता ही लक्ष्मी होय.' उत्तरकांडांत ब्रह्मदेवाने रामास शेवटी छटले आहे कीं, 'तूं विष्णुज्योतीत मिळून जा. कारण सर्व विश्वाचे तूं निवासस्थान आहेस.' युद्धकांडांत मंदोदरीने रावण मेल्यावर विलाप करितांना छटले कीं 'महाराज, तुमच्यासमोर कृतांतमुद्धा उभा राहण्यास भीत असे; त्या तुझाला आज मनुष्याच्या हातून कसे मरण आले! मला वाटते हा राम नव्हे. प्रत्यक्ष अवतार घेऊन आला आहे.' याप्रमाणे राम हा अवतार

रामायणांत लिहिलें आहे. तरी कित्यकांच्या मते यांतील वराच भाग प्रक्षिप्त आहे. महाभारताच्या शांतिपर्वांत पुढील श्लोक आहे—

हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावाद्भिजोत्तम ॥

वराहो नारसिंहश्च वामनो राम एव च ॥

रामो दाशरथिश्चैव सात्वतः कल्किरेव च ॥

या अवतारांत बुद्धाचे नांव नाही. आणि हल्लीं विष्णूचे जे दहा अवतार मानतात, त्यांत हंस हे नांव आढळत नाही. रामायणांत (अयोध्याकांडांत १०९-३४) बुद्धास चोर व नास्तिक असें झटले आहे.

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ॥

परंतु हे वाक्य पुढें किंवा मागे संदर्भ नसतां आले असून तें प्रक्षिप्त असावें असें शोधकांचें मत आहे. ख्रिस्तीशकाच्या पांचव्या शतकाच्या सुमारास वायुपुराण लिहिलें गेलें असें ठरविण्यांत आलें आहे. त्यांत राम हा विष्णूचा अवतार असल्याचें सांगितलें आहे. इतर पुराणांतही राम हा अवतार आहे असें झटलें असून त्याला देवाप्रमाणें पूज्य मानिलें आहे. ख्रिस्ती शकाच्या १०१४ सालीं अमितगति हा होऊन गेला. त्यानें रामाचें महत्त्व वर्णिलें असून तो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी व विश्वपालक असल्याचें सांगितलें आहे. यावरून त्या कालीं रामाबद्दल समाजांत पूज्यत्वभाव वाढला होता असें दिसतें. कोशकर्ता अमरसिंह हा ख्रिस्ती शकाच्या सहाव्या शतकांत होऊन गेला. त्यानें जीं देवतांचीं नांवे दिलीं आहेत त्यांत त्यानें रामाच्या नांवाचा समावेश केलेला नाही; परंतु त्याच कालाच्या सुमारास वराहमिहीर होऊन गेला. त्यानें कृष्ण, राम, सूर्य, यम वगैरे देवतांच्या मूर्ति कशा बनवाव्या हें सांगितलें आहे. यावरून असें दिसतें कीं राम हा अवतार असल्याचें मानीत होते; तथापि त्याची उपासना करण्याचा पंथ अस्तित्वांत आला नव्हता व त्याची पूजाअर्चा व भजनपूजन हल्लींप्रमाणें चालत नव्हतें. प्रत्येक द्विजाला शुभाशुभकृत्याच्या आरंभी व शेवटीं विष्णूच्या २४ नामांचा उच्चार करावा लागतो. त्यांत वामन, नारसिंह व श्रीकृष्ण या अवतारांचीं नांवे आहेत. परंतु जें रामनाम अत्यंत पवित्र मानलें जातें त्याचा त्यांत समावेश केलेला नाही. यावरून देखील रामोपासनेचा सांप्रदाय फार प्राचीन आहे असें झणण्यास सबळ आधार नाही. ख्रिस्तीशकाच्या १३ व्या शतकांत रामोपासना चालू होती. मध्य कर्फ आनंदतीर्थ हे प्रेमळ रामोपासक होते. त्यांनी

दिग्विजयी रामाची मूर्ति बद्रीकाथमातून आणिली आणि नरहरतीर्थ यास १२६४ सालीं रामसीतेच्या मूर्ति आणण्यासाठीं जगन्नाथपुरीस पाठविलें याच शतकात हेमाद्रि यानें लिहिलेल्या षटखंड नामक पुस्तकात रामजन्मोत्सव कसा करावा हें लिहिलें आहे वृद्धहारिताच्या स्मृतींतही राम हा अवतार आहे असें सांगून त्याची पूजा करावी असें ह्याटलें आहे चौदाव्या शतकाच्या आरंभी रामानुजाचा शिष्य रामानंद यानें रामोपासनेचा पथ स्थापन केला विष्णु व लक्ष्मी याच्या ठिकाणीं राम व सीता मानून त्याची पूजा करावी असें त्यानें सांगितलें रामानंदाची शिष्यशाखा रामानंदी या नावानें प्रसिद्ध असून ते तुलसीदासाच्या रामायणास वेदाइतका मान देतात रामानंदाच्या १२ शिष्यांपैकीं प्रसिद्ध जो कबीर त्यानेंही रामभक्तीचा महिमा वाढविला महाराष्ट्रात १७ व्या शतकात रामदास स्वामीमुळे रामोपासना करण्याची चाल पडली व जागोजागीं रामसीतेचीं व हनुमानाचीं देवालये स्थापन झालीं कालिदासाचा रघुवंश, भवभूतीचें महावीर चरित्र व उत्तररामचरित्र, एकनाथाचें भावार्थ रामायण, धीधराचा रामविजय, मोरोपताचीं १०८ रामायणे, अध्यात्मरामायण, रामगीता या सर्व ग्रंथामुळे रामाचें महत्त्व आयालवृद्धास समजून त्याच्याबद्दल हिंदूसमाजाच्या अतःकरणात आदरभाव जागृत झाला रामायणाचें रूपांतर हिंदुस्थानातील अनेक भाषांतून झालें इतकेंच नाही तर युरोपियन लोकांच्या निरनिराळ्या भाषांतही तें झालें आहे वाल्मिकीनें रामाच्या पराक्रमाचें वर्णन करताना राम हा सत्यवचनी, सदाचरणी व उत्तम क्षत्रिय होता इतकेंच दाखविलें असून त्याच्या शीलाबद्दल आदर व्यक्त केला आहे दुःख, शोक, आनंद वगैरे विकारास तो इतर मनुष्या प्रमाणेंच आधीन होता, शत्रूच्या निर्दालणासाठीं त्याला इतराची मदत घ्यावी लागली, वगैरे कित्येक गोष्टींचा विचार केला असता रामाच्या ठायीं देवत्वाची स्थापना करण्याचा वाल्मिकीचा तरी विचार होता असें दिसत नाही तुलसीदासानें तो विष्णूचा अवतार व प्रत्यक्ष विष्णूच असल्याचें सांगितलें सध्या रामनामाचा महिमा या देशात फार आहे लक्षावधि लोकांस 'रामनाम' हेंच मोक्षाचें साधन आहे असें अतःकरणपूर्वक वाटतें रामाचें चरित्र अत्यंत आदरानें वाचलें जातें उत्तर हिंदुस्थानात तर प्रत्येक साक्षर मनुष्य तुलसीदासाचे रामायणातील दोहरे मोठ्या प्रेमानें गाऊन डुलत असतो आणि तें वाचल्याशिवाय त्याचा एक दिवसही जात नाही 'राम राम,' 'सीताराम' या शब्दांनीं ल्हान थोर एकमेकांस वदन करतात 'राम नाम सत्य है' हे शब्द मोठ्यानें

ह्मणत उत्तरेकडाल लोक दहनभूमीकडे शव नेत असतात, रामाची कृत्ये रंग-भूमीवर दाखविली जातात. जत्रेच्या वेळी 'रामलीला' पाहण्यासाठी हजारों लोक जमतात. उत्तरहिंदुस्थानांत आश्विन महिन्यांत 'रामलीला' जागोजागी होत असते. त्यावेळी "श्रीराजा रामचंद्रकी जय" या शब्दांचा घोष होत असतो. हे सर्व पाहिले असता हिंदूंच्या अंतःकरणांत रामाबद्दल किती प्रेम, किती पूज्यत्वभाव व अभिमान वसत आहे हे दिसते. कृष्णाच्या देवालयप्रमाणे रामाची मंदिरे भव्य नाहीत. कृष्णाची शृंदावन व इतर ठिकाणची देवालये भव्य, सुशोभित व पुष्कळ द्रव्य खर्च करून बांधलेली आहेत. परंतु रामाचे जन्मस्थान जे अयोध्या तेथील देवस्थान देखील इतके उत्तम नाही. फक्त हनुमानगडीवरील देऊळ सुंदर आहे. परंतु हजारों भक्तांच्या अंतःकरणांत रामाचा निवास असून हनुमंदिरांत त्याचे आवाहन मोठ्या प्रेमाने करणारे अनेक प्रापंचिक व पारमार्थिक लोक या आर्यभूवर पसरले आहेत.

रामाचे लोकोत्तर चमत्कार

रामायणांत वर्णिले आहेत आणि त्यावरून राम हा देवाचा अवतार असल्याचे सिद्ध होते असे भाविक लोक समजतात. त्याने अगदी लहान वयांत शिवधनुष्याचा भंग केला; क्षत्रियांचा निःपात करण्याचे ज्याने व्रत पत्करले होते त्या भार्गवरामाविरुद्ध हत्यार उचलण्याचा प्रसंग आला तेव्हा त्याने एक बाण सोडून तपश्चर्येच्या योगाने त्याने मितविलेत्या लोकांचा नाश केला. भार्गवराम निस्तेज होऊन त्याच्या अवताराची समाप्ति झाली. सुग्रीवाने रामाचा पराक्रम अजमावून पाहण्यासाठी कित्येक अचाट कृत्ये करण्यास सांगितले, तेव्हा त्याने एका बाणाच्या योगाने विस्तीर्ण दाट अरण्याचा फडशा उडवून त्याची खात्री करून दिली. गौतमाच्या शापामुळे त्याची पत्नी अहत्या ही अरण्यांत शिला होऊन पडली होती. रामाचा पादस्पर्श होताच ती जिवंत झाली. वर्णाश्रमधर्माबाहेर गेल्याबद्दल शंबुकाचा शिरच्छेद करून त्याला देहांत प्रायश्चित्त देतांच ब्राह्मणांची मेलेला पुत्र जिवंत झाला. समुद्र आठविण्यासाठी घनुष्यावर बाण चढवितांच रामाला समुद्रच शरण आला. त्याच्या प्रभावामुळे समुद्रावर पापाण तरले. देवांसही अजिंक्य अशा रावणाचा व त्याच्या कुलाचा निःपात करून सर्व राक्षसांस रामाने पादाकांत केले. याप्रमाणे कितीतरी अलौकिक चमत्कार व पराक्रम रामाने केले. प्रत्येक अवताराच्या संबंधाने अनेक अलौकिक गोष्टी सांगितलेल्या

असतात. जगांत जे जे महापुरुष होऊन गेले मग ते कोणत्याही देशांत अवतीर्ण झालेले असोत, त्यांनी चमत्कार करून दाखविल्याचें त्यांच्या चरित्रांत सांगितलें आहे. ख्रिस्त, महंमद, झोरोस्टर, बुद्ध, राम, कृष्ण या सर्वांबद्दल अशा गोष्टी लिहिलेल्या आढळतात; परंतु मनुष्यस्वभाव मात्र इतका विलक्षण आहे कीं प्रत्येक महापुरुषाचे अनुयायी दुसऱ्या महापुरुषांच्या अनुयायांस अशा चमत्कारांचा खरेपणा मानल्याबद्दल दोष देतात. परंतु आपण बंध मानलेल्या विभूती-संबंधानें मात्र निःशंकपणें त्याच बाबींत वाखाणणी करतात. ही स्थिति शोचनीय होय. मनुष्यस्वभावाच्या दौर्बल्याची ती एक खूण आहे. खरा विचार केला असतां हें सर्व विश्वच एक अद्भुत चमत्कार आहे. सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश व त्यांत झळकणारी नक्षत्रे, योग्यकाली आझास दर्शन देणारे धूमकेतु, या भूगोलावर असणारे सृनिज, उद्भिज व प्राणिकोटींतील सर्व पदार्थ हे सर्व चमत्कार असून ते ज्या परमबंध व अनाद्यनंत परमेश्वराच्या अचित्य लीलेमुळें अस्तित्वांत आले त्याच्या शक्तीची कल्पना करणेंही शक्य नाहीं. परंतु परमेश्वरानें उत्पन्न केलेल्या या सर्व पदार्थमात्रांस नियमन असून त्यांना या सृष्टिनियमानुसार वृत्तावें लागतें. त्यांची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं सर्व ईश्वरी कायद्याप्रमाणें चालतात. हे नियम अग्राहित आहेत हें जरी खरें तरी परमेश्वर हा 'कर्तुं, अकर्तुं अन्यथा कर्तुं समर्थ' असल्याचें सर्व आस्तिक मानतात. या कल्पनेप्रमाणें सृष्टि-नियमाच्या बाहेरही देवास जातां येतें असें सिद्ध झालें. जगांत जे विशाल बुद्धीचे, परोपकारी व पराक्रमी सत्पुरुष होऊन गेले त्यांस प्रेषित (झणजे परमेश्वराच्या प्रकाशाचें हरण करणारे) किंवा अवतार असें त्यांच्या अनुयायांनीं मानल्यावर त्यांच्यांतही ईश्वराप्रमाणेंच 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं' शक्ति आहे असें ठरवून त्यांच्या हस्ते कित्येक सृष्टिनियमांस विरोधी अशा चमत्कारिक व अलौकिक गोष्टी घडल्याचें भाविकांनीं सांगितलें आहे. त्यावर विश्वास ठेवणें न ठेवणें यावर अवताराचें महत्त्व अवलंबून नाहीं. एकादी व्यक्ति असे चमत्कार करण्यास समर्थ झाली इतक्यावरूनच ती आदर्शवत् होऊं शकत नाहींत. तसें असतें तर फोनोग्राफ, सिनेमा, बिनतारी विद्युत्संदेश, विद्युत् छायाचित्रे, ऐक्स रेज वगैरेंच्या योगानें जगास चकविणारेही अवतारमालिकेंत आले असते. अवतारांची खरी योग्यता त्यांच्या सत्कृत्यावर अवलंबून आहे. याच दृष्टीनें आपण राम, कृष्ण, बुद्ध वगैरे महापुरुषांकडे पाहिलें पाहिजे. या महापुरुषांचा वर्तनक्रम व त्यांच्या हस्ते घडलेलीं सत्कृत्यें यांकडे पाहून ज्यांच्या अंतःकरणांत त्यांच्या-

बहुलप्रेम व आदर उत्पन्न झाला त्यांनी अशा विभूतींच्या चरित्रांत अनेक लोकोत्तर चमत्कारांचा समावेश केला. वाल्मिकीच्या रामायणावरून

अलौकिक चमत्कारांचा उलगडा

होतो. असें सिद्ध करण्यांत आले आहे की, यासंबंधाच्या गोष्टी या महाकाव्यांत मागाहून अंतर्भूत केल्या गेल्या. अशा रीतीनें कितीतरी असंभवनीय भाग प्रत्यक्ष या काव्यांत व त्याच्यामागून अस्तित्वांत आलेल्या कित्येक रामासंबंधाच्या ग्रंथांत कवींनी आपल्या कल्पनाचातुर्यानें उत्पन्न केला. तो 'लोकांनी खरा मानून रामाच्याठाशीं आपले प्रेम व भक्ति अर्पण केली. उदाहरणार्थ— वाल्मिकीच्या रामायणांत कांचनमृगाची गोष्ट नाही. राम व लक्ष्मण शिकारीस गेले व जटायू सीतेच्या रक्षणार्थ पणकुटिकेंत होता ही संधि साधून रावण संन्याशाच्या वेशानें आला तेव्हां सीतेनें त्यास सांगितलें की,

आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम् ।

रुद्रन् गोघान् घराह्वांश्च हत्वादायामिपं घट्टु ॥

‘माझे पति लवकरच वन्य फळे, हरिण, साकू व घराह यांचें मांस घेऊन येतील. तोंपर्यंत कृपा करून थांबा.’ कंबुकीसाठीं सुवर्णमृगाचें वातडें आणण्यासाठीं राम गेला व सीतेनें लक्ष्मणास दुरुस्तरें धोलून रामाच्या रक्षणार्थ दवडलें हें खरें असतें तर तिनें शांत मनानें रावणास अतिथिसत्कारपूर्वक बरीलप्रमाणें सांगितलें नसतें. दिवाय जटायूनें रामास असें सांगितलें कीं ‘मी आपल्या इच्छेप्रमाणें येथें सीतेचें रक्षण करितों तूं लक्ष्मणासह जा.’ अर्थात् राम व लक्ष्मण हे उभयतां शिकारीस गेले होते; त्या वेळीं रावणानें सीतेचें हरण केलें असें वाल्मिकीनें लिहिलें आहे. अहल्येसंबंधानें वाल्मिकीनें असें लिहिलें आहे की, गीतमानें रागानें आपल्या पत्नीस शाप दिला तो असा—

वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी ।

अहृदया सर्वभूतानामाधमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥

‘वायूवर निर्वाह करून, निराहार, पश्चात्ताप करीत राखेंत पडून कोणाच्याही दृष्टीस न पडतां या आश्रमांत रहा.’ पुढें राम व लक्ष्मण तेथें आले तेव्हां ती त्यांच्या समोर आली तेव्हां

राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जग्रादतुर्मुदा ॥

त्या वेधुद्रयांनी आनंदानें तिच्या चरणावर मस्तक ठेविलें. पुढें अहल्येचा गीतमानें

स्वीकार केला अहल्या शिला होऊन अरण्यात पडली होती, रामाचा पादस्पर्श होताच ती उठली वगैरे भाग प्रक्षिप्त आहे असे बरील उतान्यांवरून दिसतें. लवेंस जाण्यासाठी दगडाचा तरता सेतू बांधला असे रामायणात लिहिलेले नाही. माकडानीं समुद्राचा भाग दगडानीं भरून काढून रस्ता तयार केला असे आहे असेच दुसरे कित्येक उतारे देता येतील थोडक्यांत सांगावयाचें ह्मणजे हेंच कीं फालेनरून असजसा रामाबद्दल आदरभाव धाडत गेला, त्याप्रमाणें किती तरी असमान्य गोष्टी रामायणाची उजळणी करणारानीं त्यांत घातल्या, इतकेंच नाही, मुख्य कथानकाशी संबंध नसलेले त्या त्या कालच्या सामाजिक स्थितीवरून घुचलेले विचार त्यानीं त्यात प्रथित केले. यामुळें युद्धासंबंधी काहीं गोष्टी व महाभारतातील काहीं प्रकरणें याचाही या रामकाव्यात समावेश झाला हिंदूचें दुर्दैव हें कीं मूळचें वाल्मिकी रामायण, ज्यात रामाचा परा इतिहास त्यानें नमूद केला होता, त्याचें विलक्षण रूपांतर करण्यात आलें असो इतकी गोष्ट खरी आहे की, असे चमत्कार घडले असे अतः करणपूर्वक सांगणारे रामभक्त व त्यावर विश्वास ठेवणारे रामोपासक यांची समजूत घालण्याचा यत्न करणें सत्याच्या दृष्टीनें इष्ट आहे असें प्रतिपादन करण्यापेक्षा अशा विभूतीच्या उदात्त जीवनमार्गाचें महत्त्व लक्षात आणून त्यानीं घालून दिलेला कित्ता गिरविणें हेंच विशेष धेयस्फुर होईल यासाठी अशा विभूतीच्या चरित्रात प्रथित केलेल्या अद्भुत चमत्काराचें सत्यत्व किंवा मिथ्यत्व प्रतिपादन करण्यापेक्षा

श्रीरामचरित्रापासून बोध

काय घ्यावा याचा विचार करू. रामाचें चरित्र सात्विक, प्रेमळ व उदात्त आहे आईवार्ताच्या ठिसाणीं अत्यंत भक्ति, पवित्र व उन्नत शील, श्रेष्ठ दर्जाचें बहुप्रेम, सत्यवचन, सद्गुण यांच्यामुळें रामाची ख्याति झाली त्याची सह-धर्मचारिणी सीता ही देखील ह्रीजातीची योग्यता दर्शविणारी साध्वी होती लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यांच्या अतः करणांतील उज्ज्वल बहुप्रेमास क्वचित् जोड मिळेल. हनुमताची एकनिष्ठ सेवा बहुमोल असून स्वामिकार्यासाठी स्वतःच्या सुखदुःखाची पर्वा त्यानें फा व कशी केली नाही हें घ्यानात वागविण्याजोगें आहे दशरथाचें पुत्रवात्सल्य, जनकाचा विदेहीपणा यांचीही योग्यता अनुपमेय आहे, उन्मत्तपणाचा परिणाम काय होतो हें रावणाचा अतःकाल लक्षात आणल्यावर समजण्याजोगें आहे उत्तम मार्गदर्शक लाभले असता केवळ वानराप्रमाणें

वेजबाबदार रीतीनें रहाणारे लोक कसे कार्यकुशल होऊं शकतात हें सुप्रीव व त्याच्या वानरसेनेच्या अचाट कृत्यांकडे पाहिलें असतां दिसून येईल. एकंदरीत रामचरित्र अत्यंत प्रेमळ, उदात्त व बोधप्रद आहे. श्रीरामनवमी प्राप्त होतांच रामाच्या अंगी असलेल्या सद्गुणांचा विकास आपल्याठायीं करण्याचा निश्चय प्रत्येक हिंदु क्षणविणारानें करावा व तो नेटानें चालवावा क्षणजे रामनवमीव्रत सांग केल्याचें श्रेय पदरीं पडेल. रामाप्रमाणें सुशील, सदाचारी व सत्यवचनी होण्याची आवश्यकता भरपूर आहे हें प्रत्येक रामोपासकानें व रामासंबंधानें अभिमान व प्रेम बाळगणाऱ्या हिंदूनें लक्षांत बागविलें पाहिजे.

श्रीरामाची आरती.

जयरामा श्रीरामा जय सीतारामा ।

सदया सुखदा विमला जय आत्मारामा ॥ १ ॥

पितरीं अखंड भक्ती वंधूघरि प्रीति ।

धैर्य विलक्षण शौर्यहि आचरणीं नीति ।

• सत्यप्रतिष्ठा अनुपम गुण हे जन गाती ।

अचतारीं गणुनी तव अजरामर कीर्ति ॥ १ ॥

अत्युन्नत शीलें त्वां भूपविलें आर्या ।

आदर्शापरि झाली तव सद्गुणि भार्या ॥

यहु तत्पर वलि हनुमान् जो स्वामीकार्या ।

• अढळ सु-सेवा धर्मी गाजविलें शौर्या ॥ २ ॥

तव गुण गानीं चिंतनि साधूजन रमले ।

प्रापंचिक परमार्थी रत तव पर्दि झाले ।

नामोच्चारें तापत्रय विसरुनि गेले ।

नामाच्या नौकेनें दुस्तर भय तरले ॥ ३ ॥

शरणागत चत्सल तूं सुजनांचा चाली ।

भारतभूषण सीता यहु सद्गुणशाली ।

पर्दि तुमच्या सद्भावें छोटोंगण घाली ।

सेवक हा शिरि घेई चरणांची धूली ॥ ४ ॥

दोलोत्सव.

देवीपुराण व निर्णयामृत प्रघात दोलोत्सवासवधानें विवेचन असून चैत्र महिन्यांत शुक्ल ३ येपासून वैशाख शुक्ल ३ येपर्यंत गौरी, विष्णु इत्यादि देवाचें पूजन करावें, असें सांगितलें आहे यास दोलोत्सव असें नाव देण्याचें कारण असें की या उत्सवाच्या वेळीं देवाच्या मूर्ति शृंगारून त्या डोलहान्यात बसवून झोंके देतात. निरनिराळ्या देवतांच्या उत्सवाचे दिवस निरनिराळे ठरविले आहेत तृतीयेपासून शु० १४ पर्यंत शिवपार्वतीचा उत्सव, १४ शीपासून नृसिंहाचा, वद्य ११ शीपासून विष्णुलक्ष्मीचा याप्रमाणें उत्सव करावा, असा विधि सांगितला असून छत्रचामरादिक राजोपचार देवास अर्पण करावे असेंही पुराणात सांगितलें आहे. वगल्याकडे शिमग्याच्या उत्सवाच्या दिवसांत दोलोत्सव होत असतो. त्याचें विवेचन पुढें केलें आहे. (होलिकामहोत्सव पहा.)

शास्त्रोक्त विधि.

निरनिराळ्या देवतास हिंदोळ्यावर बसवून त्याची पोडशोपचारें पूजा करावी रम्याच्या साराळ्या बांधलेल्या रत्नसुचित सोन्याच्या पाळण्यांत विष्णु व लक्ष्मीच्या मूर्ति बसवून आदोलन करावें होम पेटवून त्यात तुपाच्या १०८ ओहुती द्याव्या दाही दिशास भाताचे बळी द्यावे. वाजतगाजत देवाच्या मूर्ति पाळण्यात घालून गाणा गावी, याप्रमाणें एक महिना उत्सव करावा

चालू रुढि.

पूर्वाप्रमाणें हल्लीं घरोघर कोणी दोलोत्सव करीत नाही. दक्षिण हिंदुस्थानांत याचा प्रचार नाही. सुमारे आठशें वर्षांपूर्वी उत्तर हिंदुस्थानात हा उत्सव चालत होता असें आल्बेर्नीच्या लेखावरून दिसतें. तेव्हां घरोघर दोलोत्सव होत असे. स्त्रिया व पुरुष मोठ्या आनदानें चैत्राचे दिवस घालवीत असत त्यावेळीं चैत्र शु ११ शीस कृष्णाच्या देवालयात मोठा उत्सव होत असे याला हिंदोली चैत्र असें नाव होतें सध्या मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, द्वारका व ढाकोरनाथ येथें सार्वजनिक देवालयातून हा उत्सव मोठ्या थाटानें साजरा केला जातो. त्या वेळचा प्रेक्षणीय थाट पाहण्यासाठीं हजारों यात्रेकरू या क्षेत्रात जमत असतात विशेषतः कृष्णाच्या देवालयात हा उत्सव प्रेक्षणीय होतो. साप्रत जे अनेक उत्सव रूढ आहेत त्यांवरून

धर्माची उन्नति का अवनति

झाली हें ठरवितां येण्याजोगें आहे. परमेश्वरासंबंधाच्या उदात्त कल्पना नाहींशा होऊन तोदेखील आझा मनुष्यांप्रमाणेंच आहार निद्रादिकांच्या योगानें संतुष्ट होणारा आहे अशी भावना ज्याकाली उत्पन्न झाली, अर्थात् परमेश्वराच्या अगाधत्वाबद्दलचें ज्ञान आपल्या लोकांच्या ठायीं नष्ट झालें त्याकालीं दोलोत्सवासारखे उत्सव अस्तित्वांत आले. 'सहस्रशीर्षं सहस्रपाद' अर्थात् जगांतील यच्चायवत् प्राण्यांचीं शिरें व त्यांचे हजारों पाय परमेश्वराला आहेत अशी जी मूळची कल्पना ती जाऊन अवतारमहात्म्यामुळे देवालाही आझां मनुष्यांप्रमाणेंच कान, डोळे, नाक असलेली एक व्यक्ति घनविण्यांत आली. अर्घ्य, पाद, स्नान, यज्ञोपवीत, नैवेद्य, तांबूल, छत्र, चामर, वाद्य, गीत, दायन वगैरे आझांप्रमाणेंच देवाला आवडतात असें फल्पून त्यांचें अर्पण हें भक्तीचें एक अंग आहे असें लोक मानूं लागले. तशांत देवालयींची जागोजागी स्थापना झाल्यावर त्यांत जे देवाचे अर्चक होऊन राहिले त्यांनीं निरनिराळ्या उत्सवांची योजना केली. प्राचीन इतिहासावरून असें दिसतें कीं, वेदकालीं देवालयें किंवा देवाच्या मूर्ति नव्हत्या. ज्या पंचमहाभूतांची प्राचीन आर्य प्रार्थना करीत असत ती देवतांच्या स्थानीं मानलेलीं महाभूतें देव्हान्यांत किंवा देवाल्यांत मावण्याजोगीं नव्हती. प्रत्येक आर्यांचें घर हेंच देवालय व घरचा यजमान हाच उपाध्याय व अर्चक असे. देवपूजा, हव्यकव्य, होमहवन हीं सर्व घरच्या घरी चालत. या सर्व धर्म-कृत्यांत पुरुष व स्त्रिया धर्मविभागानें काम करीत. सोमवल्ली आणून कुटणें, रस काटणें वगैरे कामें स्त्रिया करीत व होम सिद्ध झाल्यावर हवि अर्पण करितांना पतीवरोवर वसून त्या यज्ञकार्य चालवीत. ऋग्वेदांत यासंबंधानें स्पष्ट उल्लेख सांपडतो तो असाः—

वि त्वा ततस्ते मिथुना अवस्यवो ब्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः
सक्षन्त इन्द्र निःसृजः । यद्रव्यन्ता ह्यजना स्वर्यता समूहासि
आविष्करिक्तदृपणं सचाभुवं यज्ञमिन्द्र सचाभुवम् ॥ ३ ॥

(मं. १ सू. १३१)

अर्थ—हे इंद्रा, तुझ्या प्रसादाची सालसा धरून यजमान व त्याची पत्नी अशी अनेक जोडपीं गोधन प्राप्त होण्याकरितां तुला हवि अर्पण करतात व आहुति देऊन सर्व बाजूग साहून तुजें यजन तत्परतेनें करीत असतात. दिव्य प्रकाश आणि

स्वर्गसुख याच्यासाठी उत्सुक झालेल्या जोडप्यांना जेव्हा जेव्हा तू स्वर्लोकीं नेतोस, तेव्हा तेव्हा, हे इद्रा, तुझे अमोघ वज्र आमच्या सहज दृष्टीस पडतं तें तुझा जीव की प्राण आहे त्याचा तुझा कधीही वियोग घडत नाही ” अशा प्रभारचे किती तरी उतारे देता येतील

यज्ञकार्य करणें क्षणजे स्वतः अशी धाटाची व्यवस्था करावी लागे अशात लाही प्रकार नाही ज्या चुलीवर पाक सिद्ध करीत त्याच चुलीतील अग्नीस पाकाहुति दिल्या जात (सध्या विशेष प्रसंगी अशाच रीतीने वैश्वदेव नांवाचा पाकयज्ञ करण्याची जी चाल आहे ती या जुन्या पद्धतीची अवशिष्ट रुढि होय) बौद्ध धर्म हा नास्तिकवादी असल्यामुळे त्या धर्माशी देवपूजा, मूर्तिपूजा किंवा देवालय याचा सधध पोहोचणें समवनीय दिसत नाही परंतु हिंदूस मूर्तिपूजेचा औनामा बुद्धाच्या अनुयायांनीच घालून दिला, यास प्राचीन इतिहास साक्ष देत आहे क्रिस्ती शकाच्या सातव्या शतकात हुएनत्संग हा प्रवासी या देशात आला बौद्ध धर्माच्या न्हासासध्याचें जें त्यानें वर्णन दिलें आहे त्यावरून त्या काली बुद्धलोक मूर्तिपूजक बनले होते हें सिद्ध होतें मूलतः भिक्षूस रहाण्याकरिता व सभा भरवून धर्मविषयक चर्चा करण्यासाठी भव्य लेणी व सभामंदिरें बांधण्यात आली होती या मंदिरांत दहा हजारांपर्यंत भिक्षू रहात असत, अशीं मंदिरें सर्व देशभर पसरलीं होती परंतु कालेंकरून त्यात अजून बुद्धाच्या मूर्ति स्थापन करण्यात आल्या पालट्यातून व रथावरून बुद्धाच्या व इतर मूर्ति मोठ्या घाटमाटानें शहरातून फिरविण्याची रुढि प्रचारात आली बुद्धाच्या धर्मोपदेशावरून फारसा कोणी आदर दर्शवीत नव्हता गौतम ज्या ठिकाणीं जन्मास आला तो कपिलवस्तु गाव, जेथें गौतम मरण पावला तें कुशिनगर तसेंच इतर नित्येक शहरें, जेथें बुद्धानें अमृततुल्य उपदेश केला होता, तीं सर्व नष्ट झालीं होती त्यांच्यावरूनचा आदर किंवा पूज्यत्वबुद्धि मनांत चागत असती तर बुद्धानुयायांनीं तीं शहरें क्षेत्रस्थानें मानिलीं असती त्या काली ज्या ज्या ठिकाणीं बौद्धाचे सधाराम होते, त्या त्या ठिकाणीं हिंदूंचीही अनेक देवालये स्थापन होऊन उत्सव चालू झाले होते काशी हें प्रसिद्ध क्षेत्र असें मानण्यात येत असून हजारों यानेकरून प्रत्यही शिवदर्शनासाठीं दूर दूरच्या प्रांतातून येत असत हुएनत्संगाच्या वेळीं काशी येथील देवालयानें सुमारे ७० हात उंचीची महेश्वराची मूर्ति होती असें त्याच्या लेखावरून दिसतें इतर अनेक क्षेत्रे निर्माण होऊन त्या ठिकाणीं अनेक देवालये निरनिराळ्या पौराणिक कालांतील देवाप्रीत्यर्थ

चांधण्यांत आली. कृष्णाचें माहात्म्य वाढतांच वृंदावन, मथुरा वगैरे ठिकाणीं कृष्णाचीं देवालये स्थापन झालीं. पुढें देशभर विष्णूचे अवतार कृष्ण, राम वगैरे देवतांचीं मंदिरे उभारण्यांत येऊन कांहीं ठिकाणें क्षेत्रें बनलीं. शिव, गणपति, शक्ति यांच्या उपासकांनीं आपल्या देवतांस मंदिरांत वसवून त्यांच्या प्रीत्यर्थ अनेक उत्सव चालू केले. अशा प्रकारें वेदकालानंतर बौद्धधर्माच्या वेळीं प्रथमतः मूर्तिपूजेचा प्रघात पडतां पडतां पुराणें रचलीं गेलीं. त्या कालांत क्षणजे ख्रिस्ती शकाच्या प्रारंभापासून सुमारे पांच सहस्रें वर्षांच्या दरम्यान जिकडे तिकडे देवालयेच दृष्टीस पडूं लागलीं. प्रथमच जेव्हां बुद्धधर्माच्या उपासकांचें अनुकरण करून हिंदूंनीं देवालये स्थापन केली तेव्हां त्यांनीं सहजच वेदप्रणित यज्ञयागादिकांचा त्याग केला व देवप्रहांतील विधि योग्य प्रकारें चालविण्यासाठीं भटजीची योजना केली. स्मृतिकार मनूस भटजीबद्दल आदर वाढत नव्हता असें दिसतें. (मनुस्मृति अ० ३-१५२ पहा.) भटजी हे हव्यकव्यादिकांत वर्ज्य आहेत अशा अध्याच्या या बचनावरून इतकेंच दिसतें की ते धर्मविक्रय करणारे असें मानून त्यांची योग्यता मनून कमी मानिली असावी. सहाव्या शतकांत क्षणजे पुराणें अस्तित्वांत येऊं लागल्यावर

देवतांच्या मूर्ति

करण्याचा प्रघात पडला होता असें दिसतें. वराहमिहिरानें (इ. स. ५०५-५८७) बृहत्संहितेंत राम, यली, विष्णु, धलदेव, भगवती, सांव, व्रद्धा, इंद्र, शिव, पार्वती, सूर्य, लिंग, यम, वरुण, कुबेर, गणेश वगैरे देवतांच्या मूर्ति कशा असाव्या याचें विवेचन केलें आहे. तसेंच भागवत धर्माचे लोक विष्णूची, मग सूर्याची, भस्म धारण करणारे द्विज शिवाची, ब्राह्मण व्रद्धाची पूजा करतात असेंही त्यानें लिहिलें आहे. यावरून वराहमिहिराच्या कालीं वर निर्दिष्ट केलेल्या कित्येक देवतांची उपासना प्रचलित झाली होती हें सिद्ध होतें. त्या कालीं काशी, हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन वगैरे कित्येक ठिकाणांस क्षेत्र असें मानीत. या सर्व क्षेत्रांस लोकांथय व राजांथय भरपूर मिळाल्यामुळे मध्य मंदिरें उठलीं. धनिक लोकांच्या औदायांमुळे वर्षभर निरनिराळे उत्सव करण्याची सोय झाली. विशेष प्रसंगीं बरेचसे मायिक लोक तेथें जाऊन आपल्या उपास्य देवताबद्दल प्रेम व्यक्त करूं लागले. सारांश बौद्धधर्मांनं वेदप्रणित यज्ञयागादिकांचें महत्त्व कमी केलें; आणि पुराणकालींही त्यांचें पुनरुज्जीवन

झालें नाहीं. हिंदू लोक वेद हे ईश्वरप्रणित अतएव वदनीय आहेत इतकेंच मानूं लागले. वैष्णव धर्मानें बौद्धधर्माच्या अहिंसा तत्त्वाचा स्वीकार केला. जातिभेदाची महति कमी मानून समता व नीति यांच्या पायावर वैष्णव मताची उभारणी केली. त्यामुळे बुद्धाच्या पंथात गेलेले लोक त्याचा त्याग करून पुन. हिंदूधर्मांत शिरले. वैष्णवमतप्रवर्तकांनीं नवविधा भक्तीचा महिमा वाढविला.

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ॥

अर्चनं घंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

या प्रकारची नवविधा भक्ति सुसाध्य व श्रेष्ठ असल्याचें विष्णुभक्त सांगत आले व हा भक्तीचा सांप्रदाय लोकांच्या विचारास पटला. घरोघर व देवालया-तून आजमितीस दृष्टीस पडणारे अनेक उत्सव या नवविधा भक्तीच्या उपक्रमा-पासूनच उत्पन्न झाले. मूलतः विष्णूप्रीत्यर्थ प्रचारात आलेल्या उत्सवाचें इतर देवतांच्या उपासकांनीं अनुकरण करून ते आपापल्या कल्पनाचातुर्यानें अमलात आणिले. दोलोत्सव हा मूळचा कृष्णाचा उत्सव असून इतर देव व देवी यांच्या-प्रीत्यर्थ तो साजरा करावा असें त्यांच्या उपासकांनीं ठराविलें. असो.

वेदकालचे वैदिक.

वैदिकांचा किंवा भटजींचा वर्ग कसा अस्तित्वांत आला हें या ठिकाणीं सांगणें अप्रासंगिक होणार नाहीं. वेदकाली घरांतील यजमान हाच गृह्ययज्ञ करणारा भटजीही असे, हें जरी खरें आहे तरी कालेवरून यज्ञयागादिकांचें काम चालविणारा एक निराळाच वर्ग उत्पन्न झाला. राजे लोकांमुद्रात यज्ञ प्राप्त व्हावें झणून किंवा यज्ञसंपादन केल्यावर मोठे यज्ञ करीत. ते चालविण्याचें काम त्या कार्यांत निष्णात अशा वैदिकांच्या हातून ते करवीत असत. त्याबद्दल त्यांना योग्य वेतन दिलें जात असे. यज्ञकार्य करणारे जे वैदिक असत, त्याचे चार वर्ग होते. यज्ञ-साहित्याची जुळवाजुळव करणारांस अध्वर्यू असें झणत. ते जमीन मोजून वेदी बांधीत. यज्ञास लागणारीं पात्रें, लावूड व पाणी पुरवीत. यज्ञाच्या वेळीं गीत गाण्याचें काम करणारांस उद्गाते असें झणत. होते हे सूक्तें पाठ झणत आणि यज्ञ चालतांना मुख्य याज्ञिकाचे काम ब्राह्मण करीत असत. यज्ञातील कृत्यांचें ब्राह्मणांना पूर्ण ज्ञान असल्यामुळे अध्वर्यूरा, होत्यास व उद्गात्यांस त्यांचीं त्यांचीं कामें ते नीट समजावून देत. होते सूक्त पाठ झणण्याच्या कामांत

निष्णात असले ह्मणजे पुरे होत असे; परंतु अध्वर्यु व उद्गाते हे विशेष पंडित-
लागत. ऋग्वेदावरून दिसते की कांही वैदिकांची कुलें या यज्ञकार्याच्या कार्मां
प्रसिद्धीस आलेली होती. त्यांना विशेष मान देण्यांत येत असे. राजे लोक त्यांना
धन, धान्य, गुरें व रथ देऊन त्यांची संभाषणा करीत.

पुराणकालचे वैदिक.

महाभारताच्या कालीही ब्राह्मणांचें महत्त्व कमी न होतां वाढत गेलें. कालें
करून अवतारांत ज्याचा समावेश करण्यांत आला त्या श्रीकृष्णानें वर्णभेदाचे
विवेचन करीत असतां गुणकर्मावरून ब्राह्मणास श्रेष्ठ असें मानिलें. रामायणाकाली
वैदिकांचें महत्त्व फार वाढलें. कारण प्रत्यक्ष श्रीराम ब्राह्मण वैदिकांचा पक्षपाती
असून त्यांच्या अध्या वचनांत वागत असे. बुद्धानें ब्राह्मणधर्मातील यज्ञयागा-
विरुद्ध आपलें धर्ममत प्रसिद्ध केलें हें जरी खरें आहे तथापि तो ब्राह्मणांस धमण
व भिक्षूप्रमाणेंच मान देत असे. अर्थात् त्यांचें महत्त्व समाजांत कायम राहिलें.
पुढें बुद्धाच्या पश्चात् सुमारे एक हजार वर्षे पुराणोक्त हिंदुधर्म रूढ होईपर्यंत
अशोक, शिलादित्य, फनिष्क व त्यांच्यासारखे उदार मतवादी असे जे कित्येक
राजे झाले त्यांनीं ब्राह्मणांस योग्यतेनुसार दानधर्म देऊन संतुष्ट केलें. बुद्ध
धर्माचा प्हास होऊन पुराणांतील अवतारमाहात्म्य लोकांच्या विचारास पटल्या
वर जेव्हां जागोजागी देवालयें स्थापन झालीं तेव्हां त्यांची व्यवस्था पाहण्यास
हा वैदिकांचा वर्ग उपयोगी पडल्यामुळें त्याचें महत्त्व वाढलें. वैदिकांनीं देखील
आपल्या कल्पनाचातुर्यानें निरनिराळे उत्सव अमलांत आणिले. जात्याच उत्सव
प्रिय असलेले व बौद्धधर्म सोडून पुनः हिंदुधर्मांत आलेले हिंदू नव्या दमानें
या उत्सवांत सामील होऊन ते चालविण्यास लागणारा द्रव्याधमही देऊं लागले
ब्राह्मणांस घन देणें किंवा धर्म व देव-कार्यास मदत करणें ह्मणजे पुण्य मिळ-
विणें आहे अशी भावना समजांत दड होत गेली. धर्मकृत्यें केल्याचा मौबदला
ह्मणजेच पुण्य आहे व पुण्य हेंच परलोकच्या यात्रेस लागणारें मांडवल असून
उत्तम पुनर्जन्म लाभण्यास तें एक महत्वाचें साधन आहे अशी लोकांची समजूत
होतांच अनेक व्रतवैकल्यें, दानधर्मांचे नवस व उत्सव अमलांत आणण्याच्या कार्मां
भटजींचा पेशा पतकरलेल्या लोकांनीं प्रयत्न केला व तो त्यांस साधला.

मूर्तिपूजेपासून फायदे.

वैदिकाली पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश यांची महति गाण्यांत लोक
तल्लीन होत असत. त्यांच्या प्रीत्यर्थ करावयाचे यज्ञ सुमुहूर्तावर व्हावे

एतदर्थं त्याना आकाशातील नक्षत्र, सूर्य, चंद्र यांच्या गतींचे अवलोकन करून ज्ञानाला योग्य काल ठरवावा लागला. यामुळे ज्योतिषशास्त्र जन्मास आले. त्याचप्रमाणे यज्ञासाठी वेदी तयार करण्यासवधाने वेदात जो खुलासा होता त्यावरून रेखागणित (ज्याला हल्लीं सिद्धांत असे आपण क्षणतो तें) उत्पन्न झाले. छंद शास्त्राचा उगम वेदातील छंदोबद्ध सूक्तावरून आहे याप्रमाणे केवळ प्रार्थनापर जीं सूक्ते तीं जशीं उत्तम अशीं शास्त्रे (ज्योतिष, गणित, छंदस्) उत्पन्न करण्यास कारणीभूत झालीं त्याचप्रमाणे मूर्तिपूजेच्या प्रघातामुळे समाजाची काहीं यावीत प्रगति झाली. शिल्पशास्त्र, गानकला, वाद्य, कवित्व, दगड व धातु यांच्या मूर्ति घनविण्याची कला वगैरेची उत्पत्ति व वाढ मूर्तिपूजेमुळे झाली. भुवनेश्वर, केतेश्वर वगैरे देवस्थानाचे बाधकाम पाहून हल्लींच्या काळीं उत्तम शिल्पशास्त्र देखील तोंडात थोटें घालतात. सोमनाथपूर, बैलर, काची (काजिवरम्), मदुरा, श्रीरंगम्, तजावर, गिरनार, बुदेलखंड, जगन्नाथपुरी वगैरे कित्येक ठिकाणीं जीं उत्तमोत्तम देवालयें दृष्टीस पडतात, तीं सर्व मूर्तिपूजाच्या भ्रष्टेमुळेच उभारण्यात आलीं. प्रत्येक अवताराचा महति त्याच्या उपासक कधींनीं प्रेमळ शब्दात गाताना त्यात प्राचीन तत्त्वज्ञानाचा अनेक परीनें समावेश केल्यामुळे सामान्य जनांच्या विचारास सात्विक वळण मिळाले. गायन व वादन याचा सबंध धर्माशीं जोडल्यामुळे त्या दोन्ही कला उत्तम रीतीनें वृद्धिंगत झाल्या कृष्णलीला व इतर देवाची महति ज्यात वर्णिली आहे अशीं कर्णमधुर गीतें गाताना भाविक जनांच्या नेत्रातून आजमितीसही आनंदाचे पूर येतात. क्षेत्राच्या ठिकाणीं नदीकिनाऱ्यावर स्नानासाठीं व इतर धर्मकृत्यें करण्याकरिता बाधण्यात आलेले घाट, क्षेत्रातील मोठमोठे तलाव व त्याचे आधुनिक शिल्पशास्त्रज्ञांना थक् करून सोडणारे बाधकाम, यात्रेकरू व पाथऱ्यांसाठीं क्षेत्रात व क्षेत्रास जाण्याच्या रस्त्यावर बाधण्यात आलेल्या धर्मशाळा व सतत चालणारी अन्नसत्रें या व इतर लोकोपयोगी सत्कृत्याचा उगम पुराणोक्त हिंदुधर्म व त्यास चलन देणारे भटजी यांच्यापासून आहे, हें कबूल केलें पाहिजे. प्राचीनकाळीं गृह्य व पाकयज्ञ केल्यावर सत्पात्र ब्राह्मणास व इतर अनाथ बाधवास अन्नदान व द्रव्यदान देण्याची चाल या देशात होती. ती चाल रूपांतर पावून पौराणिक कालानंतर द्रव्याचा विनियोग वर सांगितलेल्या कार्यांकडे होऊ लागला; व मूळची आर्यांच्या आगची दानधर्म करण्याची बुद्धि बौद्ध धर्मांमुळे विशेष बळावून नूतन धर्मविचारांमुळे दड झाली असें क्षणज्यास हरकत नाही. याशिवाय क्षेत्रांत जाऊन

देवदर्शन घेणें हें अत्यंत श्रेष्ठ कर्तव्य आहे, असें लोकांस वाटू लागतांच ते लांबचा प्रवास करण्यास तयार झाले. हल्लीप्रमाणें त्या वेळीं रस्ते, आगगाडी वगैरे प्रवासाच्या सोई नव्हत्या; तथापि दरसाल हजारों लोक यात्रेच्या निमित्तानें लांबचा प्रवास पायानें करीत असत. यावरून त्यांची श्रद्धा किती जाज्वल्य होती हें दिसतें. भाषाभेद, प्रवासाचे हाल, द्रव्याचा व्यय वगैरे गोष्टींची जशी त्यांनीं पर्वा धरली नाहीं, तशीच त्या कालीं सुरक्षितपणें प्रवास करतां येत नसतांही त्यांनीं धर्मश्रद्धेमुळे जिवाचीदेखील पर्वा धरिली नाहीं. सारांश, लोकांत प्रवासाची आवड व त्यास लागणारे घाडस उत्पन्न करण्यास पुराणोक्त मूर्तिपूजा कारण झाली असें द्वाणें फारसें चुकावें होणार नाहीं. वेद व उपनिषदांतील ब्रह्मज्ञान व निर्गुणोपासना सामान्य लोकांना अवगत होणें शक्य नव्हतें. तेव्हां मूर्तिपूजा प्रचारांत येतांच सगुणोपासना व भक्तिमार्ग यांची वाढ होत गेली व सामान्य शुद्धीच्या लोकांना ईश्वरसेवेचा सोपा मार्ग सांपडल्यामुळे त्याचा त्यांनीं आनंदानें अवलंब केला.

अखिल विश्वाला व्यापून असणाऱ्या परमात्म्यास मूर्तीच्या ठायीं मानून त्याची एकाद्या सामान्य धन्याप्रमाणें सेवा करणें (आणि ती देखील आपल्या प्रापंचिक स्वार्थ साधण्यासाठीं करणें) हें अनुचित आहे असें सकृद्दर्शनीं वाटतें. मूर्तिपूजेचा पाडाव करण्याचा ज्या धर्मस्थापकांनीं आजवर प्रयत्न केला, त्यांची कीर्ति गाइली जाते हें जरी खरें आहे, तरी केवळ मूर्तीचे पूजक असे जे कित्येक लोक या सगुणोपासनेमुळेच साधुपदास पोहोचले, त्यांची योग्यता पहातां मूर्तिपूजेस तरी दोष कां द्यावा हें समजत नाहीं. बिठोबा रघुमाईचे दास तुकाराम, श्रीकृष्णाचे भक्त चैतन्य, रामाचे भक्त रामदास किंवा कबीर, देवीचे भक्त रामकृष्ण परमहंस वगैरे कित्येकांची योग्यता केवळ निराकार देवाची पूजा करणारांपेक्षां किती तरी मोठी आहे. मूर्तिपूजेच्या पायीं त्यांची कोणत्याही प्रकारें अवनति न होतां उन्नतीच झाली हें त्यांच्या आनंददायक चरित्रावरून सिद्ध होतें. तसेंच देवालयें जागोजागीं स्थापन झाल्यानंतर लोकांस एकत्र जमण्यास एक ठिकाण मिळाल्याप्रमाणें होऊन गांवच्या लोकांत परस्परप्रेम व सलोखा वाढला. हिंदुस्थानांत शहरांपेक्षां लहान गांव किंवा खेडांच जास्त. प्रत्येक खेड्यांतील ग्रामदेवतेचे देवालय द्वाणजे ग्रामचावडी आहे. त्या ठिकाणीं पूर्वी गांवांतील सर्व लोकांचे पंच कक्षांचे निवाडे करीत असत. खेड्यांतील मुलांस शिक्षण देणाऱ्या पंतोजीचे शालागृहही तेंच. राजकीय, सामाजिक, सार्व-

जनिक व कौटुंबिक हिताच्या प्रधाचा विचार व खल करण्याची जागाहा ग्राम-
देवतेचें देवालय असे व सध्या अनेक ठिकाणी ही स्थिति कायम आहे अर्थात्
देवताच्या मूर्तीमुळे देवस्थानें उत्पन्न होऊन त्याच्या पायी जमतेचें हित बऱ्याच
अशानें मार्गे झालें व सध्याही होत आहे, असें द्वापणे ऐतिहासिक दृष्ट्या चुकाचें
होणार नाही ज्या कारणावरून

मूर्तिपूजेसंबंधानें आक्षेप

पेण्यात येतात, त्यापैकीं थोडा कारणें पुढें देत आहों मूर्तिपूजा प्रचारात येताच
उपनिषदांतात उच्चतम कल्पना मार्गे पडल्या ज्या ज्ञानामुळेच आमच्या देशाच्या
विचारशक्तावद्दल जगातील सर्व लोक आदर दाखवितात, तें ज्ञान कमा दर्जाचें
मानण्यात येऊन प्राचीन कायप्रमाणें उत्तमोत्तम ग्रंथ तयार होण्याचें यद् पडलें
मनुच्या कालापर्यंत ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आपापल्या घरीं परमेश्वराचा प्रार्थना
करीत असत घरीच पाक सिद्ध झाल्यावर जुलींतील अग्नीस पावाहुति अर्पण
करीत परंतु मूर्तिपूजा प्रचारात येताच घरातील साधी उपासना जाऊन त्या जागीं
देवालयातील उत्साह रुढ झाले या उत्साहाची व देवाऱ्यातील देवताची पूजा
करण्याची व्यवस्था ज्या भटाकडे होती त्यांनीं अनेक प्रकारच्या प्रतवैकल्यरूपी
शृंखला लोकांच्या पायात अडकविल्या भटजा दाखवितील तोच खरा धर्ममार्ग,
असें झाल्यामुळे लोकांनीं त्याच्या सल्लानें अनेक धर्मकृत्यें करण्याचें अधभ्रष्टेनें
पतकरिलें त्यांनीं स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठीं पुराणांत कित्येक पापपुण्याच्या
कल्पना अतर्भूत करून पुरुष व स्त्रिया यांच्यासाठीं किती तरी व्रतें निर्माण केलीं
चैदिक वर्गानें प्राचीन तत्वज्ञानाच्या अभ्यास सोडून दिला व ते पुराणातील सर्वच
गोष्टींवरून लोकांत आदर उत्पन्न करण्याच्या प्रयत्नास लागले देवालयात नृत्यगायन
करणारा जो स्त्रीवर्ग तयार झाला, त्याच्या सहवागानें ते व कित्येक देवभक्त द्वापवि
णारे नीतिभ्रष्ट होऊ लागले देवास मुरळ्या वाहण्याची चाल दबू दबू प्रचारात
आल्यामुळे नैतिकदृष्ट्या घरीच हानि झाली लोकांस दानधर्म करण्याची सवय
लागतांच असह्य आळशी लोक साधु या नावाखाला लोकांस नाहू लागले आज
जवळ जवळ अर्ध कोटि लोक देवाच्या नावावर व लोकांच्या अधभ्रष्टेच्या भ्र-
वशावर देवाभर हिंडत असतात अन्नसन्ने व धर्मशाळा मूलत ज्या पवित्र हेतूनें
स्थापन करण्यात आल्या, त्याचा दुरुपयोग होऊ लागला जातिभेद व धर्मपय-
भेद याचा परिणाम दिवसेंदिवस अनिष्ट होत जाऊन समाजाची शकलें शाली.

यास कारण तरी हा पुराणकालानंतरचा वैदिक वर्गच आहे, असें कित्येकांचें मत आहे. मुसलमानांच्या स्वाऱ्या झाल्यावेळीं मूर्तिपूजा देशभर प्रस्थापित होऊन लोकांकडून मिळालेल्या उदार आश्रयामुळे देवस्थानें केवळ संपत्तीची कोशागारें बनलीं होती असें दिसतें. एका सोमनाथाच्या देवालयांतून मूर्तिभेदक महंमदानें नेलेल्या अपार संपत्तीवरून आमच्या विधानाची सत्यता दिसून येणार आहे. सोमनाथासमोर टांगलेल्या घंटेस २०० मणांची सोन्याची सांखळी होती, दरवाजास सुवर्णाचा व जागोजाग रुप्याचा पत्रा ठोकला होता; बहुमोल असे सोन्याचे व जव्वहिराचे दागिने प्रत्यहीं देवावर घालीत असत; नित्यशः गंगेच्या पाण्यानें लिपास स्नान घालून काश्मीर देशाहून आणलेली सुंदर फुलें देवास बहात. असें वैभव ज्या सोमनाथाचें होतें तें सोमनाथाचें लिंग महंमदानें फोडून टाकिलें. त्याची स्वारी हटविण्याची शक्ति देखील आमच्या लोकांच्या अंगी त्या वेळीं राहिली नव्हती, हें यावरून जसें सिद्ध होतें तसेंच धनिक लोक देवालयांस सढळ हातानें द्रव्य देत असत, हें देखील स्पष्ट होतें. या देशांत मुसलमानांची सत्ता स्थापन झाल्यावर असंख्य देवस्थानांचा नाश करण्यांत आला; तथापि तीं राहिलीं. ब्रिटिश सत्ता स्थापन होतांच धर्माच्या बाबतीत लोकांस पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालें; परंतु या स्वातंत्र्याचा त्यांनी कसा दुरुपयोग केला, हें हल्लींची

देवस्थानांची शोचनीय स्थिति

पाहिली असतां दिसून येणार आहे. ज्यांच्या मनावर पाश्चात्य संस्कृतीचा अंमल बसला आहे, त्यांची पुराणें, देवालये व त्यांतील देव यांच्यावरची धर्दा दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. भटजीविद्दल आदर नसल्यामुळे व पूर्वाप्रमाणें त्यांस आश्रय न मिळाल्याकारणानें त्यांची स्थिति अत्यंत वाईट होत आहे. ही स्थिति कशी सुधारावी, हा प्रश्न समाजहितचिंतकांनीं हातीं घेऊन त्यासंबंधानें खल केला पाहिजे. वैदिक वर्ग सुशिक्षित होऊन, देवस्थानांस लाभणाऱ्या अपार संपत्तीचा विनियोग सत्कार्याकडे करण्याची रुढि प्रचारांत आल्यास देशाचें अनेक प्रकारानें कल्याण होण्याजोगें आहे. सदाचारी, विद्वान् व लोकहिततत्पर असा वैदिक वर्ग तयार होऊन लोकांस सरा धर्म समजावून देण्यास व त्यांच्यां करवी चांगलीं कृत्यें करविण्यास पुढें येईल, तोच माग्याचा दिवस होय, असें दृग्गण्यास हरकत नाहीं. देव करो आणि असा दिवस लवकर उगवो.

गौरीउत्सव.

ऋतुपरत्वे जे कांहीं उत्सव इठ झाले, त्यांतील गौरीउत्सव हा एक आहे. चैत्र शु. ३ येपासून वैशाख शु. ३ येपर्यंत हा उत्सव चालू असतो. हे दिवस ख्रियांस फार उल्हासाचे असतात. या दिवसांत हळदकुंकू, ओटी भरणें वगैरे कामें चालतात. या उत्सवास शीतला गौरी असेही नांव आहे. गौरीस शृंगारून सौभाग्यवती ख्रिया तिची पूजा करीत असतात. जवळपास रहाणाऱ्या ख्रियांस निमंत्रण करून त्यांस हळदकुंकू देतात व घसंतऋतूंत होणाऱ्या अरण्यांतील फळांनी (चुरणें वगैरे) व भिजविलेल्या हरभऱ्यांनीं सुवासिनीच्या ओल्या भर- तात. रात्री गौरीसभोर फुगळ्या, गीत वगैरेच्या योगानें ख्रिया उल्हासानें हा उत्सव साजरा करितात. गौरीउत्सव सार्वत्रिक नाही. सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी या महिन्यांत ख्रिया (चैत्र पौर्णिमेस) घसंतोत्सव करीत, असें तरकालीन लेखांवरून दिसतें. त्या दिवशीं ख्रिया आपले दागिने अंगावर घालीत व पती- करवीं त्यांना कांहीं तरी देणगी देण्यांत येत असे. चैत्र व. ६ स चैत्रापष्टी असें द्वाणत; व त्या दिवशीं भगवतीप्रीत्यर्थ मंगलस्तान करून दानधर्म दिला जात असे. समाप्तीच्या दिवशीं द्वाणजे वैशाख शु. ३ येस ख्रिया उपोषित राहून गौरीची पूजाअर्चा करीत. त्या सारा दिवस नाना प्रकारच्या करमणुकींत घाल- वीत असत. हा दिवस गौरी तृतीया या नांवानें प्रसिद्ध होता. दुसरा दिवस सणाप्रमाणें पाळीत. हल्लीं हा उत्सव उत्तर हिंदुस्थानांत विशेष दृष्टीग पडत नाही.

हनुमानजयंति.

प्राचीनकाली दक्षिण हिंदुस्थानांत जे नरमांसमक्षक होते त्यांचा राजा रावण व त्याचें राक्षसकुल यांचा नारा आर्यशिरोमणि श्रीरामचंद्रानें केला. या कार्यांत त्यास कायावाचामनकंरून ज्या शर पुरुषानें मदत केली, त्या हनुमानाचा जयंत्युत्सव प्रत्येक वर्षी चैत्र शुक्ल पौर्णिमेस करण्यांत येतो. शंकराचें देवालय ज्या-प्रमाणें नंदीशिवाय असूं शकत नाहीं त्याचप्रमाणें श्रीरामाच्या देवालयाची पूर्तता मारुतिरायाच्या सात्रिध्याशिवाय होत नाहीं. हनुमानाचा जन्म वानर नांवाच्या रानटी लोकांच्या कुळांत झाला. हे वानरलोक आर्य नव्हते; तथापि त्यांच्यांत आर्यप्रमाणेंच तपश्चर्या करण्याची चाल असून ते रुद्रांचे भक्त होते, असें दिसतें. प्राचीन काली निपाथ व इतर अरण्यांत वास करणारे लोक रुद्र देवतेची उपासना करीत असत (महाशिवरात्र या सदराखाली पहा); आणि पुरुषांप्रमाणें ब्रियाही मनकामनासिद्धर्थ तपश्चर्या करीत. केसरी नांवाच्या वानराच्या अंजनी नांवाच्या पत्नीनें महादेवाची आराधना कित्येक संवत्सरें केल्यावर त्याच्या अनुग्रहानें तिला जो पुत्र झाला, तोच हनुमंत किंवा मारुती होय. शंकराच्या वरानें हा पुत्र परमप्रतापी, वज्रदेही व चिरंजीव असा झाला. मारुतीचा जन्म चैत्र पौर्णिमेस अरुणोदयसमयीं झाला. त्यानें जन्मतांच उद्वाण करून सूर्यमंडलास हात घातला असें लिहिलें आहे; त्यावरून असा तर्क करण्यांत येतो कीं, त्या दिवशीं प्रस्तास्त चंद्रग्रहण असून नमोमंडळांत अंधकार पसरला असावा. सूर्यग्रहण पौर्णिमेस असणें शक्य नाहीं. हनुमंत हा अत्यंत बलाढ्य, घाडसी,

धोरणी व सलशील असल्याचे रामायणांत वर्णिले आहे त्याच्या इतका स्वामि-
निष्ठ व राजनिष्ठ पुरुष क्वचित् जन्मला असेल. कडकडीत ब्रह्मचर्याच्या योगाने
तो वज्रदेही बनला होता, अशी त्याची ख्याति आहे. कालेकरून हनुमतास
रुद्राचा अवतार असे मानण्यांत आले. वायु किंवा मरुत् याचा पुत्र असे
मानून त्याला मारुती असे नाव पडले. क्रोधायमान झाला असता रुद्राप्रमाणे
हनुमतही अजिंक्य व भयानक असून त्याच्या पराक्रमापुढे महान् वीराचे तेज
किंसे पडे, असे रामायणात वर्णिले असल्यामुळे त्याला रुद्राचा अवतार असे
कालेकरून मानण्यांत आले असावे. आजमितीस मारुतीची पूजा प्रचलित असून
प्रत्येक चैत्र शु. १५ स त्याचा जयत्युत्सव साजरा करण्यात येतो.

शास्त्रोक्त विधि व रुढि.

चैत्र पौर्णिमेच्या दिवशीं सूर्योदयापूर्वी उठून पुरुषार्था देवालयात भयवा
घरीच मारुतीच्या मूर्तीची विधिपूर्वक पूजा करावी असे शास्त्रमत आहे.
धीरामाच्या देवालयात असणाऱ्या मारुतीच्या मूर्तीची या दिवशीं पूजा करण्यात
येते. तसेंच सर्व मारुतीच्या देवालयातून जयत्युत्सव साजरा केला
जातो. मारुती हा ब्रह्मचारी असल्यामुळे स्त्रिया त्याची पूजा करीत
नाहीत. मारुतीची देवालये कन्याकुमारीपासून हिमालयापर्यंत पसरलेली
आहेत. ती शोभायमान अशी बांधलेली क्वचित् दृष्टीस पडतात. दक्षिण हिंदु-
स्थानांत असे एकही खेडे नाही की जेथे मारुतीचे देवालय सापडणार नाही. एकाच
खेड्यांत कधी कधी अनेक मारुतीचीं लहान देवालये दृष्टीस पडतात. अर-
ण्यात देखील एकादा धोंडा मारुतीप्रीत्यर्थ पूजलेला दृष्टीस पडतो. रूद्र किंवा
शंकर याची सत्ता ज्याप्रमाणे भूतपिशाचादिकावर चालते, तशीच मारुतीची चालते
अशी सार्वत्रिक समजूत असल्यामुळे, त्याची बाधा होऊ नये म्हणून मारुतीस
नवस केले जातात. महाराष्ट्रात रामदास स्वामीने रामभक्तीचा महिमा वाढ-
विल्यावर मारुतीची भक्ति वाढली व जागोजागी मारुतीची देवालये स्थापन
झाली. हें दैवत युद्धप्रिय मावळे लोकांस (मराठ्यांस) फार पूज्य वाटले.
शिवाजीमहाराजांनी ज्या ज्या ठिकाणां राज्याच्या बदोबस्ताकरिता कोट, दुर्ग
व गढ बांधले, तेथे तेथे त्याच्या म्हाद्वाराशी बलभीम मारुती हातात गदा देऊन
उभा केलेला दृष्टीस पडतो. सदाविजयी, स्वामिसेवातत्पर, राजनिष्ठ व कर्तव्य-
निष्ठ असा हा रामदूत लष्करी बाण्याच्या मराठे वीरास फार चढ वाटला, यात

आश्चर्य नाही. माहतीप्रीत्यर्थ मुदाम बनविलेली मूर्ति स्थापन करण्यांत येते असेही नाही. एकादा ओवडघोवड घोंडा ठेवून त्यावर शेंदूर व तेल ओतले, की माहती तयार झाला. त्याच्या दोन्ही बाजूंस दोन दगड व त्यांच्यावर एक शिला ठेविली की मंदिर झाले. अशा प्रकारचीं देवालये प्रत्येक खेड्याच्या सीमेवर असतात. हिंदू तर माहतीचे भक्त आहेतच, परंतु मुंबईसारख्या शहरी इतर धर्माचे लोक देखील (पारसी वगैरे) शनिवारी माहतीस शेंदूर व तेल अर्पण करितांना दृष्टीस पडतात. मग लोकांची माहतीच्या ठिकाणी पूर्ण भक्ति असते. हनुमंत हा वानर जातीचा अतएव माकड होता, असे समजून माकडांसही पूज्य मानण्यांत येते. क्षेत्राच्या ठिकाणी मंदिरांच्या समोवती हजारो माणसाळलेली माकडे मात्रेकरूंकडून यथेच्छ पाहुणचार घेत असतात. त्यांस फळे खावयास देणे, हें पुण्याचें कृत्य असें गणले जाते. परांत माकड शिरले असता अशुभ मानून शांतिहोम करतात. अशुभ मानण्याचें कारण हेंच की, वानरांनी सुवर्णमय अशी लंकानगरी उध्वस्त केली. माकडांचा उपद्रव फार झाला तरी त्यांच्यावर बंदुक झाडून किंवा इतर प्रकारें त्यांचा वध करण्यास कोणी हिंदू तयार नसतो. वानराचा वध करणे हें मोठें पातक आहे असें समजतात.

वानर हे कोण

यासंबंधाचें विवेचन मागे (श्रीरामनवमी या सदराखाली) केले आहे. त्यावरून दिसून येईल की, रामाच्या काळी ही एक सनदी जात होती. भार्याचा प्रवेश दक्षिण देशांत होण्यापूर्वी ते या देशांत होते. त्यांचें राज्य व्यवस्थित असून किर्किधा नगरी ही वानरराज्याची राजधानी होती. या जातींत मुत्सद्दी, लढवय्ये, सेनानायक अशा श्रेष्ठ दर्जाचे पुरुष होऊन गेले. वानरसेनेच्या जोरावर रामाने गर्विष्ठ रावणाचा लंकेस जाऊन पराजय केला. माहतीने आपल्या अनुल पराक्रमाने जी कीर्ति मिळविली, तिजमुळे तो चिरंजीव झाला. माहती हा कोणत्याही प्रसंगी न डममगणारा सेनानायक असून त्याचा शब्द सर्व सेना शिरसाबंध मानीत असे. राक्षसनगरीत जाऊन हेराचें काम करण्यांत त्यानें धाडसाची परमावधि केली. रावणाच्या सामर्थ्याची बटकळ बांधून त्याला कसें जेरीस आणाचें यासंबंधाने त्यानें रामचंद्रास सल्ला दिला. रावण सदांच्चरणाने वागता तर त्याला राज्यभ्रष्ट करण्याचें कारण नव्हतें व स्वतंत्रता व राज्योपभोग यांचा आस्वाद घेत तो दीर्घ काळ राहिला असता, अशा आशयाचे उद्गार माहतीनें एकदां

काढिले यावरून तो राजनीतिज्ञ होता असें दिसतें. हनुमताच्या अतुल पराक्रमा-
विषयी रामायणांत जीं वर्णनें सापडतात, त्यात अतिशयोक्ति असली तरी एवढ-
रीत मारुती हा त्या कालचा एक वीर पुरुष होता, हें स्पष्ट होतें मारुतीची व
इतर प्राण्याची व झाडाची पूजा हिंदुलोक करितात, यावरून त्यांच्यांत खऱ्या
धर्मज्ञानाचा अभाव आहे, असें

अन्यधर्मीय लोक

प्रतिपादन करीत असतात माण्ड, सर्प, बैल, गाय वगैरे पशूची, पिंपळ,
वड, तुळस वगैरे झाडाची पूजा करणारे हिंदु महामूर्ख होत असें मत जाहीर-
रीत्या सांगणारे अनेक धर्मोपदेशक स्वजनात व परकीयात आहेत. परंतु वर
निर्दिष्ट केलेल्या प्राण्याची व वनस्पतींची पूजा कोणत्या कारणामुळे प्रचारांत
आली, याचा विचार ते करीत नाहीत. सर्व सृष्ट पदार्थांमध्ये ईश्वराचा अंश
आहे व ईश्वराच्या ठिकाणी असणारे सत्व, रज, तम हे गुण ज्या पदार्थांमध्ये
आहेत, ते कमीअधिक प्रमाणानें पूज्य आहेत अशी भावना पुराणकाली हिंदूंच्या
अंतःकरणात दड घाल्यामुळे वरील प्रकारचीं दैवतें अस्तित्वांत आलीं या देशात
अवतारमाहात्म्यामुळे विभूतिपूजेचें महत्त्व फार वाढलें. ज्याच्याठायीं सत्व,
न्याय, प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा वगैरे गुण प्राधान्येकरून वास करितात, त्याची जात,
कुल किंवा धर्म याचा भेदाभेद लक्षात न घेता त्यास ईश्वराचा अवतार असें
मानावें झणून ज्या लोकांचीं पुराणें व इतर धर्मग्रंथ सांगत आहेत, त्यानीं
मारुतीस विभूतीच्या ठायीं मानून त्याला देवालयात बसविलें, यात आश्चर्य नाही
मारुती हा वानर झणून त्याची पूजा करण्यात येत नसून तो वानर होता तरी
त्याच्यात दिव्य शक्ति होती, झणून तो बघा आहे, या भावनेनें त्याची पूजा केली
जाते हें लक्षात ठेविलें पाहिजे अशा प्राचीन वीराविषयीचा आदरभाव सदा
जागृत रहावा या हेतूनें हनुमान् जयत्युत्पव करण्याची चाल या देशात पडली
हनुमताच्या

चरित्रावरून बोध

काय घ्यावा हें प्रत्येक हिंदुधर्माभिमान्यानें पाहिलें पाहिजे. राजनिष्ठा व स्वामि-
निष्ठा यांचा मारुती हा केवळ अवतार आहे. तो मूर्तिमंत राजनिष्ठा व स्वामि-
निष्ठा यांचा पुतळाच होय. स्वार्थत्याग, अखंड प्रेम, अलोट धैर्य व सामर्थ्य
यांचें ज्यांना महत्त्व वाटतें, त्यानीं या वीरपुरुषाचें जीवनचरित्र सदोदित आपल्या

नजरेसमोर ठेविले पाहिजे. या सर्व सद्गुणांचा व सामर्थ्याचा उगम त्याच्या ब्रह्मचर्यापासून झाला असें प्राचीन ग्रंथ सांगत आहेत. ब्रह्मचर्याचें महत्त्व जाणून तें शेवटपर्यंत सांभाळण्याचा व त्यायोगे आपल्या अंगां दिव्य सामर्थ्य उत्पन्न करण्याचा माशतीनें शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. शरीरसामर्थ्याचा न्हास झाला झणजे मनुष्याच्या हातून कोणतेंही प्रापंचिक किंवा पारमार्थिक कृत्य नीटपणे तडीस जात नाहीं हा रोजचा अनुभव आहे. ब्रह्मचर्यानें शरीरसामर्थ्याची वृद्धि होते, असें प्राचीन कालीं हिंदुलोक समजत असत. यासाठीं पूर्वकालीन अनुशासन-कारांनीं असा नियम घालून दिला कीं, मनुष्यानें आपल्या आयुष्याचे तीन भाग ब्रह्मचर्यावस्थेंत काढावे व एक भाग तेवढा गृहस्थाश्रमांत संयमनपूर्वक विषयांचा उपभोग घेण्यांत खर्च करावा. आयुष्याची पहिली पंचवीस वर्षे ब्रह्मचर्यांत काढावीं. पुढे पंचवीस वर्षे प्रापंचिक या नात्यानें पत्नीच्या सहवासांत विषय-सेवन करून पुनः तेवढीच वर्षे व्रतप्रस्थ व संन्यास या अवस्थेंत घालवावीं. रामायण महाभारतकाली या चार आश्रमांचा सर्वच अवलंब करीत, असें जरी झणतां येत नाहीं तरी बऱ्याच कालपर्यंत पुरुष कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळीत असें दिसतें. उपनिषद्कालीही ब्रह्मचर्यासंबंधानें लोकांत अत्यंत आदरभाव वसत होता. (यासंबंधाची विशेष माहिती 'श्रावणी' या सणाच्या विवेचनांत पहावी.) यज्ञ, इष्टा (पूजा), सत्त्रायण (मुनि व दीनदुबळ्यांस अन्न-दान), भौन, अनाशकायन (उपोषण) व अरण्यायन (अरण्यवास) यांपेक्षां ब्रह्मचर्य हें श्रेष्ठ दर्जाचें आहे, असें छांदोग्यांत सांगितलें आहे. (छां. उप. अ. ८-५.) उपनिषद्कालानंतर बौद्धधर्माची स्थापना झाल्यावर धर्मोपदेश करीत फिरणाऱ्या भिक्षूंचा वर्ग बुद्धानुशासनाप्रमाणें तयार झाला. धर्मकार्यार्थे आजन्म अविवाहित रहाणारे हजारों भिक्षु व भिक्षिणी त्या काली देशांत मठ बांधून जागो-जागीं राहिल्या होत्या. यांच्याकडून धर्मोपदेशाचें काम चाले. बौद्धधर्मीय रीतिमातीचें अनुकरण हिंदुधर्मीयांनीं अनेक परीनें केलें. यामुळेच आजन्म अविवाहित राहून संन्यास धारण करण्याची रूढि पडली असावी. परंतु त्या कालचे सर्वसंगपरित्याग करून धर्मसंबंधी विचार करण्यांत आयुष्य घालविणारे संन्यासी फार योग्यतेचे व समाजास पूज्य असें असत. असेही असण्याचा संभव आहे कीं, श्रीशंकराचार्यांनीं बौद्धधर्माचें खंडन करून वैदिक धर्माचें पुनरुज्जीवन केल्यावर अनेक बौद्धधर्मीय भिक्षु व प्रापंचिक लोक पुनः हिंदु बनले; तेव्हां सहजच हजारों भिक्षूंनीं वैदिक धर्मानुसार संन्यास ग्रहण केला असावा. त्यामुळेच या देशांत.

सन्याशांचा पथ व भरणा वाढता वाढता आजमितीस त्यांची साख्या पन्नास लक्षा-
वर आली आहे. एकाद्या स्वच्छ पाण्याच्या सलावाला ज्याप्रमाणे शेवाळ नासून
टाकतो, त्याप्रमाणे ह्या सन्याशांनी धर्म, नीति व ज्ञान यास विषडवून टाकिले
आहे. त्याच्यात कमलपुष्पाप्रमाणे शोभा देणारे काही सन्यासी सापडतात ही
मात्र त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट होय असो एकदरीत पहाता ज्या
कारणावरून ब्रह्मचर्य व सन्यास यांचे महत्त्व प्राचीन काली वाढले, त्याचा विचार
करण्याचे हिंदुसमाजाने सोडून दिल्यामुळे त्यास उतरती कळा लागली यात
सशय नाही.

ब्रह्मचर्याचे महत्त्व

दर्शविणारी अनेक उदाहरणे पुराणात व इतिहासात सापडतात मेघनादाचा
क्षणजे इक्ष्वाकुचा पराभव करण्यास जो वीर पुरष पुढे आला त्याने घारा वपे
कायावाचामनेकरून कडकडीत ब्रह्मचर्य पाळल्याचे रामायणात सांगितले असून
हे शूरत्वाचे कृत्य करण्याचे सामर्थ्य लक्ष्मणाच्या अर्गी फक्त ब्रह्मचर्यामुळे आले
असे दर्शविले आहे भीष्मपितामह याने ब्रह्मचर्याच्या जोरावर काळास जिंकिले
व तो इच्छामरणी झाला वनिताविलासाच्या तावडीत सापडताच मनुष्य नि सत्व
वनतो याचे उदाहरण कुरुक्षेत्री पतन पावलेला अभिमन्यु आहे ज्या ठिकाणी हिंदूच्या
स्वातंत्र्याची प्रथमाहुति देण्यात आली, त्या समरागणी जाण्यास जेव्हा पृथ्वीराज
निघाला, तेव्हा त्याच्या कमरेचा शेला त्याच्या पक्षीने आवळला अशी आख्यायिका
आहे. अर्थात् विषयवासना ही शौर्याचा नाश करिते याचे हे एक उदाहरण होय.
जो विषयवासनास जिंकून स्वजनोद्धारासाठी खपतो, तोच सरा जन्मला. काले
करून तो मृत्युमुखी पडल्यावर 'तो मेला' असे व्यवहाराच्या भाषेत जरी
आह्मी क्षणतो तरी तो कीर्तिरूपाने चिरजीवच होऊ शकतो यास हनुमताचे चरित्र
साक्ष देत आहे ब्रह्मचर्य व सन्यासवृत्ति याचा सदुपयोग केला असता, समाजाचे
पाऊल योग्य मार्गात पडेल असे करण्यास, एकादी अत्पायुपी व्यक्ति देखील
कशी समर्थ होते, हे सुप्रसिद्ध बुद्ध व शंकराचार्य यांच्या कर्तबगारीकडे पाहिल्यावर
समजून येणार आहे. अवध्या ३२ वर्षांच्या आयुष्यात बौद्धधर्मास पादाक्रांत करून
अनेक विद्वत्ताप्रचुर प्रथ रचणारे श्रीशंकराचार्य खरोखरच धन्य होत परंतु
आजकाल हनुमानजयंति साजरी करण्याला पुढे येणारे आह्मी स्वतःच्या कर्तव्या-
पासून च्युत झालो आहो. काही कालपर्यंत तरी ब्रह्मचर्य पाळण्याचे एकीकडेच

राहिलें. उलट बालविवाहादिक चालींच्या मगरमिठींत सांपडून समाजाची हानि होत चालली आहे, याबद्दल आझां हनुमंतभक्तांना कांहींच वाटत नाही. बालमाता, बालपिता, बालविधवा व बालविधुर, नेमळीं बालकें व निरुत्साही प्रजा यांची संख्या कमी होऊन देशांत शारीरिक, नैतिक व बौद्धिक तेजाचा प्रादुर्भाव व्हावा, सर्व समाज कर्तव्यनिष्ठ व सन्मानगामी व्हावा, असें ज्यांस अंतःकरणपूर्वक चाटतें, त्यांनीं सद्भिमानेपूर्वक आपल्या वंधुमगिनी हनुमंताप्रमाणें परम प्रतापी, तेजःपुंज व कीर्तिरूपानें चिरंजीव होतील असें करण्याचा प्रयत्न बालविला पाहिजे. तरुण पिढीस कांहीं कालपर्यंत शुद्ध ब्रह्मचर्य पाळण्याचें महत्त्व समजावून देणारे गुरू ज्या दिवशीं पुढें येतील तेव्हांच आमचें पाऊल पुढें पडत जाईल. दरसाल प्राप्त होणाऱ्या या हनुमानजयंतीमुळे व सर्वत्र दृष्टीस पडणाऱ्या मारुतीरायाच्या देवालयांमुळे आझांत कर्तव्यनिष्ठा व ब्रह्मचर्य यांबद्दलचें प्रेम उत्पन्न होईल, तर हा उत्सवदिन प्रचारांत आणणाऱ्या पूर्वजांनीं आमच्यावर उपकार केला असें आझी म्हणूं.

मारुतीस्तवन.

श्लोक.

स्वामीसेवक जन्मला न दुसरा निष्ठा जयाची अती ।
 भीती, कष्ट न ज्यासि जिंकुं शकले तो वंदुंया मारुती ॥
 मूर्तीमंत महीवरी अवतारे हा स्वांमिनिष्ठा गमे ।
 सेवाधर्म किती असे गहन हें दावी जनां विक्रमे ॥ १ ॥
 लाभे जन्म तयासि मर्कटकुली, अज्ञानि लोकांसर्वे ।
 झाला थोर, परी धरी रघुपदा तेणें डुले वैभवें ॥
 विद्या, बुद्धि, सुनीति यांहि नटला श्रीरामलामामुळें ।
 आत्मोद्धारं असा करोनि चकवी शत्रूसि तेजोबलें ॥ २ ॥
 शक्ती, साहस, ब्रह्मचर्य, गुण जे चाखाणिती सज्जन ।
 ते घेऊं गुण मारुतीपरि सदा होऊं जर्गी पावन ॥
 संपादोनि जसा गुणें हरिकृपा झाला चिरंजीव हा ।
 तेवीं आपण जन्ममृत्यु चुकवूं ब्रह्मत्व सेवूं महा ॥ ३ ॥

वंदूं मारुति ब्रह्मचारि, नमुंयां श्रीरामभक्ता सदा ।
 धीरोदात्त असैं चरित्र पढतां जाईल ती आपदा ॥
 चित्तीं ध्येय सदैव श्रेष्ठ असतां सत्कार्य हातीं घडे ।
 साधूळारिं जडे सुभक्ति पदही सन्मार्गिं नेमें पडे ॥ ४ ॥
 नीती, सहृण, प्रेम, विक्रम, दया यांहीं विभूषीत जो ।
 रुद्राचा अवतार ज्यासि ह्मणवी श्रीमारुती वंदूं तो ॥
 दाबोनीं सुपथा मनीं उपजवो सत्प्रेम रामापदीं ।
 धीराचा पुतळा प्रतापि हनुमान् स्थापूं तयातें हृदीं ॥ ५ ॥

वैशाख महिना.

वैशाख हा महिना इंग्रजी मे महिन्याच्या सुमारास येतो. वसंतऋतूंत जरी
 याचा समावेश केला आहे, तथापि ग्रीष्मऋतूचा तीव्र उन्हाळा या महिन्यांत
 भासत असल्याकारणानें हिंदुधर्मशास्त्रकारांनीं जीं व्रतवैकल्यें या महिन्यांत करावीं
 असैं सांगितलें आहे, तीं सर्व या महिन्यास योग्य अशींच योजिलीं आहेत. प्रातः-
 स्नान, धर्मकुंभाचें दान, गंधपुष्पमाला, पन्हा, केळीं इत्यादिकांच्या योगानें
 वसंतपूजा, पाणपोईच्या द्वारें जलदान वगैरेंची योजना या उन्हाळ्याच्या दिव-
 सांस साजेशीच आहे. या महिन्यांत पितृतर्पण, अश्वत्थप्रदक्षिणा, एकभुक्त,
 नक्त व अयाचित व्रतें यांचेंही महत्त्व फार वर्णिलें आहे. देवतांच्या मूर्तिं पाण्यात
 बुडवून ठेवाव्या, त्यांच्यावर उदकाची गळती बांधावी, पंखा, छत्री, उपानह,
 चंदन यांचें दान करावें, असैंही सांगितलें आहे. वसंतपूजेचे उत्सव अनेक देवा-
 लयांतून होतात; त्यांतही पुढील तीन उत्सवांस विशेष महत्त्व प्राप्त झालें
 आहे. हे तीन उत्सव झटले ह्मणजे अक्षय्य तृतीया, परशुरामजयंति व नरसिंह-
 जयंति हे होत.

अक्षय्यतृतीया.

वैशाख शु॥ ३ येला अक्षय्यतृतीया असैं नांव आहे. या दिवशीं जप, होम,
 पितृतर्पण, दान इत्यादिक जें कांहीं करावें तें सर्व अक्षय्य होतें. ही तृतीया
 रोहिणी नक्षत्रयुक्त बुधवारीं असल्यास महापुण्यकारक अशी मानली जाते.
 अक्षय्य तृतीया हा दिवस कृतयुगाचा आरंभदिन आहे. वास्तविक पहातां हा

दिवस उत्सवांत गणतां येईल की काय, याबद्दल प्रश्न आहे. कारण फक्त ब्रिया मात्र या दिवसाला महत्त्व देऊन या दिवशीं भटजीस उदककुंभ, पन्हें वगैरे दान देतात. पुरुषांनीं या दिवशीं युगादि धाद अपिढक करावें. निदान मृत पितरां-
बद्दल तिलतर्पण तरी करावें असें शास्त्रांत आहे. परंतु तसें कोणी करित अस-
ल्याचें दिसून येत नाही. वर्षातील साडेतीन सण मुख्य असून त्यांपैकीं अक्षय्य
तृतीया हा अर्धा सण आहे असें शास्त्र सांगतें. परंतु तो सार्वत्रिक पाळण्यांत
येत नाही.

धार्मिक विधि.

हा सण विष्णूप्रीत्यर्थ आहे. पितृस्वरूपी जनार्दनास धाद्वानाद्वारा उदककुंभदान
देण्यांत यावें. वसंतमाघवाची पूजा करून वसंतदेवतेप्रीत्यर्थ तृपाशमनार्थ
उदककुंभाचें दान द्यावें. गतभर्तृका ब्रियांनीं नवीन मृत्तिकाघटांतून निर्मल व
थंड पाणी व पन्हें धाद्वानांस अर्पण करावें. हा तिथि पूर्वाण्हव्यापिनी घ्यावी.
दोन्ही दिवशीं पूर्वाण्हव्यापिनी असल्यास दुसरी घ्यावी. हा दिवस धाद्वस्वरूप
असल्यामुळे जीवंत पितृकांचा, मुलांचा व सौभाग्यवती ब्रियांचा या दानांशीं व
धाद्वार्शी संबंध नाही. पितरांप्रीत्यर्थ रात्रो उपोषण करावें व शिवाची पूजा करावी.

चालू रुढि.

हा दिवस इतर महत्वाच्या सणांप्रमाणें विशेष उत्सवानें कोणी पाळीत नाही.
तरी अक्षय्यतृतीया ही तिथि इतर तृतीयांहून थेट मानतात. भाद्रपद शु० ३
हरितालिका व्रत यापेक्षा विशेष प्रचारांत आहे. कांही जण अक्षय्य तृतीयेला आखाजी
किंवा आखेती असें ह्मणतात. या दिवसाच्या शुभमुहूर्तावर कोंकणांत शेतकरी
लोक पेरणी करतात. चैत्र महिना हा वसंतकालाचा आरंभ असून चैत्र शु० ३ ये
पासून अक्षय्य तृतीयेपर्यंत वसंतगौरीचा उत्सव सर्व देवीच्या देवालयांतून
चालत असतो. या उत्सवास चैत्रा गौरी व दोलोत्सव असें नांव आहे. या उत्स-
वांत वसंतकालास योग्य असेच नृत्यगायनादिकविधि व वसंतपूजा करण्यांत
येत असून स्त्रीपुरुषांचा समुदाय देवालयांत एकत्र होत असतो. या उत्सवाची
परिसमाप्ति अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशीं होत असल्यामुळे माहेरी आलेल्या गौरी-
त्या दिवशीं सासरी जाण्यास निघणार आहेत असें मानून ब्रिया हळदी कुंकवाचा
समारंभ आपापल्या परीं सौभाग्यवती व कुमारिका मैत्रिणींच्या समागमांत मोठ्या
आनंदानें साजरा करितात. श्रीकृष्णाच्या देवालयांत देखील वसंतोत्सव साजरा

करण्यात येत असून मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, द्वारका, बाकोरनाथ वगैरे ठिकाणच्या देवालयात तसेच दक्षिण हिंदुस्थानात अनेक देवींच्या देवालयात वस-
तोत्सव फार प्रेक्षणीय होतो.

हेतु व बोध.

प्राचीन शास्त्राकारांनीं जे अनेक सण प्रचारात आणिले ते सामाजिक असले तरी त्यास धार्मिक स्वरूप प्राप्त झालें असल्यामुळें त्यांना विशेष कोणी मानीत नाहीं असें झालें आहे. सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीनें त्याचें महत्त्व किती आहे, हें लोक समजून घेतील तर किती तरी हित होण्याजोगें आहे. हे सण प्रचारात आले त्या वेळीं त्याची तरफदारी करून ते लोकमान्य होतील असें करणा-
राच्या अंतःकरणातील हेतुच लोक विसरून गेले असून अल्पसा स्वार्थ साधतो इतक्याचसाठीं भटजींनीं त्याचें अस्तित्व कायम राखण्याचा प्रयत्न केला नसता तर त्यांतील कित्येक नामशेषही झाले असते. हल्लींच्या काळीं अशा धर्मसंबंधीं कृत्याची मातृवरी लोकांस वाटत नसल्यामुळें त्यास योग्य वळण देऊन, समा-
जाच्या प्रगतीस असे सण आवश्यक आहेत, हें जनतेस दाखवून न दिल्यास ते अल्पकालांत नामशेष झाल्याशिवाय रहाणार नाहींत असो प्राचीनकाळीं प्रीस, वेविलोनिया, इंग्लंड वगैरे देशात वसतदेवीप्रीत्यर्थ उत्सव होत असत हल्लीं यिस्ती लोक ईस्टर् नांवाच्या सण या ऋतूत जो मोठया उत्साहानें पाळतात, तो मूलतः वसतोत्सव होता असें कित्येकांचें मत आहे. वसतऋतु हा सर्व ऋतूत अत्यंत आल्हाददायक असून त्या काळीं सर्प खृष्टींत गर्वीन तेज इगोचर होतें सृष्टिदेवतेस यौवनावस्था प्राप्त झाल्यामुळें तिच्या कविभक्तास गीतें रचण्यास व गाण्यास स्फूर्ति येते. कीमार्गवस्थेंत माहेरीं असलेल्या वसतगौरी यौवना वस्या प्राप्त होताच अक्षय्य वृत्तीच्या मुहूर्तावर श्वशुरगृही जातात; असें क्षण-
ण्याचा अर्थ तरी हाच आहे कीं या सुमारास सृष्टेतील झाडे वैवाहिक स्थितीचा उपभोग घेऊन फलद्रूप होतात चैत्रारभी आम्नादि ऋक्षांना तुसलुशीत पालवी व सुंदर फुलें येऊ लागतात वैशाख महिन्याच्या आरभी त्यांना फळें-
दृष्टीस पडतात व कित्येक पक्षी व फुलपाखरें त्यांच्यावर उपजीविका करून मोठ्या आनदानें दिवस घालवितात अर्थात् सृष्टिदेवतेस यौवन व मातृत्व प्राप्त होतें व श्वशुरगृही जाण्यास ती योग्य होते यावरून दिसून येईल की, या सात्विक, प्रणयोत्पादक व आनददायक कालास देवतेच्या स्थानीं मानिला आहे. छियांनीं

या वेळी हळदकुंकवाचा समारंभ करावा, सौभाग्यालंकारांनी नटून त्यांनी एकमेकांस सौभाग्यद्रव्यं प्रेमानें द्यावी, दुर्दैवानें ज्या पतिसुखास अंतरल्या त्यांनी तृपितांस पन्हें वगैरे देऊन संतुष्ट करण्यांत आनंद मानावा, असें प्राचीन आर्यांनी ठरविलें. असे उत्सव क्षणजे सामाजिक दळणवळण व प्रेम वाढविण्याचे सोपे उपाय होत. गरीब श्रीमंतांच्या भेटी होऊन एकमेकांत सहानुभूति व प्रेम वाढण्यास हे हळदकुंकवासारखे समारंभ कारणीभूत होतात. शिवाय लहान वयाच्या मुलींस वयोवृद्ध व अनुभवी स्त्रियांकडून शिस्त शिकण्यास हे प्रसंग वन्याच अंशी साधन होणार आहेत.

देवालयंतून व इतरत्र असे उत्सव साजरे केल्याच्या योगानें जातीजातीत प्रेमभाव जागृत होतो. या प्रसंगी हजर राहण्याचा प्राज्ञणाप्रमाणें महारासही अधिकार असल्यामुळे देवालयांत व बाहेर आपापल्या दर्जाप्रमाणें सर्व वर्णांचे लोक एकत्र झालेले पाहून चित्तास मोठा आनंद वाटतो. प्रत्येक खेज्यांत सध्यां प्रचलित असलेले सामाजिक नियम लक्षांत घेतां प्राज्ञण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व चांभार, महार वगैरे अत्यंत हीन मानलेल्या जाती या सर्वांस प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक व राजकीय बाबींत ठराव काम करावयाचें असतें. या दृष्टीनें पद्दाती जुन्या काळीं उत्पन्न झालेल्या कांहीं रुढींच्या मुळाशीं सामाजिक स्वास्थ्य राखण्याबद्दलची कळकळ दिसून येते. हल्लींच्या काळीं सुशिक्षित स्त्रियांनीं असे सण प्राप्त होतांच आपल्या जवळपास रहाणाऱ्या गरीब व अज्ञानी भगिनींस निमंत्रण करून त्यांच्याशीं सख्य वाढविल्यास व त्यांच्या गरजा काय आहेत हें समजून घेऊन त्या भागविण्याचा यथाशक्ति प्रयत्न केल्यास किती तरी चांगलें होणार आहे.

वैशाखाच्या आरंभां उन्हाळ्याची तीव्रता भासूं लागतांच तृपितांस उदक देणें हें पुण्य कार्य आहे असें ठरवून उदककुंभ (उदकुंभ) देण्याच्या विधीचा शास्त्रकारांनीं धार्मिक कृत्यांत समावेश केला. अत्यंत प्राचीन कालीं देखील पाणपोईच्या द्वारे जागोजागी जलपानाची सोय केलेली असे, हें हरिश्चंद्र राजाच्या कथेवरून दिसतें. तृपेनें व्याकुळ झाल्या वेळीं देखील आपल्या सत्त्वास हानी येईल या भीतीनें त्यानें पाणपोईचें पाणी पिण्याचें नाकारिलें, अशी गोष्ट आहे. ही पाणपोई ठेवण्याची चाल हिंदुस्थानांत सर्वत्र आहे. विशेषतः दक्षिण हिंदुस्थानांत रहदारीच्या रस्त्यावर या दिवशीं पांयस्थाना पिण्याकरितां पाणी दिलें जातें. उन्हाळा प्राप्त होतांच पिंपळाच्या पारावर एकाद्या गरीब प्राज्ञणास कांहीं वेतन

देऊन वरावून ठेवण्यात येतें. तो तृपितास गूळपाणी देतो. यासबधाचा खर्च धनिक लोक करितात. गुरांना पाणी पिण्याची सोय अनेक ठिकाणी केलेली असते. पायस्याची तृपा शात करणें, तान्हेलेल्या मुक्या जनावरास पाणी पाजणें, ही कामें अगदी गरीब स्थितीतल्या माणसासदेखील सहज करिता येण्याजोगी आहेत. मातापितरांनीं तर लहान मुलामुलींस परोपकाराचा ओनामा घालून देण्यास अक्षय्यतृतीयेचा मुहूर्त उत्तम आहे.

परशुरामजयंति.

अधर्मानें वागून लोकांस त्रास देणाऱ्या दुर्जनाचा सहार करण्यासाठीं व भय-
कर सकट प्राप्त झालें असता त्यातून साधुजनाची मुक्तता करण्याकरिता वेळो-
वेळीं जे दिव्य पुरुष निर्माण झाले, त्यांचीं वरमैश्वराच्या अवतारात गणना करून
त्यांच्या जन्मदिवसाचा उत्सव साजरा करण्याची चाल हिंदुधर्मशास्त्रकारांनीं
पाडिली. रज, सत्य, तम या त्रिगुणांनीं युक्त अशा परमेश्वरी शक्तीपैकी
विश्राचें पालनपोषण करणाऱ्या सात्विक शक्तीची द्योतक अशी जी देवता श्री
विष्णु तिचेच हे अवतार असल्याचें पुराणकारांना सांगितलें असून असे अव-
तार आजपावेतो नऊ झाले. दहावा कलकीचा अवतार अधर्माचें उच्चाटन करून
धर्मसंस्थापन करण्यासाठीं पुढें येणार असून त्याच्यासबधाने प्राचीन धर्मप्रथात
अनेक परीनें भविष्य वर्तविण्याचें दिसून येतें. या अवतारमालिकेंतला परशुराम
हा सहावा वीर पुरुष आहे.

परशुरामाचा जन्म वैशाख शु. ३ येस पुनर्वसु नक्षत्रावर रात्रीच्या प्रथम प्रहरां
झाला. परशुरामाचें अवतारकार्य झटलें झणजे क्षत्रियकुलाचा नाश करणें हें होय.
भागवतादि ग्रंथांवरून असें दिसतें कीं पुरुषव्याच्या वशात ऋषिक नामक ब्राह्म-
णाचा गाधि नावाच्या क्षत्रियकन्येशीं विवाह झाला. तिच्या उदरीं जमदग्नि
ऋषि जन्मास आला. हा महानृत्तज्ञानी होता; परंतु तो अत्यंत तापट स्वभा-
वाचा होता एका क्षत्रियकन्येशीं त्याचा विवाह होऊन त्याला सहा पुत्र झाले.
त्यापैकी शेवटचा जो राम तोच पुढें परशुराम या नावानें प्रसिद्धीस आला. यानें
सर्व युद्धांत परशूचा उपयोग करून शत्रुसंहार केल्यामुळे दाशरथी रामाहून तो
भिन्न आहे असें दासविण्यासाठीं त्याला परशुराम हें नाव पडलें. प्राचीन काळी

निरनिराळ्या योद्ध्यांनी भिन्न भिन्न शस्त्रास्त्रांचा उपयोग केल्याचें दिसतें, श्री-
कृष्णाचें सुदर्शनचक्र, भीमाची गदा, बलरामाचा दल (नांगर), श्रीरामाचा चा-
पाण, जमदग्निपुत्र रामाचा परशु हीं शस्त्रे प्रतिष्ठित आहेत.

उया वेळीं परशुराम जन्मास आला, त्या वेळीं आर्यावर्तांत क्षत्रिय फार उन्मत्त
झाले होते. क्षत्रिय व ब्राह्मण यांच्यांत जरी शरीरसंबंध होत असे, तथापि ब्राह्म-
णास आपण ब्रह्मज्ञानवेत्ते झणून ज्याप्रमाणें मोठेपणा वाटत असे, तद्वत् क्षत्रियांना
आपण राजवंशी व अधिकारसंपन्न असल्याबद्दल गर्व होता. याचा परिणाम असा
होई कीं उभय पक्षांत वारंवार भांडणें होत असत. सहस्रार्जुन कार्तवीर्य हा
महिष्मती नगरीचा क्षत्रियराजा ब्राह्मणद्वेष होता. (महिष्मती हें सध्यांचें नर्मदा
तीरावरील ओंकारेश्वर असल्याचें सांगतात.) त्याच्या उद्दारावरून या उभय घर्णांत
किती वैमनस्य होतें हें समजून येणार आहे. कार्तवीर्य झणत असे कीं—

ब्राह्मणाः संधिताः क्षत्रं न क्षत्र ब्रह्मणाधितम् ।

धिता ब्रह्मोपधा विप्रा खादन्ति क्षत्रियान् भुवि ॥

क्षत्रियेष्वाधितो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ।

क्षत्राद्वृत्तिर्ब्राह्मणानां तैः कथं ब्राह्मणो चरः ॥

—१५३—१७/१८

अर्थ—“ब्राह्मण क्षत्रियांचे आश्रित असून क्षत्रिय ब्राह्मणांवर अवलंबून
नाहींत. क्षत्रियांवर ब्राह्मण चरतात. अर्थात् क्षत्रियच भेष्ट होत. धर्माचें परिपालन
व प्रजेचें रक्षण क्षत्रियांमुळेच होतें. असें असतां ब्राह्मण भेष्ट कसे होतील ! ”
अशा विचारामुळे उन्मत्त झालेल्या सहस्रार्जुनानें ऋषिजनांस अनेक परीनें
प्रास दिला. त्यानें एकदां जमदग्नीच्या आश्रमांत जाऊन त्याची कामधेनु हरण
केली. हें उन्मत्तपणाचें कृत्य परशुरामास सहन न होऊन त्यानें सहस्रार्जुनास व
त्याच्या परिवारास ठार केलें आणि कामधेनु परत आणिली. हें वर्तमान ऐकून
जमदग्नीस वाईट वाटलें. त्या ब्रह्मवेत्त्या ऋषिवर्यानें मुलास जवळ बोलावून झटलें,
‘ बाळा, तूं महान् पराक्रमी आहेस खरा; परंतु देवतांच्या ठिकाणीं असलेल्या
राजाचा तूं वध केलास हें योग्य नव्हे. (अभिषिक्त राजा प्रत्यक्ष विष्णु आहे, हा
समज या देशांत फार प्राचीन काळापासून आहे.) ब्राह्मणांची योग्यता त्यांच्या
अंगांतील दया, क्षमा, सत्य, शांति वगैरे गुणांवर अवलंबून आहे.
क्षमा हें ब्राह्मणाचें मुख्य भूषण होय. तुझ्याकडून राजवधाचें जें महत्पातक
घडलें, त्याच्या क्षालनार्थं तूं तीर्थयात्रा करावी हें योग्य आहे. ” हा उपदेश शिरसा-

वध मानून परशुराम तीर्थयात्रेस गेला व तीर्थाटण संपवून एक वर्षानें स्वगृहो आला. परशुराम पितृवचन परिपालन करणारा असल्यामुळे त्याने पित्याच्या आज्ञेवरून आपली माता रेणुका हिचा शिरच्छेद केला. आपल्या पत्नीवडून पातिव्रत्यास कलक लायल्याजोगें कृत्य घडलें, असें जमदग्नीस वाटताच त्यानें परशुरामास तिचा शिरच्छेद करण्यास सांगितलें. पुढें त्याच्या विनंतीवरून तिला जमदग्नीनें जिवंत केलें.

काही काळानंतर रादस्त्राजुंनाच्या मुलांनीं आपल्या पित्याचा वध केल्याबद्दल सूड उगविण्याच्या हेतूनें जमदग्नि ध्यानस्थ वसल्यावेळीं त्याचा त्यानीं शिरच्छेद केला, तेव्हा रेणुकेनें एकवीस वेळा वक्षस्थळ बडवून आकात केला. क्षणून तेवढ्याच वेळा क्षत्रियाचा सहार करून पृथ्वी निःक्षत्रिय करीन, अशी परशुरामानें शपथ घाहिली. त्यामुळे असंख्य क्षत्रिय त्याच्या परशूस घळी पडले. क्षत्रिय घावरून गेले पुढें रामचंद्रानें बालवयात सांतेच्या स्वयंवरसमारंभाच्या वेळीं परशुरामाच्या शिवधनुष्याचा भंग केल्याचें वर्तमान समजताच परशुराम क्रोधायमान होऊन त्याच्याशी लढण्याकरिता आला, परंतु रामचंद्राकडून त्याचा पराभव होताच आपल्या अवताराची पूर्तता झाली असें मानून तो महेंद्र पर्वतावर तपश्चर्मेसाठी निघून गेला.

धार्मिक विधि व चालू रूढि.

राम व कृष्ण यांचे जन्मोत्सव ज्या प्रकारें करावे असें सांगितलें आहे, त्याचप्रमाणें परशुरामजयंतीही साजरी करावयाची असें धर्मशास्त्र आहे. रात्रीच्या प्रथम ग्रहरीं ध्यापिनी असेल ती तृतीया ध्यावी. या दिवशीं प्रदोषकालीं परशुरामाची पूजा करून अप्ये ध्यावें. हा जयत्युत्सव या देशात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जात नाही व परशुरामाचा देवालयही विशेष आडळत नाहीत. अशी आर्यायिका आहे की परशुरामानें आपल्या बाणाच्या योगानें कोंकणपट्टीतील समुद्रास मार्गे हटवून तेथें जमीन तयार केली व ती जमीन ब्राह्मणास दान दिली. या कोंकणपट्टीस परशुरामक्षेत्र असें म्हणतात. या क्षेत्रांत दुष्फळाची बाधा न व्हावी असा परशुरामानें आशीर्वाद दिला असल्याची सदरहू पत्रांतील लोकांची समजूत आहे बरेच दाक्षिणात्य ब्राह्मण परशुरामाचे भक्त आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण येथें त्याचें देवालय असून, हा जयत्युत्सव तेथें मोठ्या भाटानें साजरा करण्यात येतो.

परशुराम व दाशरथी राम

यांच्या काळची सामाजिक स्थिति लक्षांत घेतां असें दिसतें कीं, त्या कालीं ब्राह्मण क्षत्रिय, वगैरे जातींची व्यवस्था दलालून भिन्न होती. वेदकालीं आर्य व अनार्य हे भेद तेवढे अस्तित्वांत होते. जातिभेदासंबंधाचें विवेचन ऋग्वेदांतर्गत पुरुष-सूक्तांत (ऋग्वेद १० वें मंडळ) आहे. याचा समावेश मागाहून करण्यांत आला, हें आधुनिक पंडितांचें मत जमेल न घरलें तरी त्यावरून इतकेंच दिसून येतें कीं पुरुषाच्या मुखापासून झालेले ब्राह्मण, वाहूपासून झालेले क्षत्रिय, मांज्या-पासून उत्पन्न झालेले वैश्य व पावलांपासून जन्मलेले शूद्र हे सर्व एकाच परमेश्वराचे पुत्र असून त्यांची योग्यता भिन्न प्रकारची आहे व एकाच दुसऱ्याशिवाय रहातां येणें शक्य नाहीं. रामायणांत (अयोध्याकांड) बहुतेक याचप्रमाणें चातुर्वर्णाची उत्पत्ति सांगितली आहे. भेद इतकाच कीं, क्षत्रिय हे वक्षःस्थलापासून उत्पन्न झाले असें सांगितलें आहे. ' भूर्भुवस्वः ' या तीन शब्दांपासून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्यांची उत्पत्ति झाली असें शतपथ ब्राह्मणांत सांगितलें असून, ज्याला आत्मप्रचीतीच्या योगानें ' अहं ब्रह्मास्मि ' यांतील मर्म समजलें, तोच ब्राह्मण होय वगैरे मत प्रदर्शित केले आहे. एकंदरीत पाहतां ब्राह्मणास सर्वांत श्रेष्ठ मानीत होते, एवढीच गोष्ट दिसून येते. ब्राह्मण व क्षत्रिय यांच्या घराण्यांत वेदकालापासून सुरस होती याचें द्योतक

वसिष्ठ व विश्वामित्र

यांच्यांतील क्षगडा होय. हजारों वर्षेपर्यंत या दोन वर्णांचे हे दोघे प्रतिनिधि प्रत्येक कार्यांत प्रतिस्पर्धी असल्याचें दर्शविलें असून त्यांनीं स्वतःची श्रेष्ठता प्रस्थापित करण्यासाठीं अनेक प्रयत्न केल्याचें दाखविलें आहे. हजारों वर्षेपर्यंत एकच व्यक्ति जीवत असणें संभवनीय नाहीं. त्या अर्थां त्याच उपनांवांनीं चालत आलेल्या घराण्यांतील कांहीं पुरुषांनीं हा कुलद्वेष दीर्घकालपर्यंत चालविला असें क्षणें सयुक्तिक दिसतें. शेवटीं एका विश्वामित्रानें ब्रह्मपिंपद प्राप्त करून घेऊन ब्राह्मण व क्षत्रिय हे चरोवरीचे आहेत, हें सिद्ध करून दाखविलें. प्राचीन लेखीत ' जाती ' हा अर्थाचीन शब्द नसून ' वर्ण ' हा शब्द योजलेला आहे. मूलतः आर्य व अनार्य यांच्यांत वर्णाचा भेद स्पष्टपणें दिसत होता. पुढें भारताच्या कालीं वर्णासंबंधानें भलतेंच मत पुढें आलें. शान्तिपर्वीत असें सांगितलें आहे कीं,

मंडळी'च्या 'विद्यमानें माझ्या - महाराष्ट्रभाषाभिज्ञ बंधुभगिनीस सादर करीत आहे.

हें पुस्तक विद्वज्जनांसाठी लिहिलेले नाही; कारण त्यांचेच विचार व शोध आधारभूत घेऊन ते लिहिण्यांत आल्यामुळे त्यांत त्यांना नवें असें कांहीं आढळेल असें मला वाटत नाही. त्यांच्या परिश्रमाचा फायदा मला मिळाला या-बद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. या पुस्तकांत मी नमूद केलेलीं मतें सर्व लोकांस 'सारखींच मान्य होतील असें नाहीं. कारण, व्यक्ति तितक्या प्रकृति या न्यायानें प्रत्येकजण आपआपल्या दृष्टीनें जगाकडे पाहतो. तथापि महाराष्ट्रांतील विद्वान लेखकांनीं माझ्या कृतीचा गौरव केला हें पाहून मला धन्यता वाटते. प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारांत चैतन्य उत्पन्न व्हावें व त्यांनीं स्वत्वास न विसरतां, नव्या दृष्टीनें आमच्या चालीरीति शुद्ध कराव्या हेंच माझें उद्दिष्ट आहे. मी कोणत्याही नव्या किंवा जुन्या पंथाचा पक्षपाती नसून या सर्व भिन्न पंथांमांत जें साधर्म्य आहे त्यावरच माझी सारी भिस्त आहे. (पृष्ठ ३५० पहा) हें साधर्म्य ओळखणें हाच आमचा तरणोपाय असून त्याच्याच योगानें आमच्या प्राचीन देशाचा खास अभ्युदय होईल असें मला वाटतें. आद्य-ऋषिमुनींच्या स्तोत्रांत प्रामुख्यानें दृग्गोचर होणारा, उपनिषदांतील गहन विचारांत दृश्यमान हाणारा व परस्परविरोधी भाषणाच्या पुराणांतरीही दृष्टिपर्यांत येणारा परमेश्वर या पवित्र आर्यभूचा उद्धार करो !

माझ्या प्रिय बंधुभगिनीवाचकश्रद्धास पुस्तकांतील विषयास अनुरूप असून जिचा पुस्तकांत समावेश झालेला नाही अशी अपूर्व माहिती ठाऊक असल्यास, ती त्यांनीं कृपा करून या पुस्तकप्रकाशकांच्या द्वारे मला कळवावी, म्हणजे दुसऱ्या आवृत्तीचा सुयोग आल्यास मी तिचा अवयव उपयोग करीन.

शेवटी ज्याच्या कृपाकटाक्षानें हें लहानसें पुस्तक लिहून काढण्यास मी अनेक आपत्तांतून जगून राहिलों त्या जगप्रियत्याच्या चरणारविंदी व ज्यांच्या कृपा-प्रसादानें माझ्या मनावर धार्मिक बुद्धीचे बीजारोपण झालें त्या माझ्या मातापितरांच्या चरणकमली ही अल्प कृति देवून ती मी माझ्या प्रिय बंधुभगिनीच्या स्वार्धान करीत आहे.

आमच्या चालीरीतीविषयी व त्यांच्या प्राचीन उगमाविषयीचं अज्ञान सुरि
 क्षित समाजांत अप्रतिहत रीतीने वावरू लागलं आहे. अज्ञानमुद्धां पुरवतं
 पण विपरीत ज्ञान त्याचे जागी संचार करीत आहे ही त्याहूनही अधि
 दुःखाची गोष्ट आहे. आमच्या पूर्वीच्या अस्सल आर्य चाली कोणत्या, त्या
 पडण्याचा हेतु काय होता, त्यांत मागाहून परकीय चालींची कशी भेसळ झाली
 व 'आज त्या मूळच्या चालीचं कसं विकृत स्वरूप दिसत आहे, वगैरे गोष्टींचा
 विचार करणारे मुद्धां थोडे, मग त्यांतल्या ग्राह्याप्राह्यांशाविषयीची चर्चा व
 व्यावहारिक अंगीकार करणारे फारच थोडे दिसले, आणि आपल्या चाली-
 रीतींविषयी अज्ञानाने निष्कारण तिरस्कार व परकीयांच्या चालीचं निष्कारण
 अंगुकरण करण्याविषयीची अज्ञानमूलक प्रवृत्ति ही दिसून आली तर त्यांत
 नवल काय ? पण कोणत्याही समाजांत अशी स्थिति दिसून येणं हें त्याच्या
 अधोगतीच्या अनेक लक्षणांपैकी एक लक्षण आहे, अशी माझी पक्की समजूत
 आहे. समाजाची सुधारणा झणजे अगदी कोच्या करकरीत पाटीवर असतं
 काढणं नव्हे; किंवा विनपायावरची इमारत नव्हे. अशी इमारत बांधता येणंच
 अगोदर शक्य नाही, मग तिच्या गगनचुंबी उच्चत्वाकडे पाहून मनांत समा-
 धान मानण्याचें भाग्य प्राप्त होण्याची गोष्ट करावा पाहिजे ? असं प. बा.
 न्यायमूर्ति रानज्यांसारख्यांचं मुद्धां मत होतं; पण सर्वथा सत्यमूलक आहे
 असं विचारांतली प्रत्येकास कबूल करावं लागेल. असं जर आहे, व आमच्या
 सामाजिक सुधारणेची इमारत सशास्त्र व पद्धतशीर रीतीने उठविण्याची जर
 आमची सारी सारी अंतःकरणपूर्वक इच्छा आहे, तर आमच्या समाजाच्या
 पूर्वपरंपरेविषयीचं अज्ञानांत राहून कसं चालेल ? आमच्या समाजाच्या पूर्वतिहासा-
 विषयी अज्ञानमूलक अभिमान जसा गपणं आहे, तसा त्या इतिहासाविषयी
 अज्ञानमूलक तिरस्कारही तितकाच गपणं व हानिकारक नाही काय ? असा
 विचाराचा प्रादुर्भाव मनांत होऊन त्या अज्ञानाच्या उच्छेदायें 'मूले फुटारः'
 घालण्याची प्रेरणा होणं व त्या प्रेरणेचें फल प्रस्तुत पुस्तकाच्या रूपाने दृश्य
 होणं हें आमच्या उदयोन्मुखतेचें लक्षण आहे असें वादन माझ्या मनाला जो
 संतोष वाटतो, व त्या संतोषाच्या भरांत मी प्रस्तुत पुस्तकाला सामाजिक
 सुधारणाविचारांचें भवतारकृत्य असं जें शीतबुद्ध अभिधान वर दिलं,
 त्यांत मित्रप्रेमामुळं जरी थोडी बहुत अतिशयोक्ति झाली अगली, तरी सत्याचा
 भाग बराच आहे असें विचारी वाचकांनं दिमून येईल, अशी मला उमेद आहे.

या पुस्तकात आर्यांच्या वाराही महिन्यातल्या ठळक ठळक सणाविषयी संपूर्ण विवेचन केलें आहे. कित्येक ठिकाणीं हें विवेचन वाजवीपेक्षाही जास्त पूर्णत्वांनं झालें आहे असें कित्येकांस वाटेल पण अतिविस्ताराचा आक्षेप प्रस्तुत पुस्तकावर करणारानी आमच्या लोकांतला बहुध्रुतपणाचा अभाव विशेषतः लक्षात घ्यावा ह्मणजे एवढा विस्तार करण्याचा ग्रथकर्त्याचा हेतु निरर्थक नाही असें त्यांना दिसून येईल आमच्या लोकांच्या सामान्य ज्ञानाची मर्यादा अगदींच सवुचित असल्यामुळें व प्रस्तुत पुस्तकाचा उद्देश विद्वानापेक्षा सामान्य जनते लाच विशेषतः व्हावा अशी लेखकाची इच्छा असल्यामुळें त्रोटक विवेचन करून गैरसमजुती वाढविण्यापेक्षा अतिविस्ताराचा दोष पत्करून विषयविवेचन सुगम करणेंच लेखकाला अधिक श्रेयस्कर वाटलें असावें, व यात ते चुकले असले तर त्याची चूक रास्त वाजुलाच शुक्ली आहे ह्मणून मी तरी त्यांना दोष देण्यास बिलकुल तयार नाहीं

या पुस्तकाचें नाव "आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास" असें देण्यात ग्रथकर्त्यानें इतिहासदृष्ट्या एक चूक बेली आहे असा आक्षेप येण्याचा संभव आहे ती चूक ह्मणजे ही की या पुस्तकात ज्यांचें विवेचन केलें आहे ते सगळेच सण खरोखर आर्यांचे आहेत, की त्यात अनार्यांच्या उत्सवाची भेसळ झालेली आहे, याची विवेचक दृष्टीनें छाननी न करतां सर्वांना सरसकट आर्यांच्या सणात सन्निविष्ट करण्यात आलें आहे, असें कित्येकांस वाटेल पण माझ्या मतें हा आक्षेप घेणें जितकें सोपें आहे, तितकेंच ते ह्मणतात त्याप्रमाणें छाननी करण्याचें काम विकट आहे हल्लींच्या काळात अस्मल आर्यरक्त कोणाच्या अगात किती प्रमाणानें आहे याबद्दलच जेथें विद्वानात वाद आहे, तेथें निवळ आर्यांच्या चालीरीती किंवा सण कोणते होते, हें ठरविणें किती मुश्किलीचें आहे ? व स्वतःच आपण जर अस्तित्वात आर्य नसलों तर अस्तित्वात आर्यांच्या सणाशीं तरी आपणास काय कर्तव्य आहे ? आपणात जसें समिश्रित रक्त आहे व तें आपणास टाकता येत नाही, तसे आपले सणही आर्य व अनार्य यांच्या मिश्रणानें गढळ झालेले असले तरी आपणास ते आपले ह्मणून टाकता येत नाहींत, ह्मणून या समिश्रित सणाचें विवेचन आहे तसेंच केले पाहिजे असा उत्तरपक्ष करता येण्यासारखा आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, प्राचीन रोमन लोकांनीं निरनिराळ्या देशातून बसाहती करताना तेथील लोकांच्या देवतांना व सणांना आपल्या देवाच्या पचायतनात व पचागात प्रविष्ट करून लोक-

आहे. या भागाकडे समाजाचे—विशेषतः भगिनीवर्गाचे—जितकें लवकर
धेक लक्ष जाईल, तितकें समाजसुधारणेचे माऊल पुढें पडेल.

पाराश, ज्ञानसंप्रदाया व समाजाच्या प्रगतीच्या अशा दोन्ही दृष्टींनी
ह्या पुस्तकाची उपयुक्तता मोठी आहे व त्याचा जन्मही अत्यंत समयोचित
आहे असें मला वाटतें हे माझे मत या प्रस्तावनेच्या द्वारे प्राजलपणें
लिहिण्याची संधि मला दिल्याबद्दल व अशा उपयुक्त व परिश्रमपूर्वक लिहिलेल्या
पुस्तकास प्रस्तावना लिहिण्याचा मान दिल्याबद्दल रा. 'ऋग्वेदी' याचे आभार
तानून मुझ वाचकाच्या हातीं हे पुस्तक मी मोठ्या आनदानें देतों.

आनंदमंदिर,

दुर, ता० २८/३/१९.

वासुदेव गोविंद आपटे.

अंतःकरणांत भिनत्यामुळें, आकाशांतील निरनिराळ्या खगोलांचें व इतरांचें कौतुक करण्यांत गुंतल्यावेळीं त्यांनीं सूर्य, चंद्र, नक्षत्रें, तारे, मेघ, ऋतु, मास, दिवस वगैरेंचीं जागोजागीं स्तोत्रें गाईलीं आहेत. तैत्तिरेय ब्राह्मणांत विश्वाच्या अनंतत्वाबद्दल पुढीलप्रमाणें उल्लेख सांपडतो.

लोकोसि स्वर्गोसि । अनंतोस्यपारोसि । अक्षितोस्यक्षय्योसि । ह्यणजे तूं लोक आहेस; स्वर्ग आहेस, अनंत आहेस; अपार आहेस; अक्षित आहेस व अक्षय्य आहेस, अशा या अद्भुत व अवाढव्य विश्वांत आमचें वासस्थान जी पृथ्वी ती अगदींच लहान असल्याचे त्यांनीं उद्गार काढिले आहेत.

य उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम ।

त्वां स्तोपाम त्वया सुवीरा द्वाधीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥

ऋ० १-५३-११.

(अर्थ-खरोखर, हे इन्द्रा, पृथ्वी जर दसपट मोठी घाढेल आणि मनुष्याचें आयुष्य विरकाल टिकणारें होईल, तरच हे उदार देवा, तुझें विख्यात सामर्थ्य, शक्ति आणि पराक्रम ह्या बाबतींत शुलोकांत माझूं लागेल.) या सूक्तांत मनुष्य-प्राणी ह्या मर्त्य आहे, हें जसें दाखविलें आहे, तसेंच पृथ्वीहून शुलोक किती तरी मोठ्या आहे असें ज्वनित केलें आहे. ज्या कालाच्या तडाख्यांत सर्व स्थिरचर पदार्थ सांपडले आहेत, त्याच्या अनाद्यनंतत्वाबद्दल पुढील विवेचनावरून कल्पना होण्याजोगी आहे. मृत्युलोकांतील मनुष्यप्राण्यांच्या कालगणनेप्रमाणें चार अब्ज बत्तीस हजार वर्षे संपतील, तेव्हां जगाच्या कर्ता मानलेला जो ब्रह्मदेव त्याचा एक दिवस भरणार. अशा रीतीनें ब्रह्मदेवाचीं १०० वर्षे पुरीं होतील तेव्हां तो व त्याची सृष्टि नाशाप्रत जाईल. (अर्थांत कालाची सत्ता ब्रह्मदेवावरही चालते, मग विचारा मनुष्य त्याच्या मान्यांतून कसा चुकेल ? तो मारा चुकवून धमर होण्याचा मार्ग शोधून काढण्यांत प्राचीन ऋषि गहून गेले, त्याचें कारण तरी हेंच कीं, या कालासही दाद देऊं नये असें त्यांस वाटलें.) जगाची उत्पत्ति होऊन सध्यां ब्रह्मदेवाचीं ५० वर्षे झाली. यावरून किती वर्षांमागे हें जग उत्पन्न झालें, त्याची गणती करावी. ब्रह्मदेवाचा एक दिवस संपेपर्यंत १४ मन्वंतरें होतात. त्यांपैकीं स्वयंभु, स्वराचिष, उत्तम, तामस, रैवत व चाक्षुष हीं मन्वं-तरें मागे पडून सध्यां वैवस्वत मन्वंतर चाललें आहे. यानंतर सावर्णि, दक्ष-सावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि आणि इंद्रसावर्णि हीं

सात मन्वन्तरे यावयाची आहेत. प्रत्येक मनु ७१ महायुगे असावयाचा आणि एक महायुग ३३,२०,००० वर्षेपर्यंत चालावयाचें. आतांपर्यंत २७ महायुगे झाली आणि सध्या २८ वे महायुग चाललें आहे. या २८ व्या महायुगातील कृतयुग (१७,२८,००० वर्षे), त्रेतायुग (१२,९६,००० वर्षे), द्वापारयुग (८,६४,००० वर्षे), हीं तीन सहान युगे संपून चौथें कलियुग सध्या चाललें आहे. हें कलियुग ४,३२,००० वर्षेपर्यंत चालू राहील. त्यांतून सध्या ५,०१० वर्षे संपली. या सहस्रांनी नव्हे लक्षांनी मोजण्याच्या आंकड्यांवरून जगाच्या अनाद्यनंतत्वाची साधारणपणें कल्पना होण्याजोगी आहे. ,

वेदकाली ऋषिजनानीं सूर्यचंद्रादिकांची प्रार्थना करून त्यांच्याप्रीत्यर्थ यज्ञयागादिक चालवीत असतां मास, ऋतु, नक्षत्र वगैरेसंबंधानें कांहीं सिद्धांत ठराविले. त्यावरून आर्यावर्तांत

ज्योतिषशास्त्राचा उदय

झाला. पृथ्वीस व सर्व भुवनांस सूर्य हा आधारभूत आहे असें ठरवून त्याची अनेक प्रकारें स्तुति केलेली आहे. वेदांत विष्णु हा शब्द सूर्यवाचक असून त्याच्यामुळे धनधान्य व सर्व प्राणिमात्र यांची उत्पत्ति झाली व पोषण होत असतें, असें दर्शविलें आहे:—

सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुत्तरतः पश्चादयं
भूयिष्ठं पवमानः पचते सवितृप्रसूतो ह्येष पतत्पचते ॥

(ऐ. ब्रा. २-७)

अर्थ—होता सवित्याचें यजन करितो ह्यानून उत्तर पश्चिमेकडून पार चारा वाहतो. कारण तो सवित्यापासून उत्पन्न होऊन वाहतो.

यावरून स्पष्ट होतें की, उत्तर पश्चिमेकडून चारा वाहण्यास सूर्य कारणीभूत आहे हें प्राचीनकालीं जाणलें होतें. ऋग्वेदांत सूर्याला 'सप्त रश्मयः' असें झटलें आहे. यावरून सूर्यकिरणें सात प्रकारची आहेत, असा जो बोध होतो, तो सूर्यकिरणांत सात रंग असल्याबद्दलच्या आधुनिक सिद्धांतास जुळतो असें ह्याणतां येईल. सूर्याचा उदय व त्याचा अस्त यासंबंधानें विचार करून प्राचीन लोकांनीं जें मत नमूद केलें, तेंही पार महत्वाचें आहे. ऐतरेय ब्राह्मणांत (१४-६) असें झटलें आहे की:—

दिवशीं दवण्यानें शिवगौरीची पूजा करावी. चैत्र शु. तृतीयेपासून एक महिना-पर्यंत शिवगौरीचें आंदोलनव्रत करावें. याच दिवशीं रामचंद्राच्या दोलोत्सवाचा आरंभ करून तो एक महिना चालवावा. इतर देवतांचाही आंदोलनोत्सव करावा. चैत्र शु. तृतीयेच्या दिवशीं मत्स्यजयंति व ९ मीच्या दिवशीं श्रीरामजयंती याप्रमाणें जयंत्युत्सव करावे. चैत्र शु. ११ चे दिवशीं श्रीकृष्णाचा आंदोलनोत्सव करावा. आणि शु. १२ स दमनोत्सव करावा. त्रयोदशीस अनंगपूजनव्रत करावें व १४ स नृसिंहाचा दोलोत्सव करावा. चित्रा नक्षत्रानें युक्त अशा चैत्री पौर्णिमेस चित्रवस्त्रांचें दान करणें सौभाग्यदायक असून रवि, बृहस्पति व शनिवार यांहींयुक्त अशा चैत्री पौर्णिमेस धाढ्यादिक केल्यास अश्वमेधाचें पुण्य पदरी पडतें असें धर्मसिंधूचें मत आहे. चैत्र शु. ११, पौर्णिमा किंवा मेघसंक्रांति यांतून कोणत्याही दिवशीं वैशाखस्नानास आरंभ करावा. उजाडतांच थंड पाण्यानें एक महिनापर्यंत स्नान केल्याच्यायोगानें पुण्यप्राप्ति होते असें धर्मसिंधूचें मत असून कित्येक छिया (विशेषतः विधवा) वैशाख स्नानाचें पुण्य मिळविण्यास कसूर करित नाहींत. याप्रमाणें चैत्र मासांतील धर्मकृत्ये आहेत. चैत्रमहिन्यांत खाली लिहिलेलीं धर्मकृत्ये करावीं असें शास्त्रांत सांगितलें आहेः—

१ संवत्सरारंभ, २ देवीनवरात्रोत्सव, ३ रामजन्मोत्सव, ४ प्रपादान, व्रत, ६ बालेदुव्रत, ७ मत्स्यजयंति, ८ दमनकोत्सव, ९ आंदोलनोत्सव, नागपूजा, ११ हयव्रत, १२ अनंगव्रत, १३ हनुमानजयंती, १४ वैशाखस्नानारंभ, १५ मन्वादि, १६ कल्पादि.

संवत्सरप्रतिपदा.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु । सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

या जगांत सर्व लोकांस सौख्य प्राप्त होवो ! सर्वलोक आरोग्याचा उपभोग घेवोत ! सर्वांच्या दृष्टीला कल्याणप्रद प्रसंग पडोत ! कोणावरही दुःखाचे प्रसंग न येवोत !

प्रत्येक धर्मातील लोक वर्षारंभाचा दिवस फार महत्वाचा आहे असें मानतात.

तेः ज्योतिषशास्त्रावरून वर्षाचा प्रथमचा दिवस ठरलेला असतो; तथापि

पुढील धार्मिक महत्त्व प्राप्त झालें आहे. हिंदूलोक हा दिवस पुण्यकाल आहे .

ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा ।

आचा शुभ्र, क्षत्रियांचा लाल, वैश्यांचा पिवळा व शूद्रांचा काळा वर्ण या वर्णश्रीनें पाहिल्यास आजची जातिव्यवस्था या कसास उतरणार व ती मागेही उतरली असेल असें दिसत नाहीं. अशा प्रकारें वर्णव्यवस्थे-प्राचीन काळीं निरनिराळीं मते प्रदर्शित करण्यांत आली; तरी ब्राह्मण व इतर योग्यता गुणांवरून ठरवावयाची, हें मत परशुरामाच्या कालापासून पांडव च्या कालपर्यंत प्रचलित होतें, यांत संशय नाहीं. केवळ जन्मानें प्राप्त झालेला उच्चनीच भाव याचें महत्त्व न मानतां श्रेष्ठत्व किंवा कनिष्ठपणा हा प्राच्या शीलावर अवलंबून आहे, असें भारतांत अनेक ठिकाणी प्रतिपा- आहे. उदाहरणार्थः-भोक्ष, धर्म, वनपर्व, शांतिपर्व वगैरे प्रकरणांत यासंबंध उद्गार आहेत. ज्या मनुष्यांत सत्य, दान, क्षमा, शील, तपश्चर्या, दया हे असतील तो ब्राह्मण होय. कुल, वेदाध्ययन किंवा विद्वत्ता यांनीं द्विजत्व प्राप्त झाले नसून ते उत्तम आचरणानेंच प्राप्त होतें. हे यरील गुण जर शूद्रांत असतील तर तो ब्राह्मण समजावा व ब्राह्मण क्षणविणारांत ते नसतील तर तो ब्राह्मण नव्हे. श्रीकृष्णानें नर गुणकर्माप्रमाणें चतुर्वर्णाची उत्पत्ति आहे असें शीतोपनिषदाच्याद्वारे सांगितलें. समाजांतील श्रेष्ठ जनांस या प्रकारचें मत प्राद्य झालें होतें; क्षणूनच विश्वामित्रानें ब्रह्मर्षिपद मिळविण्याचा यत्न करून त्यांत यश मिळविलें. वसिष्ठाच्या शापामुळें चांडाळ बनलेल्या त्रिशंकूची व कल्मषपादाची याज्ज उचलून घेऊन त्यांचा विश्वामित्रानें उद्धार केला. क्षत्रिय विश्वामित्रानें त्रिशंकूचें पौरोहित्य पत्करून त्याचा यज्ञ चालविला, तेव्हां ब्राह्मणांनीं सहजच प्रश्न केला कीं, अशा चाण्डाळाच्या क्षत्रिय उपाध्यायाकडून देव हविर्भाग ग्रहण करि- तील काय ? अशा प्रश्नाची पर्वा न करतां विश्वामित्रानें यज्ञकार्य नेटानें चालविलें. असो. या काळीं वर्णव्यवस्थेस हद्देंचें जातिव्यवस्थेचें खडतर स्वरूप प्राप्त झालें नव्हतें. परंतु कालेकरून निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांमुळें व असे धंदे करणाऱ्या लोकांत झालेल्या रोटीबेटीव्यवहारांमुळें जे सामाजिक विभाग झाले, ते वज्र- लेप होऊन भारतकाळीं अनेक पोटजाती उत्पन्न झाल्या होत्या. तथापि त्यांसंबंधानें हद्दीप्रमाणें फडक निषेध नसल्यामुळें त्याकाळीं एक वर्ण दुसऱ्या वर्णाशीं रोटीबेटी- व्यवहार करीत असे. कोणत्याही उच्च वर्णाच्या पुरुषाला आपणाहून कमी वर्णाच्या मुलीशी लग्न करितां येत असे. परंतु उच्च खालच्या वर्णाच्या पुरुषास आपणाहून

वरच्या वर्णाच्या मुलीशी शरीरसंबंध करतां येत नसे. शुक्राचार्याची कन्या देवयानी हिनें ययातिराजास वरण्याचा निश्चय करून आपल्या पित्याची आज्ञा मागतांच त्यानें ब्राह्मणकन्येचा क्षत्रियाशीं विवाह होणें शक्य नाहीं, असें सांगितलें; तरी पण पुढें हा विवाह झालाच.

वर्णभेदाचा लवचीकपणा

त्या काळीं किती होता, हें दाखविण्याजोगी अनेक उदाहरणें देतां येतील. त्यांपैकीं कांहीं येथें देतां. विदर्भ देशच्या राजाची मुलगी अगस्त्य ऋषीला दिली होती. लोमपाद राजाची कन्या शांता, ऋष्यशृंग ऋषीला दिली. त्याचप्रमाणें तृणविंदूची कन्या गौ ही पुलस्त्यास, भगीरथाची मुलगी हंसी ही कौत्सऋषीस, शर्यतिराजाचो मुलगी सुकन्या ही च्यवनऋषीस याप्रमाणें क्षत्रियांच्या कन्या ब्राह्मणांस देण्यांत आल्या व त्यांची संतति ब्राह्मणांत गणली गेली. ब्राह्मणही आपल्या मुली क्षत्रियांस देत असत. शुक्राचार्याची कन्या देवयानी हिचें ययातिराजानें, कृष्णद्वैपायन पुत्र शुक्रमुनीची कन्या कृत्वी हिचें अशुहराजानें पाणिग्रहण केलें. क्षत्रियांस तपश्चर्येच्या योगानें ब्राह्मणत्व संपादितं येत असे. पुरकुलोत्पन्न प्रियमेघ व गर्ग, दुष्यंतवंशीय शिनि, त्रय्यारुणि हे सर्व तपेंकरून ब्राह्मण झाले. पुरकुलोत्पन्न मुद्गल हा ब्रह्मर्षिपदास चढल्यावर त्याचे वंशज मौद्गल्यसंज्ञक ब्राह्मण झाले. तपश्चर्येवांचून केवळ ब्राह्मणांच्या अनुग्रहानेंदेखील जे क्षत्रिय ब्राह्मण झाले, त्यांच्यांत गृत्समद यांचें उदाहरण फार महत्वाचें आहे. अनुशासनपर्वीत असें सांगितलें आहे कीं, वीतहव्य नांवाचा क्षत्रियराजा आपणास आपल्या शत्रूच्या हातून चुकवून घेण्यासाठीं भृगूच्या आश्रमांत दडून राहिला. पुढें त्याचा पाठलाग करणाऱ्या शत्रूनें आश्रमांत येऊन 'येथें कोणी क्षत्रिय आहे काय ?' अशी पृच्छा करितांच भृगूनें सर्वच ब्राह्मण आहेत असें सांगितलें. हाच वीतहव्य राजा भृगुवचनानें ब्राह्मणत्व पावला व गृत्समद झाला. ब्राह्मण व क्षत्रिय यांची सामाजिक कर्तव्यें बहुतेक ठरल्यासारखीं झालीं होती; तथापि ज्याप्रमाणें क्षत्रिय ब्राह्मणत्वासाठीं धडपड करीत, त्याचप्रमाणें ब्राह्मणही क्षत्रियांप्रमाणें युद्धकलेंत पदुत्व संपादण्यास झटत. अगस्तिमुनि, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य हे सर्व ब्राह्मण असून धनुर्विद्येंत निष्णात होते. ब्राह्मण आपल्या तेजाच्या जोरावर क्षत्रियांस शाप देऊन जर्जर करीत, याचीं उदाहरणें पहावयाचीं असल्यास नहुष, वेण, सहस्रांशुन, कल्मषपाद व त्रिशंकु यांचा इतिहास पाहावा.

न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ।
ब्रह्मन्ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम्

—बालकांड ५४-५४.

अर्थात् ब्राह्मणाच्या बलापुढे क्षत्रियाचे बल अगदीच फिकें पडतें, अशी त्या कालीं समजूत होती. ब्राह्मणाच्या नमस्कारांमुळे सूर्य प्रकाशतो असें वनपर्वीत द्वादशें असून ते क्रुद्ध झाले असता सर्व जग भस्म करून टाकतील, असें अनुशासन-पर्वीत द्वादशें आहे, तथापि दुर्वासऋषि व अंबरीष राजा यांचे उदाहरण पाहता अंबरीषाला शरण जाऊन दुर्वासस आपला पाठलाग करणारे सुदर्शनचक्र चुकवून घ्यावे लागले. यावरून क्षत्रिय देखील आपल्या तेजांनी ब्राह्मणास जेरीस आणीत, असें दिसतें एकदरीत पाहता वसिष्ठाचे वशज सना-तनधर्मवादी पुराणपंड्याचे होते. त्याच्यांत पराशर, कृष्णद्वैपायन, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, शुक्रमुनि, जैमिनी वगैरे जसे सुप्रसिद्ध ब्राह्मणधर्माचे पुरस्कर्ते होऊन गेले, त्याचप्रमाणें विश्वामित्राच्या वशजाचा सबंध परा-शर, भृगु, जमदग्नि यांच्याशी घडून आल्यामुळे त्याच्यांतही अनेक उदार-मतवादी ब्राह्मण निपजले. या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता तत्कालिन समाजव्यवस्था किती लवचीक होती हें सिद्ध होतें परशुरामाचा अवतार क्षत्रियाचा गर्व हरण करण्याकरितां झाला. परंतु त्याच्या हस्ते क्षत्रियकुलाचा नि.पात झाला किंवा ब्राह्मणांचे वर्चस्व त्याच्या कृत्यामुळेच प्रस्थापित झालें असें झणता येत नाही कारण परशुरामानंतर दाशरथीराम व त्याचा क्षत्रियवश दीर्घ कालपर्यंत अस्तित्वात होता. तसेच पांडवकौरव हे क्षत्रिय व त्याचे वशज यांनीही बऱ्याच कालपावेतो सत्ता गाजविली. पुढे क्षत्रियाचा वश रजपूत लोकांच्या द्वारे टिकला. तसेच मराठे व दक्षिणहिंदुस्थानातील वडियर हे सर्व क्षत्रिय होत. ब्राह्मणांचे वर्चस्व रामायणकालीं विशेष होतें व त्यानंतरही त्यास अग्रमान मिळाला. परंतु यास परशुराम कारण नसून त्याच्या अगचे गुण व त्याच्यातील विद्या ही होती.

• साराश परशुरामावताराचा विचार केला तर इतकेंच दिसतें कीं, त्याच्या काली ब्राह्मण व क्षत्रिय यांच्यात क्षगडा चालला होता. उभय पक्षांना आपलीच योग्यता मोठी वाटे. त्याच्यात रोटीबेटीव्यवहार चालू असून वर्णव्यवस्था लव-चीक होती. ब्राह्मण क्षत्रियत्व एत्करण्यास व क्षत्रिय ब्राह्मणत्व संपादण्यास

शंतत असत. परंतु हिंदुस्थानांत क्षात्रतेजापेक्षा सात्विक गुणांस विशेष मान असल्यामुळे ब्राह्मण परशुरामापेक्षा क्षत्रिय दाशरथी रामासच त्याच्या सौजन्य मुळे विशेष मान मिळाला. क्षत्रियांचा गर्व हरण करण्यासाठी अवतरलेल्या ब्राह्मण परशुरामाचा प्रयत्न आणि ब्राह्मणांच्या ठायीं आपण ब्रह्मज्ञानवेत्ते असल्याबद्दलचा दुरभिमान कमी करण्याचा क्षत्रिय विश्वामित्राचा प्रयत्न हे देशहिताच्या दृष्टीने सारखेच महत्वाचे आहेत. गुणकर्माप्रमाणे वर्णव्यवस्था असल्याचे श्रीकृष्णाने सांगितले, यांतील रहस्य तरी हेंच आहे की, उच्चनीचपणा हा जन्मसिद्ध दृक् नसून प्रत्येक मनुष्य आपापल्या कर्माप्रमाणे वरच्या किंवा खालच्या पायरीस जातो. अशाच अर्थाने पाहतां विश्वामित्र जसा ब्राह्मण झाला, तसा परशुराम क्षत्रिय बनला, असें झणणे चुकीचे होणार नाही.

नृसिंहजयंति.

अत्यंत प्राचीन कालीं स्वायंभुव मन्वतरांत कश्यप नांवाचा एक ऋषि होऊन गेला. त्याला हिरण्याक्ष नांवाचा एक पुत्र होता. तो महाबलाव्य असून त्यानें भूलोकास रसातळीं दडपून टाकिले. अर्थात् आपल्या पराक्रमाच्या योगाने सर्व देश जिंकून, पादाकांत केलेल्या लोकांस तो डोकें वर काढूं देईना. तेव्हां पराधानें त्याचा नाश करून लोकांस दुःखमुक्त केले. या वराहास विष्णूचा तिसरा अवतार असें मानिले आहे. (काही ग्रंथांत वराह हा ब्रह्म्याचा अवतार असल्याचे लिहिले आहे.) या हिरण्याक्षाच्या वंशांत वैवस्वत मन्वंतरांत दुसरा एक कश्यपऋषि होऊन गेला. त्याला अनेक पुत्र झाले. यांपैकी हिरण्यकश्यपु (हिरण्यकशिपु) हा एक असून त्यानें लोकांस दे माय घरणी ठाय करून सोडिले. आपला प्रसिद्ध पूर्वज जो हिरण्याक्ष त्याचा नाश विष्णूने केला, झणून त्याच्याशीं विरोध मांडून तो विष्णूच्या अनुयायांस अनेक परीनें त्रास देऊं लागला. हिरण्यकश्यपू हा हिरण्याक्षाचा बंधु होय, असें भागवतादि ग्रंथांत सांगितले आहे; परंतु भारतांत त्यास 'एक एव दितेः पुत्रः' असें झटले आहे. यावरून त्याला दुसरा कोणी सहोदर नव्हता हें स्पष्ट होतें. हिरण्यकश्यपूने आपली सत्ता जिकडे तिकडे स्थापन करून ऋषि, देव व राजे यांना जर्जर केले. त्याचे यज्ञयाग सिद्धीस जाईनात. हिरण्यकश्यपू हा विषयोपभोगांत गडून गेलेला असून आपण

अजिंक्य व अमर व्हावें, या हेतूनें त्यानें स्वतःच्या देहरक्षणाचे अनेक उपाय शीजिले. रात्री किंवा दिवसा मनुष्य किंवा हिंस्र पशु याच्यापासून आपणास इजा पोहोचू नये ह्मणून त्यानें चागला बदोबस्त केला. अशा प्रकारें आपणास कोणा-कडून त्रास पोहोचणें शक्य नाही अशी त्याची खात्री होताच, तो मन मानेल तसा क्रूरतेनें वागू लागला. त्यामुळे सात्विक वृत्तीच्या लोकास या दुष्टाच्या हातून आपली कशी सुटका करून घ्यावी हा मोठा विचार पडला. शेवटीं त्याचाच पुत्र त्याच्या नाशास कारण झाला, तो प्रकार असाः—हिरण्यकश्यपूस जमापुराची कन्या कयाधु दिली होती. तिच्यापासून त्याला प्रन्हाद, अनुन्हाद, सन्हाद, न्हाद, शिचि आणि बाष्कल असे सहा पुत्र झाले. यार्षबी प्रन्हादास आपल्या कुलवधूचा तामसी स्वभाव आवडत नसे. तो त्याच्याशीं मिळूनमिसळून वागेना. आपले विषयलंपट असे मातेवाइक सर्वंधैव चुकताहेत असें पाहून त्यास शुद्धीवर आणण्याचा त्यानें प्रयत्न चालविला. प्रन्हाद ज्या कुलातला होता, त्या कुलास असुरकुल किंवा दैत्य-कुल असें ह्मणत व असुराच्या प्रतिस्पर्ध्यास सुर किंवा देव मानीत. असुर हे देहात्मवादी होते. सुर हे व्यापक परमात्मा जो विष्णु त्याची उपासना करीत. प्रन्हादास सुराचा पक्ष हा सत्पक्ष आहे असें वाटताच, त्यानें विष्णुभक्तीचा मार्ग स्वीकारला. आपला पुत्र आपल्या शत्रूच्या पक्षांनें वागतो हें लक्षात येताच हिरण्यकश्यपूनें आपल्या समजुतीप्रमाणें त्यास योग्य गुरूच्या हाताखाली शिक्षणाम ठेवून ताढ्यावर आणण्याचा यत्न चालविला परंतु प्रन्हाद उलट गुरूसच उप-देश करू लागला कीं—‘गुरुमहाराज, मिथ्या अभिमानामुळे आझी असुर देहात्म-वादी होऊन परमार्थास मुकलों आहों, मनुष्य अहममतेनें बद्ध झाला कीं, त्याच्या अर्गां सत्य व असत्य, न्याय व अन्याय याची निवड करण्याचें सामर्थ्य रहात नाही. जोपर्यंत आपपरभाव कायम आहे, तोपर्यंत परमार्थप्राप्ति होत नसते. खऱ्या परमेश्वराविषयीचें ज्ञान संपादन करून त्याला जाणण्याची व त्याच्यात लय पावण्याची आकांक्षा प्रत्येक मनुष्यानें धरिली पाहिजे.’

गुरूचें व प्रन्हादाचें पटत नाही, हे हिरण्यकश्यपूस कळताच त्यानें पुत्रास बोलावून आणिलें व गुरूच्या उपदेशाप्रमाणें वागण्याची सक्त आज्ञा केली, तेव्हा प्रन्हाद नम्रतापूर्वक झणाला—‘बाबा, ज्या विद्येपासून शाश्वत सुख व शांति लाभत नाही ती विद्या काय कामाची ? परमेश्वरप्राप्ति हेंच विद्येचें अंतिम ध्येय होय. यासाठीं तें ध्येयसाध्य करून घेण्याकरिता मी जो सुराचा मार्ग स्वीकारला आहे, तो योग्य होय, असें मला वाटतें. विषयवासनाचा उच्छेद करून पर-

तो या खावात देखील आहे, ' असें झणताच हिरण्यकश्यपूनें मोठया क्रोधावेशानें खावावर लक्षाप्रहार केला तेव्हा त्यातून भयंकर गर्जना उत्पन्न झाली व सिंहाप्रमाणें उग्र व भयानक अशी एक व्यक्ति बाहेर निघाली हाच नृसिंह होय. त्यानें एकदम त्या दुष्ट दैत्यावर झडप घातली व आपल्या माडीवर त्याला आडवा घालून नखानें त्याचें पोटा फाडिलें. हा दिवस वैशाख शुद्ध १४ होता

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

त्रयोदशीच्या दिवशीं एकभुक्त राहून चतुर्दशीच्या दिवशीं माध्यान्ह कालांतील आणि आवळे वाटून अगास लावून स्नान करावें. सायंकाळीं धान्याच्या राशीवर उदकयुक्त कलश ठेवून त्याजवरील पूर्णपात्रात नृसिंहाच्या सुवर्णप्रतिमेची पूजा करावी रात्री जागरण, हरिकीर्तन वगैरेंच्या योगानें नृसिंहाची सेवा करून प्रातः काळीं पुनः त्याची पूजा केल्यावर गोप्रदानासह प्रतिमा उपाध्याला द्यावी. आपल्या वशात होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या वशजाचा उद्धार करण्याबद्दल नृसिंहाची प्रार्थना करावी नंतर ब्राह्मणासह त्रिथीच्या अर्ती पारणा करावी तीन प्रहरापेक्षा अधिक चतुर्दशी असल्यास पूर्वाण्हीच पारणा करावी. पौर्णिमेच्या दिवशीं शिजलेल्या अन्नासह उदककुम्भदान करावें. 'धरत गाय, पादुका, उपानह, छत्री, पखा, उदकुम्भ, शय्या इत्यादिकांचें दान पुण्यप्रद असल्याचें धर्मसिंधु सांगत आहे नृसिंहजयत्युत्सव धरोधर किंवा सर्वत्र विष्णुभक्ताच्या येथें साजरा केला जातो अशातला प्रकार नाहा यगाल व इतर उत्तरेकडील देशात हा चालू नाही विष्णूच्या काही देवालायातून हा उत्सवदिन साजरा केला जातो. हें दैवत रामाप्रमाणें लोकप्रिय नसण्याचें कारण हेंच आहे कीं, नृसिंह हा उग्र स्वरूपाचा असून त्याची सेवा करण्यात कांहीं प्रमाद घडल्यास त्या दैवताकडून त्रास पोहोंचतो अशी समजूत आहे दक्षिण हिंदुस्थानात वैष्णवमतप्रवर्तकाच्या दीक्षे मुळें जागोजागी विष्णूची देवालयें स्थापन करण्यात आली त्यातच काहा नृसिंहाचीं असून, तेथें हा जयत्युत्सव मोठया थाटानें साजरा केला जातो दीपोत्सव, पालखीची मिरवणूक वगैरे उत्सवाचे प्रकार त्या ठिकाणीं फार प्रेक्षणीय होतात मद्रासइलारायात घटसाल व ह्प्री येथें नृसिंहाचीं मोठीं देवस्थानें आहेत तेथें बरेच यात्रेकरू एकादा नवस करण्याच्या किंवा तो पुरविण्याच्या निमित्तानें दरसाल जात असतात काहीं ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर नृसिंहास कुलदैवत असें मानतात

हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपू यांच्यासंबंधाची माहिती देतांना प्राचीन ग्रंथकारांनीं असें दर्शविलें आहे कीं त्यांचा जन्म झाला त्या वेळीं पृथ्वीवर बरीच मोठी घडामोड चालली होती. पृथ्वी ह्याणजे सध्यांच्या कल्पनेप्रमाणें प्रचंड भूगोल नव्हे. ज्या ठिकाणीं हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपू आपल्या कुलांतील लोकांसह रहात होते, तोच प्रदेश त्या कालच्या कल्पनेप्रमाणें पृथ्वी होय. उत्तरपुर्व कडील आपल्या वासस्थानाचा त्याग करून आर्यांच्या शाखा पश्चिमेकडे व दक्षिणेकडे गेल्या त्यांपैकीं एक कास्पियन समुद्राच्या दक्षिणबाजूस जेथें इराण, अफगाणिस्तान हे देश आहेत तेथें आली. त्यांच्यासंबंधी माहिती दंतकथांच्या (mythology) रूपानें पुराणांत सांपडते. परंतु हजारो वर्षे या दंतकथांच्या भोंवतीं कविकल्पनेची व अतिशयोक्तीची आवरणें पडल्यामुळें सरा इतिहास लपून गेल्याप्रमाणें झालें आहे. सध्यां उपलब्ध असलेल्या सर्व जुन्या लेखांचें बारकाईनें निरीक्षण केल्यास असें दिसतें कीं, या दक्षिणेकडे आलेल्या आर्यांच्या शाखेंत दोन पक्ष होते. हे

देव व दैत्य

या नांवानें पुराणांत व रामायण, महाभारतांत प्रसिद्ध आहेत. यांच्यासंबंधाचा इतिहास असा आहे कीं, वैवस्वत मन्वंतरांतील महापुत्र मरीचिकृपि यास प्राचेतस दक्षानें आपल्या तेंरा कन्या भार्यां दिल्या. त्यांचीं नांवें अदिति, दिति, दनु, दनायु, सिंहिका वगैरे होती. या प्रत्येकीची संतति तिच्या तिच्या नांवावरून प्रसिद्धीस आली. उदाहरणार्थ अदितिचे पुत्र अदितेय किंवा आदित्य, दितिचे पुत्र दैत्य, दनुचे पुत्र दानव वगैरे. कश्यपाच्या कुलांत हिरण्यकश्यपूचा पुत्र प्रन्हाद हा महान् विष्णुभक्त व प्रन्हादाचा पुत्र बली हा उदारपि होऊन गेला. कश्यप स्वतः मंत्रद्रष्टा ऋषि होता. त्याचे अवत्सार आणि असित हे दोन पुत्र ऋषींत गणले जातात. अवत्सारास निधुव आणि रेम असे दोन पुत्र असून असितास एकच शांडिल्य नांवाचा पुत्र होता. निधुवाच्या संततीस नैधुव, रेमाच्या संततीस रैभ्य आणि शांडिल्याच्या संततीस शांडिल्य अशीं नांवें पडलीं. नित्य ऋषि व देवत हे शांडिल्याचे प्रख्यात वंशज होत. तेही मंत्रद्रष्टे होते असें मत्स्यपुराणांत लिहिलें आहे. कश्यप हा मरीचि ऋषीचा पुत्र असल्यामुळें त्याला मारीच हें नांव प्राप्त झालें. कश्यपाची ख्याति प्राचीनकाळीं फार असावी असें वाटतें व ह्यापूनच त्याचें नांव नक्षत्रपुंजांतील एकास देण्यांत आलें आहे. (मार्गशीर्ष महिन्यांत

(सूर्यामार्गे हे नक्षत्र असतें.) वर सांगितल्याप्रमाणें कश्यपाच्या वंशांत जने ऋषि-जन्मास आले, तसेच दुष्ट व नीच मनोवृत्तीचे पुरुषही निर्माण झाले. विष्णु व इंद्र हे अदितीचे पुत्र होत, असें रामायण, महाभारत व पुराणें यांत सांगितलें आहे. ते व त्यांचे वंशज अदितेय या संज्ञेनें ओळखिले गेले. कालेकरून त्यांस देव असें मानण्यांत आलें. इंद्र व विष्णु यांस व त्यांच्या वंशजांस 'अदितिनेंदना' असें झटलें आहे. कश्यपाच्या इतर भार्यांच्या उदरी अत्यंत दुष्ट मनोवृत्तीचे अनेक पुरुष जन्मास आले. त्यांपैकीं दितीचा पुत्र (दैत्य) हिरण्यकश्यपू, दनूचा पुत्र (दानव) केतु, दनायूचा पुत्र शत्रु, सिंहिकेचा पुत्र राहु हे विशेष प्रसिद्ध आहेत. कालेकरून दैत्य व दानव हे शब्द समानार्थी योजण्यांत येऊं लागून ते नीचत्व व क्रौर्यदशक होऊन बसले. व त्याचअर्थी ते कित्येक जुन्या ग्रंथांत वापरले आहेत.

या दोन्ही संततींत दीर्घकालपर्यंत भांडणें चालली. देव व दैत्य यांचा स्वभाव एकमेकांच्या अगदी उलट असल्यामुळे त्यांचें पटेना. दैत्य हे स्वभावानें तामसी, तापट, उन्मत्त व विषयलंपट होते. देह हाच आत्मा आहे असें ते मानीत. त्यांचे विचार व आचरण प्रवृत्तिपर असे. यज्ञयागांच्या विरुद्ध असल्या-मुळे ते करणाऱ्या आपल्या भाऊवंदांस (अदितेयांस) दैत्य त्रास देत. उलट-पक्षां देव हे सात्विक, नम्र व संयमी होते. व्यापक परमात्मा जो विष्णु त्याची ते पूजा व आराधना करीत. विद्वान् व ज्ञाननिष्ठ गुरूपाशीं जाऊन ते अध्यात्म-ज्ञान मिळविण्याचा यत्न करीत. देव व दैत्य या उभयतोनीं ब्रह्मज्ञान संपादन करण्याचा यत्न केला; परंतु तो देवांस साधला आणि दैत्यांनी त्याचा भलताच अर्थ घेऊन आपलें समाधान कसें करून घेतलें, याचें एक सुंदर रूपक उपनि-पदांत सांपडतें. छांदोग्यांत असें सांगितलें आहे कीं, एकदां देवांपैकीं इंद्र व दानवांपैकीं विरोचन (ग्रन्हादाचा पुत्र) हे हातांत समिधा घेऊन व एकमेकांशीं स्पर्धा करीत निघाले, ते प्रजापतीकडे आले व कांहीं काल ब्रह्मचर्यानें राहिल्या-वर एके दिवशीं प्रजापतीसमोर जाऊन हाणाले, "भगवन्! पापरहित, जरा-रहित, मृत्युरहित, शोकरहित, दुःखारहित, विषासारहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प अशा आत्म्याचा शोध करावा, त्याचें ज्ञान करून घ्यावें, जो त्या आत्म्याचा शोध करून त्याला जाणतो, त्याला सर्व लोक प्राप्त होतात, त्याचे सर्व काम पूर्ण होतात असें आपलें वचन आहे, असें ज्ञाते सांगतात. त्या आत्म्याची इच्छा करीत आह्मी येथें आलों आहों. तेव्हां प्रजापति झणाला, "हा जो ढोळ्याच्या ठिकाणीं

पुरुष दिसतो तो आत्मा होय. तो मृत्युरहित व मयरहित आहे. तोच ब्रह्म होय.' इंद्र व विरोचन झणाले, 'हे भगवन्! उदकांमध्ये जो दिसतो व जे आरशामध्ये दिसतो तो कोण?' प्रजापति झणाला, "तोच हा या सर्वांच्या मध्ये दिसतो. हाच आत्मा होय." तेव्हां ते शांतचित्त होतसाते तेथून निघून गेले. त्यांस जातांना पाहून प्रजापति झणाला, 'आत्म्याची प्राप्ति व ज्ञान न होतां तुम्ही दोघे चाललां आहांत. देव अथवा दानव यांपैकीं जे एवढ्याच ज्ञानानें युक्त होतील ते पराभव पावतील." विरोचन शांतहृदय होऊन आपल्या भाऊबंधांकडे गेला आणि त्यानें त्यांस असे ज्ञान सांगितलें कीं, 'या लोकीं आत्म्याची झणजे स्वतःचीच पूजा करावी. स्वतःचीच पूजा व सेवा करणाराला इहलोक व परलोक असे दोन्ही प्राप्त होतात.' परंतु इंद्राचें समाधान न होतां तो पुनः प्रजापतीकडे आला व त्यानें ब्रह्मज्ञान संपादन करीपर्यंत प्रजापतीचा आश्रम सोडिला नाहीं. (अध्याय ८ वा. खंड ७ ते १५).

देव हे यज्ञयागादिक करून सोमसुरेनें आपल्या इष्ट देवतांस तृप्त करीत असत, व स्वतः तेही सुरापान करीत. वारुणि किंवा सुरा ही त्याज्य नाहीं असें त्यांचें मत होतें. परंतु दैत्य व दानव यांस यज्ञयागादिकांबद्दल तिद्रकारा असून ते सुरा ग्रहण करीत नसत. देव यांनीं समुद्रमंथन करून अनेक रत्नें पैदा केलीं. अर्थात् या उभय पक्षाच्या लोकांनीं ज्ञानसमुद्राचें मंथन करून नानाप्रकारचे मौल्यवान् पदार्थ प्राप्त करून घेतले. त्यांपैकीं सुरा ही एक होती. देवांनीं तिचें सेवन केलें. दैत्यांनीं तिचा स्वीकार केला नाहीं. यावरून सुरा ग्रहण करणारे देव किंवा अदितीचे वंशज हे सुर या नांवानें प्रसिद्ध झाले. सुराग्रहण न केलेले दैत्य हे असुर या नांवानें संबोधिले गेले. यासंबंधानें रामायणांत पुढील श्लोक आढळतो:—

सुरा प्रतिग्रहाद्देवाः सुरा इत्यभिविधुतः

अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चा सुरास्तथा ।

(झणजे सुरेचा प्रतिग्रह केल्यामुळे देवांस सुर हें नांव पडलें; व प्रतिग्रह न केल्यावरून दैत्यांस असुर (Teetotaller) हें नांव प्राप्त झालें.) * इंद्रास :

* ऋग्वेदाचा अत्यंत प्राचीन असा जो भाग आहे त्यांत असुर हा शब्द देवार्थी योजिला असून इंद्र, अग्नि, वरुण वगैरे देवतांस असुर असें झटलें आहे. सुर व असुर हीं नांवें प्राप्त होण्याचें कारण सुरेचा प्रतिग्रह व अप्रतिग्रह हें होतें.

‘सुराधिप.’ असें क्षणतात. इद्र व विष्णु हे सुराचे मूळ पुरुष असावेत. कालें-
करून त्यांस देवताप्रमाणें पूज्य मानण्याचा प्रघात पडून त्यांच्या पराक्रमाबद्दल
अनेक अद्भुत गोष्टी त्यांच्यांत रूढ झाल्या. (मूळ पुरुषास देवाच्या ठिकाणी
मानून, इतर देवताप्रमाणें ग्याची पूजाअर्चा करण्याची व त्याजपाशी नवस कर-
ण्याची चाल कित्येक आर्षांच्या वंशजांत आहे) अदितिपुत्र इद्रानें असुरावर
जय मिळविला, तेव्हां इद्रपुरी किंवा अमरपुरी ही त्याची राजधानी झाली. कालें-
करून इद्र हें नाव सार्वभौमत्व दर्शविणारें झाल्यामुळें शेंकडों वर्षे निरनिराळ्या सुरा-
धिपतींनीं इद्र याच नावानें सत्ता गाजविली असावी. इद्र व विष्णु यास देवता-
प्रमाणें मानू लागल्यावर त्याच्या पराक्रमार्थें वर्णन करिताना त्याच्या हातून
अनेक पराक्रम घडल्याचें सांगण्यात आलें. त्याच्या स्तुतिपर गाडलेल्या शब्दाचा
विचार केला असता इद्र व विष्णु हे मूलतः ऐतिहासिक पुरुष होते व त्याच्या
पराक्रमामुळें सत्पक्षाचे अभिमानी जे देव त्याचें पाऊल या देशात पडलें असें
दिसतें.

इद्र व विष्णु

याच्या कृत्याचा विचार करता मूलतः ते कात्पनिक नसून ऐतिहासिक पुरुष होते
असें दिसतें. इद्रास पूर्वदिशेचा अधिपति मानिलें आहे. याचें वारण हेंच कीं जेव्हां
देव व दैत्य यांच्यात भाऊवदकी उत्पन्न झाली, तेव्हा त्यांना एकत्र नांदणें
शक्य नव्हतें. झणून इद्रानें पुढारी होऊन स्वपराक्रमानें त्यांच्यासाठीं नवीन
सुपीक देश काबीज करून दिला. ते पूर्वेकडे वळले व पंजाबच्या समृद्धिपूर्ण
प्रदेशात त्यांनीं ठाणें दिलें. इद्राच्या पुढारीपणामुळें सुरांनीं अनेक दन्याखोऱ्या-
तून रस्ता तयार केला झणून इद्रास शोत्रभिद् हें नामाभिधान प्राप्त झालें. इद्रानें
अनेक शहरे हस्तगत केलीं झणून त्याला ‘पुरंदर’ असेंही नाव देण्यात
आलें. इद्राचीं हत्यारें वज्र (गदा किंवा हातोडा) व शक्ति (बरची) हीं होतीं.
शिव हा त्रिशूल धारितीत असे. वरुणाचा पाश शत्रूचा गळा दाबून प्राण
घेण्याच्या कामीं उपयोगात आणीत. परंतु या सर्व हत्यारांचा उपयोग
शत्रूशीं समोरासमोर लढण्याच्या कामीं होत असे. याच्यापेक्षा शत्रूस
तरी कालें करून अध्यात्म ज्ञानाच्या मार्गे लागलेल्या देवांनीं यज्ञयागादिकांप्रमाणें
तिचाही त्याग केला. ते सुरेच्या ऐवजीं यज्ञात मद्याचा उपयोग करू लागले, व
असुरांनीं सुरापानाची सवय लावून घेतली.

लांबून ठार करण्याचें साधन झटलें क्षणजे धनुष्यबाण हें होय. याचा उपयोग प्रथमतः विष्णूने केला. तेव्हां इंद्रापेक्षाही त्याची ख्याति विशेष झाली. विष्णूच्या नायकत्वाखाली आर्यांनी धनुष्यबाणाच्या मदतीने आपल्या स्वान्या पूर्वेकडील प्रदेशांत चालविल्या. अल्प भ्रमानें व आपल्या बाणाचा नेम नीट धरण्याचें कौशल्य संपादून त्यांनीं भोज्याच वेळांत शत्रूंचें निर्दालन करून गंगेच्या उगमापर्यंत देश काबीज केला; व क्षणूनच विष्णूच्या चरणापासून गंगेचा उगम झाला असें क्षणण्याचा प्रघात पूर्वकालीं पडला असावा. दशरथाचा पुत्र राम व देवकीपुत्र कृष्ण यांस कालेंकरून अवतार मानतां मानतां आजमितीस ज्याप्रमाणें त्यांस प्रत्यक्ष देव असें मानण्याचा प्रघात बहुजन-समाजांत पडला आहे, त्याचप्रमाणें अदितीचे पुत्र जे विष्णु व इंद्र यांस देवतांच्या ठिकाणीं मानून वेदकालीं त्यांस परमसमर्थ देव असें मानण्यांत आले. (विष्णु या दैवतासंबंधानें विस्तृत विवेचन महाएकादशी या सदराखाली दिलें आहे.) सारांश क्षणून इतकाच कीं देव व दैत्य हे ऐतिहासिक पुरुष होते. परंतु त्यांचे विचार भिन्न असल्यामुळें एकमेकांचें पटत नसे. असुरांचा नाश ज्या ज्या सुरांनीं केला त्यांस देवतांश मानण्यांत आले. हिरण्यकश्यपूचा वध नृसिंहानें बलीचा पराजय वामनरूपी विष्णूनें, नरकासुर, धेनुकासुर वगैरेंचा वध कृष्णानें सहिषासुराचा वध शिवपत्नी पार्वती हिनें, भस्मासुराचा संहार स्त्रीवेषधारी विष्णूनें करून सुरांच्या पाठीमागचा त्रास कमी केला. क्षणजे वेदकालापासून महाभारत-कालापर्यंत सुर व असुर यांच्यांत चरचेवर झटापटी होत असें दिसतें. परंतु असुरांचा देशच सोडून सुरांनीं पूर्वेकडे मोर्चा फिरविल्यामुळें असुरांशीं दळणवळण कमी होत जाऊन एकमेकांचा विशेष संबंध येईनासा झाला. जे थोडेबहुत असुर कारणपरत्वे सुरांच्या मागून या देशांत आले, त्यांचा सुरांत मिलाफ होऊन गेला. येथें एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली पाहिजे ती ही कीं,

दैत्य हे राक्षस नव्हत.

राक्षस नैर्ऋत्येकडे व यमुनानदीच्या दक्षिणेस लंकेपर्यंत रहात असत, ते नैर्ऋत्येकडे असत यावरून त्यांना नैऋताः असें झटलें आहे. अकाळविकाळ दाढा, मयंकर डोळे, प्रमाणशीर नसलेले अवयव राक्षसांस होते, असा लोकांचा समज आहे तो चुकीचा होय. ते आर्यांप्रमाणें मनुष्यदेहधारी होते. मात्र रंगानें काळे, व शरीरानें मजबूत असून नरमांसभक्षणाची क्रूर चाल त्यांच्यांत रूढ होती

श्री.स्वामी विवेकानंद.

(आयंघमांची धवल पताका दिगंतरी फडकविणारे धर्मवीर.)

इतकेंच. आर्याप्रमाणें त्यांच्यांत कित्येक रूपवान् असून प्रत्यक्ष रावण व त्याच्या नगरींतील कित्येक स्त्रीपुरुष सुंदर होते असें वर्णन रामायणांत आहे. रावणाचा वंशु कुंभकर्ण हा पर्वतप्राय शरीराचा राक्षस होता असें अवांचीन लेखकांनी वर्णिलें आहे. त्याच्यासंबंधानें रामायणांत इतकेंच झटलें आहे कीं,

यस्य प्रमाणाद्विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते

झणजे त्याच्यापेक्षां दुसरा कोणी मोठा किंवा उंच वांध्याचा नव्हता. दक्षिणेस यक्ष नांवाची दुसरी एक जात होती. तेही राक्षसांचे भाऊवंद होत. कुबेर हा यक्ष होता. त्यानें रावणास लंका दिली वगैरे कथाभाग पुराणांत आहे. राक्षसां प्रमाणें यक्ष हे क्रूर नव्हते. कालेंकरून राक्षस व यक्ष यांच्यांत लढा पडून यक्षांस राक्षसांनी आपल्या दक्षिणदेशांतून धुडकावून लाविलें असें दिसतें. दैत्य किंवा असुर हे राक्षस नव्हत. ते हिंदुस्थानांत आलेल्या आर्यांचे भाऊवंद होत. धार्मिक व इतर यादींत त्यांच्यांत लढा पडून ते विभक्त झाले तरी रामायण, महाभारतकालापर्यंत घेटीव्यवहार चालू होता असें दिसतें. कालेंकरून अध्यात्मज्ञान संपादन केलें असावें. केकय देशाचा राजा हा ब्रह्मज्ञानी होता असें उपनिषदांत सांगितलें आहे. हाच कैकयीचा पिता होय. तिच्या सौंदर्यास भुलून दशरथानें अश्वपतीस आसुरी विवाहपद्धती-प्रमाणें शुल्क किंवा वधूची किंमत देऊन तिची भायार्थ प्राप्ति करून घेतली. शुल्कादाखल दशरथानें कांहीं राज्य अश्वपतीस दिल्याचें रामायणांत सांगितलें आहे. केकयाधिपतीस अश्वपति हें नांव पडण्याचें कारण हिंदुस्थानाबाहेरील त्याचा प्रदेश (झणजे इराण हा) धोज्यांवद्दल पूर्वकालापासून प्रसिद्ध आहे. युवराज राज्याभिषेकाच्या वेळीं कैकयीमुळें रामास वनवास घडला; तेव्हां भरत आजोळीं होता. तेथून त्यास योलावून आणावें लागलें. हा प्रवास दूरचा असून तो ज्या मार्गानें आला असें वाल्मिकीनें लिहिलें आहे, त्यावरून पाहतां अफगाणिस्थानच्या पलीकडून तो आला असें दिसतें. शिवाय अश्वपतीनें आपल्या नातवास परत घरीं जतिवेळीं जे जिन्नस दिले त्यांवरून देखील तो हिंदुस्थानाबाहेरचा राजा होता हें सिद्ध होतें. रामायणांत असें सांगितलें आहे कीं, भरतास अश्वपतीनें लोकराच्या उत्तमोत्तम झाली, घोंगळ्या, हरिणाचीं कमावलेलीं कातडी, अंतःपुरांतील सुंदर व मजबूत कुत्रे आणि शिकवून तयार केलेलीं मजबूत गाढवें देलीं. ह्या सर्व वस्तु इराणांत उत्पन्न झालेल्या असाव्या. दुसरा आसुरी विवाह माद्रीचा पंड्वरोवर झाला हा होय. त्या वेळीं मद्राधिपतीस भीष्मानें शुल्क दिलें.

सुर व असुर यांच्यांत इतर कारणांमुळेही दळणवळण असे. असुर शिल्प-कलेंत निष्णात होते असें दिसतें. मयासुरांनै पांडवांच्या इंद्रप्रस्थ नगरीत अत्यंत शोभायमान व भव्य असें सभागृह बांधून दिलें असें महाभारत सांगत आहे. हल्लीं सर डोराय टाटा यांच्या औदार्यामुळे पाटलीपुत्र (पाटणा) येथे प्राचीन वस्तुसंशोधनाचें काम चाललें आहे, तेथें प्राचीनकालीं बांधण्यांत आलेले समामंडप व राजगृहे जमिनींत सांपडलीं आहेत. त्यांचें काम पाहिलें क्षणजे भारतांतील वर्णन यथार्थ वाटतें व असुरी माया या नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या कौशल्याचीं कामें आमच्या प्राचीन आर्यांच्या इराणांतील बंधूंच्या हातून झालीं होती, असें सिद्ध होत आहे. या शोधामुळे प्राचीन इतिहासावर बराच प्रकाश पडेल, यांत संदेह नाही. सुरांपासून विभक्त होऊन इराणांत कायमचें ठाणें देऊन राहिलेले

इराणी हेच असुरांचे वंशज

होत असें झणावयास हरकत नाही ते असुर (अहुर) हेच आपले पूर्वज असें इराणी मानतात, त्याचप्रमाणें अहुर हे देवदूत होत असे मानतात. परंतु देवांची गणना ते पिशाचांत करितात. देवांची देवता त्याला पाविष्ट असें ते समजत असून ज्या त्वष्टाचा सुर द्वेष करतात, त्याचा ते पूज्य मानतात. सुरांप्रमाणें हेदेखील मित्राची (सूर्याची) पूजा करीत असत. ही मित्राची (मिहिराची) उपासना त्यांनी पुराणकालीं या देशांत चालू केली असावी, असें कांहीं लेखांवरून दिसतें. (यासंबंधाची माहिती रघुसप्तमी या सदराखाली पहावी.) असुरांस सुरांचा देहदंडनाचा प्रकार आवडत नसे. यामुळे त्यांनीं उपोषणव्रतांस अर्जावात फांट्या दिला. सध्या इराणी (पारसी) लोकांचे जे सण आहेत, त्यांचा उपोषणाशीं संबंध नाही. कालेंकरून परोपकार व शुचिर्भूतता यांचें महत्त्व निवेदन करून देहात्मवादी बनलेल्या आपल्या बांधवांस ताळ्यावर आणण्यासाठीं शोरोस्टर हा धर्मात्मा पुढें आला. हाच शोरोस्टर मविध्योत्तर पुराणांत सांगितलेला शकद्वीपांतील मिहिरगोत्री सुजिन्ह ब्राह्मणाचा नातु (निधुमा नांवाच्या मुलीचा मुलगा) जरशब्द किंवा जरशष्ट असावा.

वरील विवेचनावरून असें दिसून येईल कीं, सुर, असुर, प्रचदाद, विष्णु, इंद्र या सर्व काल्पनिक व्यक्ति नसून ऐतिहासिक आहेत. तसेंच विष्णूच्या ठिकाणीं मानलेला नृसिंह हा देखील त्या कालचा हिरण्यकश्यपूचा वध करून असुरांचा पराजय करणारा सिंहासारखा बलवान् एक अदितेय आहे. या दृष्टीनें पाहतां नृसिंहजयंति

ऐतिहासिक उत्सव आहे असें मानण्यास हरकत नाही. साधुवृत्तीच्या आर्यांनी
 अत्यंत प्राचीनकाली आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर मिळविलेल्या यशाच्या स्मरणार्थ
 नृसिंहास अवतारांत गणून दरसाल त्याचा जयंत्युत्सव साजरा करण्याचा प्रघात
 पडला असावा. परंतु सध्या त्याचें ऐतिहासिकत्व अगदीच नष्ट होऊन तो केवळ
 धार्मिक सणांत गणला जात असल्यामुळे प्रारंभी (विषयप्रवेश या सदराखाली)
 आद्वीं त्याचा समावेश धार्मिक सणातच केला आहे. धार्मिकदृष्ट्या विचार
 करतां देखील या सणावरून

अत्यंत महत्वाचा बोध

येतां येण्याजोगा आहे. नृसिंहावतार हा परमेश्वराचें सर्वसाक्षित्व सिद्ध करीत
 असून परमेश्वर स्थिर, चर, धाष्ट, पापाणादिकांत भरून उरला आहे, याचे
 तो उदाहरण होय. घराचा जो मुख्य खाव त्याच्या खाली विष्णूप्रीत्यर्थ वास्तु-
 देवतेची स्थापना करीत असतात. घराला आधारभूत खाव असून त्याच्यात
 ईश्वराचें अधिष्ठान आहे असें न मानणारांचें घर व प्रपंच हीं कशीं मोडक-
 ळीस येतात, याचें चित्र उन्मत्त हिरण्यकश्यपूच्या कथेवरून काढता येईल.
 प्रगृप्तिपर विचाराचे जे लोक असतात, त्याच्या हातून अनन्यित कृत्यें घडतात,
 त्यांना स्वतःच्या पराक्रमाविषयी विशेष घमंड असते. परंतु पापाचा घडा पूर्ण
 भरतांच त्याचा नाश अवलपित रीतीनें कसा होतो, हें नृसिंहावतार सिद्ध करीत
 आहे. अनुवशिक सत्कारामुळे दुष्टाचीं मुले दुष्ट निषाधयाचीं हें जरी सद्गुरूंनीं
 खरें दिसतें, तरी त्यांच्या पोटी प्रवृत्तासारखीं रत्नें जन्मास येऊन कुलाचा
 उद्धार करतात. ज्यांना मनोदेवतेस श्रेष्ठ मानून तिच्या आज्ञेप्रमाणें प्रापंचिक
 सुखदुःखाचीं पर्वां न धरिता सत्याचा मार्ग स्वीकारला, त्यांना अनेक कष्ट
 सोसावे लागले तरी निगृप्तिपर विचारांनीं आपल्या मनास दुःखाचा स्पर्श होऊं
 न देता, त्यांनीं ईश्वराच्या ठायीं निष्ठा कायम केली. अशा अनेक लहान थोर
 साधूंचीं नावें हिंदूच्या धर्मविषयक वाङ्मयास भूषणावह होऊन राहिली आहेत.
 सत्य मार्ग श्रेष्ठ मानून पित्याची अवज्ञा करणारा प्रवृत्ता, मातेची अवज्ञा करणारा
 भरत, बंधूचा पक्ष सोडणारा विभीषण, गुरूशीं युद्ध करण्यास उद्युक्त झालेला
 भीष्म व प्रत्यक्ष मामाचा वध करणारा श्रीकृष्ण या सर्वांस श्रेष्ठ असें मानण्यांत
 येतें, यांतील गोम तरी हीच आहे कीं, सत्यपरायणतेचा अनुपम गुण आर्यांत
 परंपरागत आहे. त्याच्या परिपालनासाठीं त्यांनीं कायिक व मानसिक त्रास

महावारुणि असें क्षणतात. महावारुणीचा योग आल्यावेळी गंगेत स्नान केल्यास दस लक्ष सूर्यग्रहणांच्या वेळी स्नान केल्याइतकें पुण्य पदरीं पडतें. य महामहावारुणीच्या वेळी गंगास्नान केल्यास तीस लक्ष पूर्वजांचा उद्धार होतो, अशी तेथील हिंदूंचा भावना आहे. बंगाल व ओडिसा प्रांतांतील हजारों यात्रेकरू त्या वेळी चिनसुरा येथून दोन कोस अंतरावर असणाऱ्या त्रिवेणी संगमावर स्नानासाठी एकत्र होतात. या गांवास 'छोटी प्रयाग' असें नांव पडलें आहे. दशहराच्या दिवसांतही तेथे मोठी स्नानयात्रा भरते. हस्तनक्षत्राचा योग असल्यास त्या वेळचा यात्रेकरूंचा भरणा विशेष असतो. भाविक लोक नदीच्या एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत फुलांच्या माळा बांधून तीर्थाच्या ठायी असलेली आपली भक्ति व्यक्त करितात.

ज्येष्ठ पौर्णिमेस ओडिसा प्रांतांतील पुरीक्षेत्री प्रचंड स्नानयात्रा भरते. त्याच वेळी तेथे मोठा रथोत्सव होतो. हा रथोत्सव पाहण्यास दीड लक्षांपर्यंत लोक दूरदूरच्या प्रांतातून येतात. सर्व यात्रेकरूंच्या मुखांतून सद्भावपूर्वक निघालेल्या 'जय जय जगन्नाथ' या ध्वनीने आकाश दुमदुमून जातें, गीतेंत सांगितल्या प्रमाणें अत्यंत पवित्र अशा वर्तनाच्या शान्यापासून तों पतित मानलेल्या थेंड चांडाळापर्यंत सर्व लोकांस या उत्सवाच्या वेळी जगन्नाथाचें दर्शन घेण्यास धर्माची आडकाठी नसल्यामुळे जगन्नाथ ही देवता अत्यंत प्रिय झाली आहे. या वेळी वैष्णव धर्माचें अत्यंत उज्ज्वल व उदार स्वरूप दृष्टीस पडतें. उत्सवास प्रारंभ होण्यापूर्वी जगन्नाथाच्या मूर्तीस सुगंधि तेलें लावून स्नान घालतात व उत्तम पोषाख करून रथावर वसवितात. या स्नानविधीवरूनच या जत्रेला स्नानयात्रा असें नांव पडलें आहे. या वेळी जे हजारों यात्रेकरू येतात ते त्याच वेळी गंगास्नान करीत असतात. हरिद्वार येथे कुंभमेळा (माघांत) भरतो.

बंगाल्यांत आपाढ व० ३० ला गोसहली नांवाची स्नानयात्रा भरते. त्या वेळी गंगेत स्नान केल्याच्या योगानें एक सहस्र गाई ब्राह्मणास दान दिल्याचें पुण्य मिळतें व त्या गाईच्या अंगावर जितके रोमाच आहेत, तितकीं वर्षे त्या पुण्याच्या योगानें स्वर्गांत रहाण्यास सांपडतें असें हिंदू समजतात.

सप्तर्षियोग, कपिलाषष्टियोग, सिंहस्वर्णयोग वगैरे योग प्राप्त झाल्यावेळी क्षेत्राच्या ठिकाणी तीर्थांत स्नान करण्याच्या निमित्तानें हजारों यात्रेकरू दूर-दूरच्या प्रदेशांतून येत असतात. गंगानदीस 'सुरसरिता' किंवा

वेणी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा इत्यादि प्रसिद्ध नद्यांच्या कांठी असलेल्या गांवांत गंगोत्सव होत असतो. नाशिक, वाई, काशी, हरिद्वार, त्रिवेणीसंगम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हा उत्सव होतो. नदीप्रीत्यर्थ एका देवीच्या मूर्तीची स्थापना करून तिला त्या नदीचे नांव देण्यांत येते. उदाहरणार्थ गोदाबाई, कृष्णाबाई वगैरे. गंगेस तर उत्तर हिंदुस्थानांत गंगाजी, गंगामाता याच नांवाने संबोधित असतात. गंगोत्सवाच्या दिवशी दान, कथाकीर्तन, ब्राह्मणभोजन हीं होत असतात. हिंदुधर्मांत स्नानमाहात्म्य विशेष असून स्नानाच्या योगाने दहा फळे प्राप्त होऊन शिवाय पुण्यलाभाच्या योगाने उत्तम पुनर्जन्म लाभतो, असे शास्त्रांत सांगितले आहे. यासाठी विशेष प्रसंगी या देशांत प्रसिद्ध तीर्थांच्या ठिकाणी

स्नानयात्रा

भरत असतात. मकरसंक्रांतीस अशी एक मोठी जत्रा हुमळी व गंगानदीच्या संगमाशी भरते. या संगमास गंगासागर असें ह्मणतात. हा स्नानाचा मेळा पाहिला ह्मणजे हिंदूंच्या अंतःकरणांत तीर्थस्नानासंबंधानें पूज्यत्वभाष किती आहे हें दिसते. बंगाल, ओरिसा, दक्षिण देश, नेपाळ, पंजाब, उत्तर हिंदुस्थान वगैरे भागांतून कमीत कमी एक लक्ष यात्रेकरू तेथें एकत्र होतात. त्या वेळीं आजू-बाजूस रहाणारे लहानमोठे व्यापारी तेथें येत असतात. हा मेळा तीन दिवस चालतो. असंख्य यात्रेकरू त्या वेळीं फळे, रत्ने वगैरे नदीस अर्पण करतात. पोटी अपत्य नसल्यास गंगेची प्रार्थना करून संतानप्राप्ति झाल्यावर प्रथमच मूल गंगासागरास अर्पण करीत, असा नवस दंपत्य करीत व मूल झाल्यास ते गंगासागरास अर्पण करण्याची चाल पूर्वकाली होती असें सांगतात. परंतु सध्या असा प्रकार मुळींच दृष्टीस पडत नाही. स्नानयात्रेच्या वेळीं क्षौरविधि करून पितरांस पिंड देण्याचीही चाल आहे. गंगासागरावर कपिलाचे देवालय आहे. तेथील व्यवस्था कार्तिक मेळ्याच्या वेळीं वैष्णव महंताकडे व माघमेळ्याच्या वेळीं शैव महंताकडे असते. माघ मेळ्याचे उत्पन्न पांच रामानंदी मठांस मिळते. देवालयासमोर राम, हनुमान व कपिलाच्या सुमारे चार हात उंचीच्या मूर्ति आहेत. देवालयाच्या मार्गे सीताकुंड नांवाचा एक गोड पाण्याचा लहान तलाव आहे. त्यांत वारा मदिने पाणी तुडुंब भरलेले असते; त्यांतील तीर्थ सर्व यात्रेकरू ग्रहण करतात. त्याबद्दल देवालयाच्या महंतास थोडीशी दक्षणा द्यावी लागते.

चैत्र व. १३ स 'वारुणि' नांवाचा स्नानाचा उत्सव उत्तर देशांत चालतो. शतभिषा व शुभयुज या नक्षत्रांचा योग या दिवशी असल्यास या उत्सवाला

सहाचारिणि असें झणतात. महावाराणीचा योग आल्यावेळीं गंगेत स्नान केल्यास दश लक्ष सूर्यग्रहणाच्या वेळीं स्नान केल्याइतकें पुण्य पदरीं पडतें. महामहावाराणीच्या वेळीं गंगास्नान केल्यास तीस लक्ष पूर्वजांचा उद्धार होतो, अशी तेथील हिंदूंची भावना आहे. बंगाल व ओडिसा प्रांतातील हजारों यात्रेकरू त्या वेळीं चिनसुरा येथून दोन कोस अंतरावर असणाऱ्या त्रिवेणी संगमावर स्नानासाठीं एकत्र होतात. या गावास 'छोटी प्रयाग' असें नाव पडलें आहे. दशहराच्या दिवसातही तेथें मोठी स्नानयात्रा भरते. हस्तनक्षत्राचा योग असल्यास त्या वेळचा यात्रेकरूचा भरणा विशेष असतो भाविक लोक नदीच्या एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत फुलाच्या माळा बांधून तीर्थांच्या टायीं असलेली आपली भक्ति व्यक्त करितात.

ज्येष्ठ पौर्णिमेस ओडिसा प्रांतातील पुरीक्षेत्रीं प्रचंड स्नानयात्रा भरते. त्याच वेळीं तेथें मोठा रथोत्सव होतो. हा रथोत्सव पाहण्यास दीड लक्षापर्यंत लोक दूरदूरच्या प्रांतातून येतात. सर्व यात्रेकरूच्या मुखातून सद्भावपूर्वक निघालेल्या 'जय जय जगन्नाथ' या ध्वनीने आकाश दुमडून जातें गीतेंत सांगितल्याप्रमाणें अत्यंत पवित्र अशा वर्तनाच्या ज्ञान्यापासून तों पतित मानलेल्या थेट चांबाळापर्यंत सर्व लोकांस या उत्सवाच्या वेळीं जगन्नाथाचें दर्शन घेण्यास धर्माची आडकाटी नसल्यामुळे जगन्नाथ ही देवता अत्यंत प्रिय झाली आहे. या वेळीं वैष्णव धर्माचें अत्यंत उज्ज्वल व उदार स्वरूप दृष्टीस पडतें. उत्सवास प्रारंभ होण्या पूर्वी जगन्नाथाच्या मूर्तीस सुगंधि तेलें लावून स्नान घालतात व उत्तम पोषाख करून रथावर घसवितात. या स्नानविधीवरूनच या जत्रेला स्नानयात्रा असें नाव पडलें आहे. या वेळीं जे हजारों यात्रेकरू येतात ते त्याच वेळीं गंगास्नान करीत असतात. हरिद्वार येथें कुममेरा (माघात) भरतो.

बंगाल्यात आपाढ व ३० ला गोसहस्री नावाची स्नानयात्रा भरते. त्या वेळीं गंगेत स्नान केल्याच्या योगानें एक सहस्र गाईं ब्राह्मणांस दान दिल्याचें पुण्य मिळतें व त्या गाईंच्या अगावर जितके रोगाच आहेत, तितकीं वर्षे त्या पुण्याच्या योगानें स्वर्गांत रहाण्यास सापडतें असें हिंदू समजतात.

सप्तर्षियोग, कपिलापट्टियोग, सिंहस्थपर्वणि वगैरे योग प्राप्त झाल्यावेळीं क्षेत्राच्या ठिकाणीं तीर्थांत स्नान करण्याच्या निमित्तानें हजारों यात्रेकरू दूर-दूरच्या प्रदेशातून येत असतात गगनदीस 'सुरसरिता' किंवा

देवांची नदी

असे नांव आहे. तिच्या तीन शाखा कल्पून तिला 'त्रिपथगामिनी' असे नांव प्राचीन आर्यांनी दिले आहे. तिची एक शाखा स्वर्गांत, दुसरी मृत्युलोकांत व तिसरी पाताळांत याप्रमाणे वहात आहेत अशी पूर्वकालापासून समजूत आहे. कालिदासाने तिच्यासंबंधाने 'त्रैलोक्यसम् वंदे' असें ह्मटले आहे. गंगेचे पाणी शुद्ध व रोगपरिहारक असल्याचे शास्त्रीय शोधांती ठरले आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत गंगेला 'मा' (आई) असें ह्मणतात. 'गंगाजीकी कसम्' ही उत्तर प्रांतस्थ आर्यांची शपथ वाहण्याची पद्धति आहे. हरिद्वार, प्रयाग व काशी या ठिकाणांस गंगेमुळेच महत्त्व प्राप्त झाले. बद्रीनाथ, केदार व गंगोत्री येथपर्यंत प्रवासाचे हाल सोसून प्रत्यहीं जे असंख्य यात्रेकरू जातात, त्यांचा मुख्य उद्देश गंगेचे दर्शन घेणे हाच असतो. गंगेच्या कांठचा प्रदेश सुपीक व सुंदर आहे. बद्रीनाथ व लछमनझुला येथील गंगेचा कांठ, तिचा प्रवाह व आजूबाजूची नैसर्गिक रचना ही पाहिली असता ती जागा प्राचीन ब्रह्मवेत्त्या ऋषिजनांनी व साधूंनी पसंत करून त्या ठिकाणी ज्ञानतप कां चालविले, हे समजून बेगार आहे. ती जागा इतकी प्रज्ञांत व शुद्ध स्वरूपाची आहे की, कितीही चिताप्रस्त मनूष्य तेथे गेला असता त्याचे चित्त प्रसन्न होऊन तो ईश्वरचितनांत मग्न होतो. गंगेची महति अनेक साधूंनी गायिलेली आहे. कवींनी तिच्यासंबंधाची प्रेमळ गीते रचलेली आहेत. प्रसिद्ध श्रीशंकराचार्य ह्मणतात, 'हे देवी, तुझ्या जलाचे पान करून सर्व विषयांपासून अलिप्त होतसाता म्यां भगवंताचे पूजन करावे हीच माझी इच्छा आहे. तू तापत्रयाचे निवारण करणारी असून स्वर्गास जाण्यासाठी शिडीप्रमाणे आहेस.' वाल्मिकी कवीने ह्मटले आहे—“माते, पुष्पमालेप्रमाणे पृथ्वीस शोभा देणाऱ्या व स्वर्गास जाण्याची वाट होऊन राहिलेल्या पर्वतकन्ये, तुला मी वंदन करतो. तुझ्यावरील तरंगांचे सौंदर्य अवलोकन करीत व तुझे जलपान करीत तुझ्या कांठी मी वास करून रहावे. तुझे नामस्मरण करीत असतांनाच माझा देह पडो.” कालिदासाने पुढील शब्दांत गंगेची स्तुति केली आहे. 'हे देवी, जे तुझ्या तिरावर रहातात, त्यांना गर्व नाही, ते शाही आहेत, मिताहाराने त्यांनी आपले देह शुद्ध केले आहेत व सुंदर युवतींनी गजवजलेल्या भव्य राजमंदिरांवा - व राजोपभोगांचा त्याग करून ते आनंदांत आहेत; या प्रकारचे विचार जागृत करणाऱ्या गंगेचे महत्त्व अद्यापि कमी झालेले नाही यांत आश्चर्य कोणते ! तीर्थ या नात्याने

वेदकालीं गंगेची ख्याति

नव्हती. तिचें अस्तित्व तत्कालिन आर्यांस माहीत होतें; तथापि एवढी गोष्ट खरी कीं, ऋषींनीं नद्यांची स्तुति अनेक परींनीं केली आहे. नद्यांमुळें शेतकीला मदत होऊन संतान व सुख यांची अभिवृद्धि आर्यकुलांत झाली. यामुळे त्यांनीं नद्यांचे उपकार मानिले. प्राचीन काव्यांत नदीस सुंदर स्त्रीची उपमा दिलेली आहे. सरस्वती नदी तर प्रत्यक्ष देवताच असें मानीत. सर्व यज्ञयागादिक सरस्वतीच्या कांठीं होत असून पुराणकालीं तिला वृद्ध्याची दुहिता व पत्नी वनविण्यांत आलें. (यासंबंधाचें विवेचन 'दत्तजयंति' या सदराखालीं पहावें.) ही सरस्वती नदी कालेंकरून गुप्त झाली. तथापि तिचा प्रवाह ज्या प्रदेशांतून वहात होता तो कुरुक्षेत्र व त्यानेश्वर यांच्या दरम्यानचा प्रदेश अझून पवित्र मानण्यांत येतो. वेदकालीं नद्यांची योग्यता आर्यांस किती वाटत होती हें पुढील ऋग्वेदांतील (मंडळ १, सू० २४) उतान्यावरून दिसून येईल.

अप्सु मे सोमो अग्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्निं च विश्वशम्भुयमापश्च विश्वभेषजीः ॥ २० ॥

आपः पृणीत भेषजं चरुथं तन्वे ३ मम ।

ज्योक् च सूर्यं दशे ॥ २१ ॥

इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि ।

यद्वाहमभिदुग्धोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥ २२ ॥

आपो अद्यान्वचारिपं रसेन समगस्महि ।

पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं खृज चर्चसा ॥ २३ ॥

अर्थ—मला सोमानें सांगितलें कीं जलांचे अंतरंगीं सर्व औषधी आहेत आणि अग्नि हा सर्वांचा कल्याणकर्ता आहे. उदक हें खरोखर सर्वरोगपरिहारक होय ॥ २० ॥ हे जलांनो, माझे शरीरस्वास्थ्य सदोदित रहावें व मला चिरकाल सूर्याचें दर्शन घेतां यावें क्षणून मला उत्कृष्ट औषध द्या. ॥ २१ ॥ हे जलांनो, जो काहीं दुष्टपणा माझ्या अंगीं वास करित असेल, कोणाशींही मीं जें शत्रुत्व आचरिलें असेल, जें मी कोणाचें वाईट इच्छिलें असेल अथवा जें मी असत्य चर्तन केलें असेल, तें तुझी सर्वथैव घुवून टाका ॥ २२ ॥ हे जलांनो, आज मी तुमच्या समीप आलों आहे व तुमच्या मधुर रसांशीं संयुक्त झालों आहे. हे जलनिवासी अग्निदेवा, येथें प्राप्त हो आणि मला तेजाची जोड करून दे

॥ २३ ॥ याप्रमाणें पापक्षालन करण्यावद्दल जलाची व नद्यांची प्रार्थना केलेली असून त्याजपाशीं तेज, संतति व आयुष्य यांची याचना केलेलीही आढळते. एके ठिकाणीं (मंडळ २, सू. १६) सरस्वती नदीची प्रार्थना करितांना अशे उद्गार काढले आहेत “ हे श्रेष्ठ माते, हे श्रेष्ठ नदी, हे श्रेष्ठ देवते, सरस्वती. आम्ही जवळ जवळ सांदीतच पडल्यासारखे झालो आहो; तर हे माते, आनर्च तूं प्रख्याति कर.”

पुराणकालीं नद्यांची योग्यता

धार्मिकदृष्ट्या वाढत गेली. नद्यांत मुख्य देवतांचा अंश असल्याचें पुराणांतील एका कथेंत सांगितलें आहे. एकदां ब्रह्मादेवादिक सर्व देवतांनीं एका शुभ कार्यास आरंभ करतेवेळीं सावित्रीचा अपमान केला. त्यामुळें तिनें रागानें सर्व देवतांना तुझी नद्या व्हाल असा शाप दिला. त्याप्रमाणें विष्णूची कृष्णानदी, महादेवाची महानदी व ब्रह्माची ब्रह्मपुत्रा बनली. इतर देवदेवता यांच्याही नद्या झाल्या. यावरून असें दिसतें कीं, पुराणकालीं सर्व नद्यांना पवित्र मानीत असत. त्यांना तीर्थ असें समजून त्यांच्यांत स्नान केल्यानें पापक्षालन होतें अशी हिंदूंची दृढ-भावना झाली होती. ‘ सागरे सर्व तीर्थानि ’ अर्थात् सर्व नद्या समुद्रास जाऊन मिळतात यासाठी तो सर्व तीर्थांचा संचय अतएव परमपवित्र आहे असें हिंदु मानूं लागले. मूर्तिपूजेचें महत्त्व वाढत गेलें तेव्हां जागोजागी देवालये स्थापन झालीं. विशेषतः नदीकांठीं निसर्गतः सुंदर अशा स्थानी भाविक लोकांनी मोठमोठी देवालये बांधल्यावर उपाध्यांच्या योजकतेमुळें अनेक उत्सव जन्मास आले व तीं स्थाने क्षेत्रेंच बनलीं. काशीविश्वेश्वराचें दर्शन घेतल्यावर गंगाजलानें भरलेला लोटा घेऊन हिंदुस्थानच्या दक्षिण टोकाशी असलेल्या रामेश्वरावर भक्तिपुरःसर ओतणें व तेथून सेतूजवळची वाट आणून पुनः १५०० मैल दूर असलेल्या गंगेच्या पात्रांत टाकणें व तिचें तीर्थ घेतल्यावद्दल मोचदत्ता देणें वगैरे प्रकार अद्यापि चालू आहेत. या प्रकारच्या यात्रेकरूस मूर्ते द्यावून हंसव्यापेक्षां ज्या भक्तीच्या जोरावर हें सर्व कार्य भाविक लोक अत्यानंदानें करतात, त्या भक्तीच्या मुळाशी असलेल्या विश्वासाची व तो उत्पन्न करून देणाऱ्या पुराण-कारांची तारीफ करावी हें योग्य आहे. यात्रा व यात्रेकरू यांची हिंदुस्थानांत गर्दी आहे. यात्रा द्वाजेंच तीर्थयात्रा असें मानलें जातें. गंगानदीचें दर्शन पुण्यकारक असून तिला संतुष्ट करण्यासाठीं सारसरेचे गोन व अन्नाच्या घाली

तिच्यात ओतणें हें सत्कृत्य आहे असें समजण्यात येत असल्यामुळे आजकाल कित्येक लक्ष्मीपुत्र अन्नशर्करादिक अर्पण करून गंगेच्या ठायीं आपलें प्रेम व्यक्त करितात. कित्येक गंगा, यमुना वगैरे नद्यांच्या अनेक प्रदक्षणा करण्याचा सक्ती करून सवध आयुष्य पायीं चालण्यात घालवितात यमुनेच्या प्रवाहाच्या जवळून केवळ सन्याशाप्रमाणें सर्व प्रणारच्या मुखोपभोगाचा त्याग करून केवळ पुण्य-प्राप्तीच्या हेतूनें रात्रदिवस प्रयासाचे हाल सोसणाऱ्या या तीर्थभक्ताची श्रद्धा तरी अत्यंत तारीफ करण्यालायक खरी. अवतार मानलेल्या रामचंद्रांही ज्या भागीरथीचें पावित्र्य व महत्त्व जाणलें, त्या नदीस आजमितीसही सर्व हिंदु क्षणविणारे पूज्य मानून तिची भक्तिपूर्वक पूजा करीत असतात यात आश्चर्य नाही. देहातून प्राण जात असता गगोदकाचा थेंब तोंडात टाकता याचा क्षणून सर्व उच्च वर्गीतील हिंदू आपल्या घरी गगोदक आणून तें देव्हान्यांत ठेवीत असतात. मृताच्या अस्थि गंगेत टाकणें अत्यंत धार्मिक कृत्य मानलें जातें. 'मला गगास्नान घडलें' हे शब्द उच्चारताना भाविक हिंदूस परमानंद होतो गगानदीच्या घरोपरीचें जरी इतर नद्यास महत्त्व नाही तरी त्या व त्याच्या लहान मोठ्या शाखा पवित्र मानिल्या जातात. सामान्यतः असें क्षणता येईल की, हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्व नद्या, अनेक तलाव, कित्येक स्वयत्तिद्ध कुंडे व सरोवर आणि या देशाच्या दक्षिणभागी, पूर्वेस व पश्चिमेस असणारा समुद्र या सर्वांची गणना तीर्थभक्तीत होत असून लक्षावधि लोक त्याच्यात स्नान करीत असतात दरसाल लक्षावधि यात्रेकरू निरनिराळ्या प्रसंगीं काशी, प्रयाग, गंगोत्री वगैरे ठिकाणीं जाऊन गंगेचें दर्शन घेऊन येतात. तिच्या पात्रात पितराभ्रीत्यर्थ पिंड अर्पण करून किंवा त्याच्या अस्थि टाकून त्याचा आपण उद्धार केल्याचें भाविक जन समजतात.

चालू कलियुगाच्या मार्थी अनेक पापें लादण्यात आली आहेत. त्याच्या योगाने कलीची पांच हजार वर्षे संपताच

भागीरथीचा लोप

होईल असें सनत्कुमार सहितेंत सांगितलें असून कलियुगाच्या अतीं ती जाईल असें विष्णुपुराणात लिहिलें आहे सरस्वतीनदी एका काली या देशात वहात होती तिचा जसा कालेकरून लोप झाला तसाच गंगेचाही होईल असें भाकीत विष्णुपुराणकारानीं केलें असल्यास न कळे. तसेंच कलियुगाची ५००० वर्षे होताच ही नदी मृत्युलोक सोडून जाईल हें भविष्य खरें असतें, तर आज तिचा

लोप व्हावयास पाहिजे होता; परंतु ती वहात आहे. सनत्कुमार संहितेत असेही झटले आहे कीं, २५०० वर्षांनंतर भ्रामदेवता नाहोशा होतील. प्राचीन इतिहास पाहतां या देवतांची उत्पत्तिच मुळीं अगदीं अलोकडची क्षणजे सुमारे हजार दीडहजार वर्षांपूर्वीची आहे. कलियुगाचा गतकाल लक्षांत घेतां या देवतांचा लोप होऊन आज अडीच हजार वर्षे व्हावयास पाहिजे होती. यावरून एवढेंच निष्पन्न होतें कीं, अशा वचनांवर भिस्त ठेवण्यांत विशेष अर्थ नाही. गंगानदीसंबंधाचा उल्लेख अत्यंत प्राचीन जो ऋग्वेद त्यांत सांपडतो असें वर आलेच आहे. एके ठिकाणीं अशी ऋचा आहे कीं,

अधि घृबुः पणीनां वपिष्ठे मूर्धन्नस्थात् ।

उरुः कक्षो न गाङ्गयः ॥ (मं. ६, सू. ४५-३१)

(अर्थ—गंगेच्या तटाकावर मोठा विस्तीर्ण वृक्ष उगवावा त्याप्रमाणें पणीच्या कुलांत उच्च शिरोभागी हा घृबु जाऊन बसला आहे.) सध्यां गंगेची दाला जी यमुना तिचा उल्लेख (५ व्या मंडळांत सू. ५-१७) वेदांत असून तिच्या कांठवरील गोघनाचा व घोळ्यांच्या पथकांचा त्यांत नामनिर्देश केला आहे. यावरून सगर व भगीरथ हे जन्मास येण्यापूर्वी यरींच वर्षे गंगानदी या देशांत होती हें सिद्ध होतें. असें असूनही तिला भगीरथानें या लोकीं आणिलें याचा अर्थ काय, हा प्रश्न सहज उद्भवतो. विचार केला असतां असें दिसतें कीं या कथाभागांत प्राचीन इक्ष्वाकुवंशाच्या साम्राज्याच्या विस्ताराचा इतिहास गोविला गेला आहे. कपिल* गंगेच्या मुखाजवळ पोहोचला होता, तेथपर्यंत सगराचे साठ सहस्र पुत्र अर्थात् पुत्रवत् पाळले जाणारे त्याचे प्रजाजन पूर्वेकडील प्रदेश कावीज करण्याच्या मोहिमेवर गेले. ते सर्व मृत्युमुखीं पडले. त्यांनीं हातीं घेतलेलें महत्कार्य त्यांच्या पथात् तीन पिढ्या चालवून भगीरथानें आर्यांची विजयपत्ताका गंगासागरावर रोविली. सगराचे स्मरण रहावें द्वाणून त्या समुद्रास सागर हें नांव दिलें, व ज्या भगीरथानें अनेक अडचणीतून पार पडून व संकटें सोडून

* हा बुद्धापूर्वी सुमारे १००।१५० वर्षे होऊन गेलेला सांख्य सूत्रकार कपिल-मुनि नसावा. कारण हा भगीरथानंतर कित्येक शतके होऊन गेल्यावर जन्मास आला. कपिलाच्या आश्रितस्व कपिलवस्तु हें शहर इक्ष्वाकु वंशाच्या राजांनीं उभारिलें असें पालीभाषेंतील पालीदत्तवंश यांत लिहिलें आहे. हा कोणता कपिल हें समजत नाही.

गंगानदीच्या तीरावरील सर्व प्रदेश काबीज केला, त्यांतून वाहणाऱ्या नदीस भागीरथी हे नांव देण्यांत आले. अर्थात् हा सर्व इतिहास आहे. त्याच्यावर दंत-कथा, अतिशयोक्ति वगैरेची आवरणे पडल्यामुळे मूळ इतिहासाची ओळख पटे-नाशी झाली आहे.

आर्यांची मूळची वसाहत

पंजाबांत होती. परंतु त्यांच्यांत लोकसंख्येची वाढ होत गेली, तेव्हां लहानशा क्षेत्रांत रहाणे त्यांना अशक्य झाले. वेदकाली कित्येक साहसी आर्य पंजाबाचा त्याग करून गंगा व यमुना नदींच्या दोन्ही बाजूंस वसाहत करू लागले होते. कालेकरून त्यांच्यांत पांच कुले झाली. या कुलांनी जे निरनिराळे पांच प्रदेश काबीज केले ते पंचक्षिति या नांवाने ओळखले जात. यांपैकीं कुरु हे एका कुलाचे होते. ऐतरेय ब्राह्मणावरून समजतें की, उत्तर कुरु व उत्तर मद्र हे हिमालयाच्या पलीकडे रहात. त्यांनीच पूर्वेकडे मोर्चा फिरविला व कालेकरून हस्तिनापुरापर्यंत त्यांची सत्ता स्थापन झाली. त्याचप्रमाणे विदेही व इक्ष्वाकु वंशाची सत्ता अयोध्येकडील प्रदेशांत प्रस्थापित झाली. एकाच पिढीत हे कार्य पूर्ण झालें नाहीं. सगराच्या कारकीर्दीत ज्या महत्कार्यास प्रारंभ झाला, त्यास भागीरथाच्या प्रयत्नांमुळे मूर्तस्वरूप आलें व धीरामानें त्यास पूर्णवस्था प्राप्त करून दिली. धाडसी, उत्साही व शूर अशा सगरपुत्राचे नांव इतिहासांत संस्मरणीय व चिरस्थायी झालें आहे. त्यांच्या ऋणांतून उतराई होण्याकरितां त्यांच्या वंशजांनीं केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला अणूनच त्यांचा उद्धार होऊन ते स्वर्गास गेले असें प्राचीन लेखकांनीं दाटलें आहे. या दृष्टीनें पाहतां गंगोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून ऐतिहासिक आहे असें दृष्टगत्यास हरकत नाहीं. अशा रीतीनें रूपकाच्या द्वारे इतिहास कथन करण्याची प्राचीन लेखकांची पद्धति असे, यास अनेक उदाहरणे देतां येतील. त्यांपैकी एक दोन येथें देत आहों.

इक्ष्वाकु व विदेही

वंशाच्या लोकांनीं पूर्वेकडे जी वसाहत केली त्यासंबंधानें शतपथ ब्राह्मणांत असें लिहिलें आहे की, “ विदेघ माधवाने अग्निवैश्वानरास आपल्या मुखांतून नेले. त्याचा पुरोहित गौतम राहुगण ऋषि हा देखील त्याच्या बरोबर होता. पुढें अग्नि एकदम बाहेर येऊन जमिनीवर पडला. माधवाच्याने त्याला आवहून वर

त्या वेळीं माधव सरस्वती नदीपाशीं होता. तेथून अग्नि पेटत पेटत पूर्वेकडे चालला. माधव व गौतमही त्याच्या मागून चालले. अग्नीने वाटेवरील सर्व नद्या आटविल्या. उत्तरेकडून येणारी पडनिरा (गंडका) मात्र अग्नीने आटविली नाही. अग्नीने तिच्यावर अनुग्रह न केल्यामुळे ब्राह्मणांनीं पूर्वाकालीं ती ओलांडिली नव्हती. अग्नीने ती जमीन चाखिली नव्हती, त्यामुळे ती अत्यंत दलदलीची व कृपाच्या कामास नालायक अशी होती; परंतु ब्राह्मणांनीं यज्ञ-यागादिकांच्या योगानें ती जमीन अग्नीकडून चाखविल्यामुळे ती वसाहतीस योग्य झाली; विदेह माधवानें अग्नीस प्रश्न केला ' मां कोठें राहूं ? ' अग्नीने उत्तर दिलें ' या नदीच्या पूर्व बाजूस तूं रहा. ' अद्यापि ही नदी कोसल व विदेह यांच्या प्रदेशाची सीमा आहे. हे माधवाचे वंशज होत. " यावरून सरस्वती नदीच्या पूर्वेस गंडकीपर्यंत आर्यांची वसाहत कशी होत गेली, हे आर्य स्थानान्तर करून नवीन प्रदेश काबीज करीत असतां आपल्या पुरोहितास व इष्ट देवतेस कसे बरोबर नेत, कृपिकार्यास योग्य व्हावी एतदर्थ जमीन कशी माजून पेरीत वंगेर या शतपर्वातील (संहृद्दर्शनीं विलक्षण वाटणाऱ्या) उतान्यावरून दिसून येणार आहे. दुसरें उदाहरण रामायणांतील अगस्ति मुर्नाचें होय. गंगेच्या दक्षिण काठावर विश्वामित्राचा सिद्धाश्रम असून यामदेव ऋषिही त्याच ठिकाणी होता. आग्नेय दिशेकडून आर्यांनीं (ओडिसा प्रांतांतून) दक्षिण हिंदुस्थानांत प्रथम प्रवेश केला; परंतु हा रस्ता फार लांबचा असल्यामुळे विंध्य पर्वत ओलांडून त्या प्रदेशांत जाणें आवश्यक होतें. हें कार्य अगस्तीनें केलें. विंध्यपर्वताच्या मधून त्यानें रस्ता काढिला व जनस्थानांत (महाराष्ट्र) परिभारासह वसाहत केली. त्यानें आर्यांशीं विरोध करणाऱ्या राक्षसांचा धनुष्यबाणानें फडशा उडविला. पुढें राम तेथें आला, तेव्हां हें शत्रुसंहाराचें काम त्याच्यावर सोंपवून त्यानें एक धनुष्य, एक तलवार व कांहीं बाण रामाला दिले, असें रामायणांत लिहिलें आहे. अगस्तीच्या पराक्रमांमुळे त्याची ख्याति झाली व दक्षिणेकडील एका तेंजःपुंज नक्षत्रास अगस्ती हें नांव त्याच्या स्मरणार्थ देण्यांत आलें. (उत्तर ध्रुवाच्यावर चक्राकणाऱ्या सात नक्षत्रांस वेदकालिन गुप्तसिद्ध ऋषींची नांवे देऊन त्यांची स्मृति आर्यांच्या अंतःकरणांत आचंडाकें राहिल असें केले आहे.)

निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया ।

दक्षिणा दिक् कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ।

पथात् लोककल्याणाच्या हेतूने अगस्तीने दक्षिण दिशा हस्तगत करून घेतली असें वाल्मिकीने ह्मटलें आहे यावरून दक्षिणेकडील आर्यवंसाहतीच्या आर-
भाचा इतिहास लक्षांत येईल, तरी कालेकरून अगस्तीच्या अचाट परक्रमावरून
मलयाच कथा लोकांत रुढ झाल्या विंध्यपर्वत इतका वाढला कीं सूर्यमंड-
ळासही तो भेदून जाईल कीं काय अशी ऋषिजनास भीति पडली व ते अग-
स्तीस शरण आले तेव्हा त्यानें विंध्यपर्वतास आडवा पडण्याची आज्ञा केली व
त्या पर्वतानें त्या ऋषीच्या चरणावर मस्तक ठेविलें अगस्ती दक्षिणेकडे चालून
गेला व विंध्यपर्वतास अशी आज्ञा केली कीं, आपण परत येईपर्यंत तू तसेंच पडून
रहावे. ही आज्ञा शिरसावय मानून तो पर्वत अडून अगस्तीची पाट पाहत
आहे, अशी कथा सध्या प्रचलित आहे यावरून अगस्तीचा ऐतिहासिक पराक्रम
मलयाच रीतीनें कसा वर्णिला गेला हें दिसून येईल रामायण, महाभारत व
पुराणें यात आर्यांच्या पराक्रमाचा इतिहास अशा रूपकाच्या भाषेत वर्णिला
गेला असून त्याचा अर्थ उमगत नसल्यामुळे आमची फार हानि होत आहे.
त्या प्राचीन आर्यशिरोमणींच्या आद्वी वंशजांनीं सर्व पुराणांची छाननी करून त्यातील
इतिहास एकरुप करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे या देशातील लोकांनीं मोठा
द्रव्यनिधि जमवून या कार्यासाठीं काही विद्वान् शोधकांची योजना केला पाहिजे.
भारतेतिहाससंशोधक मंडळ, सनातन धर्ममंडळ व इतर धर्मविचारक संस्था
यांनीं या कार्याकडे नजर पोंढोचवून अठरा पुराणें व अठरा उपपुराणें यांच्यातील
इतिहास शोधून काढिला पाहिजे. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनें हें कार्य अत्यंत महत्वाचें
आहे यासंबंधाची जागृति लोकांत केल्यास सर्व श्रीमंत व गरीब लोक या प्राचीन
इतिहाससंशोधनाच्या सत्कार्यास शक्यनुसार मदत दिल्यावाचून रहाणार नाहीत.

गंगोत्सवावरून बोध

काय घ्यावा याचा विचार करिता असें दिसतें कीं, अनेक कारणासाठीं हा
उत्सव महत्वाचा आहे ज्या भगीरथामुळे गंगेच्या काठचा पूर्वेकडील सर्व प्रदेश
आर्यांनीं हस्तगत केला त्याबद्दल प्रत्येक आर्य ह्यणविणारास अभिमान वाटला
पाहिजे. या दृष्टीनें गंगेचें दर्शन घेणें प्रत्येक आर्याचें पवित्र कर्तव्यकर्म होय
परंतु या विश्वप्रयत्न करणा या भगीरथाचे वंशज ह्यणविणारे आद्वी आजकाल
कोणत्या रीतीनें वागतां याचा विचार करू. कार्य लहान असो किंवा मोठें असो
त्यासंबंधानें प्रयत्न करून तें सिद्धीस नेण्याची महत्वाकांक्षा आपणातून दिवसें-

दिवस नष्ट होत जाऊन आपण निराशावादी व दैववादी झालो आहो. दैवी असेल तेच होईल, ब्रह्मदेवाने माळी लिहिले असेल त्याचप्रमाणे यशायशाची प्राप्ति होणार आहे, पूर्वकर्मानुसार आमचे नशीब नक्की झाले आहे वगैरे कल्पना वृढतर झाल्यामुळे आमच्यातील कर्तृत्वशक्ति नाहीशी झाली आहे. ज्या काली हिंदूंच्या डोक्यांत या दैववादाचा भूतसंचार झाला, त्या काली त्यांची प्रगतीची वाढ खुंटली व ते मागे परतू लागले असे द्वाणता येईल. 'पद्भिर्यत्नो मनुष्याणां' 'सप्तमम् दैवचिंतनम्' असे सांगणारे प्रयत्नवादी लोक प्रयत्नांती परमेश्वरही साध्य होतो असे सांगण्यास पुढे आले. परंतु त्यांच्या गोड अनुभवाचा व उपदेशाचा फायदा घेण्यास हिंदुसमाज तयार झाला नाही. आपले उच्चतम ध्येय पुढे ठेवून आपले कर्तव्यकर्म केल्याच्या योगाने नर हा प्रत्यक्ष नारायण होऊ शकतो असे कित्येक सत्पुरुषांच्या चरित्रावरून दिसून येते. अवतारमाहात्म्य तरी आझाला हेंच सांगतं की, मनुष्यास इतकेच नव्हे तर मत्स्यकूर्मासारख्या क्षुद्र वाटणाऱ्या प्राण्यांस, वराहासारख्या पशूंसही देवतांच्या ठिकाणी पोहोचता आले-नव्हे-प्रत्यक्ष देव बनता आले. तरंग पशु, पक्षी व इतर सव्ये प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ असलेल्या मनुष्यास काय करता येणार नाही? प्रापंचिक दगदगींमुळे कदाचित् तो गांजलेला असेल, अनेक प्रकारच्या दुर्यंततेमुळे तो पंगू बनला असेल, तरी त्याला ध्येय द्वाणून असलेच पाहिजे. दिवसाचे चोवीसही तास प्रापंचिक विचारांत किंवा दगदगींत घालविणारा व आपल्या दैर्घ्याचा विचार करीत शिजत जाणारा मी आर्यांचा वंशज आहे असे द्वाणण्यास योग्य नाही. अमुक ऋषींच्या कुलांतून आपण आलों, अमुक गोत्राचा मी आहे वगैरे वल्गना तरी करण्यांत काय अर्थ आहे? प्रत्येकाने आपापल्या शक्त्यनुसार लहान मोठे ध्येय आपल्या समोर ठेवून ते साध्य करण्यासाठी मगीरथ प्रयत्न करावा. त्याच्यासाठी खपावे व कीर्तिरूपे कसे उरावे हे समजून घेणे असेल तर मगीरथ प्रयत्नाची महती लक्षांत आणावी. गंगोत्सवासारख्या उत्सवावरून हा बोध आपले बंधु घेतील तर समाजाच्या स्त्रीपुरुषांच्या ठायी असणारे दैर्घ्य नष्ट होऊन आमचा हिंदु समाज किती तरी अल्प कालांत उच्चतम पायरीस वढेल यांत संशय नाही.

दुसरी एक गोष्ट आपण लक्षांत घेण्याजोगी आहे ती ही की, आपण जन्मतः पुत्र या नात्याने पितरांसंबंधाने काही कर्तव्य करण्याच्या जबाबदाऱ्या आमच्या

शिरावर घेत असतो. हिंदुसमाजाप्रमाणे पृथ्वीवरील इतर कोणताही समाज पुत्र हा पित्याच्या उद्धारासाठी आहे असे मानीत नाही. सगराच्या कायनंतर किती तरी पिढ्या होऊन गेल्या, तेव्हा त्याच्या पुत्राचा उद्धार झाला व तोही त्याच्या वशात उत्पन्न झाल्याची जबाबदारी जाणणाऱ्या त्याच्या वशनाकडून होय अर्थात् आपल्या कर्तव्याची व पितृकृणाची जाणीव व जबाबदारी त्या काली आमच्या पूर्वजास होती पित्याने केलेले ऋण फेडण्याचा प्रसंग आपणावर आला असता, ते करण्यास उद्युक्त झालेला प्रत्यक्ष आपण पिता अनाचारी, कुमारी किंवा वे जबाबदार होता असे धडधडीत न्यायासनासमोर सांगण्यास धजणारे कित्येक पुत्र आज आपण पहातो मग पिढ्यान्पिढ्या पितृकृणाची जाणीव आपल्या अंतःकरणांत जागृत ठेवून त्यापासून मुक्त होण्यास यत्न करणारे आपणास आढळत नाहीत, यांत आश्चर्य तरी कोणते? यावरून आमच्या समाजाची शोचनीय स्थिति लक्षात घेण्याजोगी आहे अशा स्थितीत सगराच्या वंशजाची आठवण करून देणारा गंगोत्सव समाजास योग्य शिस्त लावण्यास समर्थ आहे, असे द्वाणें घावनें होणार नाही परंतु दुखाची गोष्ट ही की, धार्मिकदृष्ट्या पापपुण्याच्या भलत्याच कल्पनांच्या जाळ्यात सांपडलेल्या लोकास सऱ्या कर्तव्याची आठवण या उत्सवावरून होत नाही यामुळे इष्ट हेतु साध्य न होता शक्तीचा, पैशाचा व आयुष्याचा दुरुपयोग मान होत आहे

गंगानदीत किंवा इतर नदीच्या पात्रात बुडो मारल्याने पापाचें परिमार्जन होतें ही भावना अनर्थमूलक आहे, असे द्रष्टव्याबद्दल आझाला क्षमा करावी, परंतु या प्रकारच्या भावनेचा काय परिणाम झाला आहे, हें प्रत्येकानें पहावें स्नाना सारख्या कृत्रिम उपायांनी कधीही पापाचें क्षालन होणें शक्य नाही कडू भोपळा गंगेत बुडवून आणिला तरी तो कडूच रहाणार त्याचप्रमाणें ज्याचें अंतःकरण कडू, ज्याच्या देहातील रुधिराभिसरणाबरोबर अन्याय व अनाचाराच्या कल्पनाही अभिसरण पावतात आणि ज्याच्या हस्ते अनन्वित कृत्ये घडली आहेत, अशा मनुष्यांना एक वेळ नव्हे शमर वेळा जरी महातीर्थ मानलेल्या जलात बुडवून वर काढिले तरी ते जशाचे तसे पतितच रहाणार मनुष्यप्राणी जन्मतःच आपण पापी आहो असे समजतो अशी त्याची समजूत होणें हें घरें किंवा वाईट आहे, हा स्वतंत्र व वादग्रस्त प्रश्न होय हिस्ताचा अवतार भक्ताचें पाप क्षालन करण्यासाठी भूतलावर प्राप्त झाला असून ईश्वराज्ञा मोडल्याबद्दल मूलपुरुष जो आदम त्याची मुलें (सर्व मनुष्यप्राणी) पापी होऊन जन्मास आली आहेत,

असें ख्रिस्ती लोक समजतात. हिंदु तर 'पापोहम् पापकर्माहम् पापात्मा
(मी पापी, पापाचरणी, पापपूर्ण व पापामुल्लेख जन्मास आलों) असें समज-
तात. या कल्पनेपेक्षा 'मी पुण्याईमुल्लेख मनुष्यजन्मास आलों व पुण्यसंचयाच्या
योगानें जन्माचें सार्थक करीन ' असें जर प्रत्येक ह्मणता व मानता तर किती तरी
वरें झालें असतें. ख्रिस्तानें ज्याप्रमाणें आपल्या अनुयायांस उपदेश करून एक-
मनानें व पूर्ण विश्वासानें आपणास येऊन मिळण्याचा उपदेश केला आहे, तसाच
श्रीकृष्णानेही परमधर्म कथन करितेवेळीं अर्जुनास सांगितलें:—

सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणं व्रज ।

अहं त्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अनेक प्रकारच्या धर्मवेडाच्या कल्पना सोडून देऊन मला एकट्यालाच शरण ये.
ह्मणजे मी तुला सर्व पापांतून मुक्त करीन. कष्टी होऊं नकोस.' हा उपदेश कोणी-
कडे आणि गंगास्नानानें पाप नाहीसें होतें ही कल्पना कोणीकडे ? परमेश्वराच्या ठायीं
पूर्ण विश्वास, सशेदित सद्गुतींनी असावें एतदर्थ अव्याहत प्रयत्न, घुड्या किंवा न
कळत आपल्या हातां दुष्कृत्य घडल्यास त्याबद्दल अंतःकरणपूर्वक पश्चात्ताप,
हे पापविमुक्त होण्याचे खरे उपाय आहेत; आणि अशाच उपायांचा अवलंब
पूर्वकालीन आर्य करीत असत असें दिसतें. ऋग्वेदांतील देवतांमध्ये वरुण हा
सर्वांत नीतिमान् व सद्गुणी असून त्याच्या भक्तांनी केलेल्या प्रार्थना किती कळ-
वल्याच्या आहेत, हे ऋग्वेदांतील कांहीं सूक्तांवरून दिसून येईल. (मं. ५-६,
मं. १-२४, मं. ७-८६ व ८९.) याप्रमाणें पश्चात्तापपूर्ण अंतःकरणानें ईश्वरान
शरण जावें हा खरा मार्ग टाकून भलत्याच रस्त्याने आपण जाऊं लागल्यास
त्यापासून फायदा न होतां अधिक खालावत मात्र जाणार याबद्दल शंका नाही.
' ॐ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमोनमः ' असा मंत्र
पांच हजार वेळां जपल्याने किंवा दशहराच्या दिवसांत नदीत स्नान केल्याने
अंगावरील मळाप्राणें अंतःकरणांतील मळही धुऊन टाकतां आला असता तर सर्व
लयाड व निध वतनाच्या लोकांस परमेश्वरचरणांचा लाभ करून घेण्याचा हातपांश
उपाय लाभल्याप्रमाणें होऊन सर्वत्र अनर्थ माजून राहील. दुसरी जी एक अत्यंत
महत्वाची गोष्ट तिचा आपण कधीही विचार करीत नसतो; ती ही की, प्रत्यक्ष
भगीरथानें गंगेस सांगितलें की, घाघूंचा समागम झाल्यामुळे तूं पुनः पुनीत
होशील. यावरून सिद्ध होतें की, प्रत्यक्ष गंगेलाही पापापासून मुक्त करण्याची

याकि साधुजनांत आहे; तर मग साधुसमागम हा गंगास्नानाहून अधिक श्रेष्ठ व अधिक फलप्रद होय, 'साधूंची संगति हाचि स्वर्गवास' असें तुकारामगुवांनी सांगितल्याप्रमाणें साधुजनांचा समागम प्राप्त करून घ्यावा. ते खऱ्या कर्तव्याची ओळख करून दिल्यावर आझांकरवी योग्य तीच कायें घडवून आणून आमची जीवनायात्रा सुखावह होईल असें करतील. अशा साधूंचा शोध करून त्यांनी ज्या या फालरूपी वाळवंटावर आपली साकृतरूपी पावले उमटवून सन्मार्गगामी लोकां-साठी गुणा करून ठेविल्या आहेत, त्यांच्याच अनुरोधानें आपण गेल्यास गंगा-स्नानाचें महत्पुण्य पदरी पडल्यावांचून रहाणार नाही. शेवटी श्रीसाधु तुकारामाच्या अभंगवाणीने सांगावयाचें धाणजे—

जाउनियां तीर्थां काय तुवां केलें । चर्म प्रक्षालिलें वरी वरी ॥
 अंतरीचें शुद्ध कासयानें झालें । भूषण त्वां केलें आपणया ॥
 वृंदावन फळ घोलिलें साकरा । भीतरील धारा मोडेचीना ॥
 तुवां ह्मणे नाहीं शांति क्षमा दया । तों वरी कासया फुंदा तुली ॥

वटसावित्री.

महाराष्ट्रांत दरसाल हिंदुळिया ज्येष्ठ पौर्णिमेस प्राचीन साध्वीशिरोमणी सावित्री हिच्या प्रीत्यर्थ जें व्रत करित असतात, तें वटसावित्री या नांवानें प्रसिद्ध आहे. या व्रताच्या उत्पत्तीसंबंधाची कथा अशी आहे की, पूर्वकालीं मद्र देशांत अश्वपति नांवाचा एक क्षमाशील व सत्यप्रतिज्ञ राजा होऊन गेला. त्याला संतान नव्हतें, तेव्हां त्यानें सावित्रीचें (सूर्याचें) पुरश्चरण केलें. त्यायोगें त्याला जी कन्या झाली, ती सावित्री याच नांवानें संबोधिली गेली. ही मुलगी मुस्वरूप, निरोगी व बुद्धिमान् अशी निघाली. कालेंकरून ती उपवर होतांच तिच्यावद्दल कोणी-ही मागणी करित नाही असें पाहून, राजानें तिला स्वतःच पति निवडण्यास सांगून अनेक देश हिंडण्यासाठी योग्य प्रकारें प्रयाणाची तयारी करून दिली. आपल्या पित्याच्या पदरी असलेल्या वृद्ध मंत्र्यास बरोबर घेऊन पतिशोधार्थ ती अनेक देशांत गेली; परंतु तिच्या मनाजोगा तिला पति सांपडेना. शेवटीं शाल्व देशाचा राजा दुमत्सेन हा राज्यभ्रष्ट होऊन अरण्यांत रहात होता, तेथे ती पोहोंचली. दुमत्सेनाच्या आश्रमांत त्याचा पुत्र सत्यवान हाही होता. त्याचें वर्तन शुद्ध, वाणी गोड, प्रकृति सुदृढ व स्वभाव अत्यंत प्रेमळ असल्याचें पाह-

तांच सावित्रीने त्याला वरण्याचा निश्चय केला. त्याच्या गरिबीचें तिला कांहींच वाटलें नाहीं व अशा सद्गुणी वराच्या सहवासांत अरण्यावास देखील आनंददायक होईल असें त्या वैभवसंपन्न राजकन्येस वाटलें. स्वदेशी परत आल्यान तिने आपल्या पित्यास आपण सत्यवानास मनानें वरलें असल्याचें सांगून वया सांग धर्मविधीनें विवाहकार्य उरकण्याबद्दल विनंति केली. अश्वपतीराजानेही सावित्रीचें ह्मणणें मान्य करून लग्नकार्याची तयारी चालविली; परंतु तेथे नारदाची मूर्ति प्रविष्ट झाली व सत्यवानास विवाहानंतर विनचूक एक वर्षां मृत्यु येणार असल्याचें त्यानें भविष्य वर्तविलें. अश्वपति विचारा घाबरला. परंतु सावित्रीनें निश्चयपूर्वक सांगितलें की, ज्या सत्यवानास आपण मनानें व वाचनें वरिलें, तो अल्पायुषी असो किंवा दीर्घायुषी असो त्यालाच आपण वरणार. योग्य काली तिचा सत्यवानाशीं विवाह झाला व ती त्याजबरोबर आश्रमांत राहूं लाग. तांच राजवैभवाचे अलंकार तिनें टाकून दिले व आपल्या सासूप्रमाणें साधो वस्त्रें परिधान केली. भिडस्त वर्तन, सात्विक वागणूक, व प्रेमळ स्वभाव यांच्यामुळे ती तिच्या सासूश्वशुर व पति यांस अत्यंत प्रिय झाली. हां हां झणत नारदानें सांगितलेला तिच्या नवऱ्याच्या अपमृत्यूचा काल जवळ आला. त्यानें वर्तविलेल्या भविष्यासंबंधानें ती रात्रंदिवस विचार करीतच होती. शेवटीं एव वर्ष संपण्यास अवघे चार दिवस राहिले; तेव्हां ती एकाप्रचित्तानें ईश्वरापास भार घालून त्याच्या चिंतनांत मग्न झाली. तिला अन्नोदकही द्यावेना. चवध्या झणजे शेवटच्या दिवशीं तर तिनें पतीच्या निकट सान्निध्यांत रहाण्याचा निश्चय करून ती त्याच्याबरोबर कंदमुळें आणण्यासाठीं अरण्यांत गेली. वन्यफळें वगैरे गोष्टी केल्यावर सत्यवान होमासाठीं कुन्हाडीनें लांकूड तोडूं लागला. कांहीं वेळानें त्याच्या मस्तकांत व हृदयांत वेदना उत्पन्न झाल्या व तो जमिनीवर धाडकन पडला. सावित्रीनें त्याचें मस्तक आपल्या मांडीवर घेतलें व अत्यंत चिंतायुक्त होत होती ती त्याला वारा घालीत सायध करण्याचे उपाय करूं लागली. सत्यवानाचे प्राण हरण करण्यासाठीं प्रत्यक्ष सूर्युदेव जो यम तो तेथें आला व त्यानें ते हरण केले. यम पाठ फिरवून आपल्या यमपुरीकडे जाऊं लागतांच सावित्रीही त्याच्या मागून चालली. यमानें तिला आपल्या मार्गे येण्याचें कारण विचारिलें. तिनें उत्तर दिलें की, जेथें पति तेथें मी या न्यायानें त्यांच्या मार्गेच मी येणार आहे. पुढें यमानें व तिचें वराच वेळ भाषण झालें. तिच्या सासूश्वशुरांचें नष्ट वैभव पुनः प्राप्त करून देण्याचें यमानें आश्वासन दिलें व तिच्या पित्यासही पुत्रप्राप्ति होतो

सा वर दिला; तरी सावित्री काही केत्या मागे फिरना. शेवटी आपण स्वतः पुनवती व्हावे, असा वर तिने यमापायी मागितला. सावित्रीच्या पतिप्रेमाची परमावधि पाहून चकित झालेल्या यमाने आपण काय द्याणतो, याचा विचार न करिता 'तथास्तु' असे झटले. पुनप्राप्ति होणे वैधव्यदर्शेत शक्य नाही, अर्थात् पतीस जीवदान देणे हा एकच मार्ग यमाजीपतास खुला राहिला आणि त्याने सावित्रीच्या पतिभक्तीची तारीफ करून सत्यवानास जिवंत केले. तिच्या मुळे उभय कुलाचे पर्याण होऊन आनंदी आनंद झाला. यावरून सावित्रीव्रत प्रचारात आले.

शास्त्रोक्त विधि.

उद्येष्ट शु १३ शीपासून पौर्णिमेपर्यंत पति आयुष्मान् व्हावा एतदर्थ सावित्रीचे व्रत आचरावे. त्रिरात्र उपोषित राहता येणे शक्य नसेल, तर त्रयोदशीस नष्क करून चतुर्दशीस अर्घ्यांचित व पौर्णिमेस उपोषित राहावे सावित्रीची सुवर्ण प्रतिमा करून किंवा घटवृक्षाखाली सावित्री, सत्यवान व यम यांची चित्रे काढून त्याची शोडशोपचारें पूजा करावी. सौभाग्यवतींनी एकमेकास वायन द्यावे. पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशी द्वापतिभोजन घालून सायंकाळी सावित्रीची कथा वाचावी किंवा पुरोहिताच्या मुखे श्रवण करावी. त्या व्रताबद्दल तीन दिवस पाळणे ते पौर्णिमेच्या निर्णयानुसार त्रयोदशीपासून घ्यावे पौर्णिमा सूर्यास्तापूर्वी सहा घटिकाहून कमी असल्यास दुसऱ्या दिवशी हे व्रत आचरावे.

चालू रूढि.

महाराष्ट्रपुरतें पाहू गेल्यास स्मार्त सांप्रदायी दाक्षिणात्य ब्राह्मणांत या व्रताचा विशेष प्रचार असल्याचें दिसून येतें. या दिवशीं स्त्रिया उपोषित राहून घटवृक्षाची पूजा करीत असतात. ब्राह्मणेंतर स्त्रियांनीही हे व्रत पाळण्यास अलीकडे प्रारंभ केला आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या शहराच्या ठिकाणी साप. त्तिक व इतर वावीच्या सबलती सर्व वर्णांस बहुतेक सारख्या असतात. त्यामुळे वरच्या लोकांनी आचरलेल्या कित्येक खर्चाच्या बायी सामान्यतः विद्या किंवा ज्ञान यात मागासलेल्या लोकांनी केवळ अनुकरणाच्या लालसेने आपल्या समाजात रूढ करण्यास अलीकडे प्रारंभ केला आहे. बंगाल्यात घटसावित्रीव्रत पाळण्याची तऱ्हा किंचित् भिन्न आहे या दिवशीं स्त्रिया आपल्या पतीची पूजा करीत

असतात. त्यांच्या अंगास मुंगंधी तेलें लावतात व चंदनाची उटी काढतात. फुलांचा हार त्यांच्या गळ्यांत घालणें, हातांत पुष्पगुच्छ देणें वगैरे पूजनात्मक विधि उरकल्यावर नवीन वस्त्र पतिराजास अर्पण करण्यांत येतें. याशिवर यमाची पूजा करून त्याला पुष्प, फळें व वटवृक्षाची लहान डहाळी त्या समर्पण करीत असतात. हें व्रत तेथें, ' सावित्रीव्रत ' या नांवानें प्रसिद्ध आहे. दक्षिण हिंदुस्थानांत हें व्रत रूढ नाहीं. सावित्रीची गोष्ट हिंदुस्थानांतील सर्व घरच्या वर्णांतील हिंदुस्त्रियांस माहीत असून तिच्याबद्दल परमादर व्यक्त केला जातो.

सावित्रीव्रत हें कौटुंबिक उत्सवांतलें एक आहे. पतीच्या आयुष्याची दोरी अकालीं तुटूं नये झणून मृत्युदेवाची पूजा करणें, सावित्रीची कथा वाचणें किंवा श्रवण करणें, रंगभूमीवर सावित्री नाटकाचा प्रयोग पाहणें वगैरे प्रकारानें हा दिवस स्त्रियांकडून साजरा केला जातो. वडाच्या पानांचे श्रौण करून त्यांत ऋतु-परत्वे प्राप्त होणारीं फळें व सौभाग्यद्रव्यें घालून शेजारच्या सौभाग्यवती स्त्रियांस वायनें दिलीं जातात. भटजीची या दिवशीं कोण भांदल ! विशेषतः शहरांत स्त्रिया आपापल्या घरी लहानशी वडाची डहाळी आणून पूजा करीत असतात. त्यामुळे पुरोहितास आपल्या निरनिराळ्या कुळांचीं कामें वेळेवर आटपून किंचित द्रव्यप्राप्ति करून घेण्याची संधि साधण्यास बरेच धम करावे लागतात. खेड्यांतील सौभाग्यवती स्त्रिया एकाद्या वडाच्या झाडापासीं एकत्र जमून तेथें पूजा करीत असतात. विधवा फक्त उपोषण मात्र करितात. सावित्रीच्या कथानकावरून एक महत्त्वाची गोष्ट समजून येणार आहे, ती ही कीं,

प्राचीनकालीं विवाह

हल्लींप्रमाणें घालवयांत होत नसत. प्रत्येक मुलीचें लग्न झालेंच पाहिजे असाही निर्बंध नसे. मुली अविवाहित रहात व त्यांस पित्रार्जित मालमत्तेतून पुत्रांप्रमाणें कांहीं भाग मिळत असे. विवाहाचे निरनिराळे प्रकार त्या काली समाजांत रूढ होते. त्या सर्वांचें वर्गीकरण करून स्मृतिकारांनीं विवाहाचे मुख्य आठ * प्रकार

* ग्राह्य विवाहांत वराचें कुल, शील, विद्वत्ता, आचरण, आरोग्य वगैरे पाहून आपल्या कन्येस तो सर्वपरी योग्य पति आहे असें दिसून आल्यास, तिला सुपु-
हृतांवर त्यास अर्पण करीत. दैव विवाहांत यज्ञाच्या वेळीं यजमान आपली कन्या पुरोहिताला देत असे. आर्पणविवाहांत वराजवडून दोन गाई घेऊन कन्या देत. हा एक प्रकारचा कन्याविक्रय असल्यामुळे या पद्धतीस शात्यांनीं दोष दिला आहे.

आविले. त्याची नावे पुढीलप्रमाणे होती—१ ब्राह्म २ दैव, ३ आर्ष, ४ प्राजापत्य, ५ आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राक्षस व ८ पैशाच. यापैकी पहिले चार प्रकार ब्राह्मणात रूढ होते, तरी ब्राह्मविवाहपद्धति सर्वात श्रेष्ठ मानीत क्षत्रियात गान्धर्व व राक्षसविवाहपद्धति चालू होती. शिवाय ब्राह्मपद्धतीनेही त्याच्यात लग्नाविधि उरकीत. गान्धारी व धृतराष्ट्र यांचा विवाह ब्राह्मपद्धतीने झाला. सावित्रीचा विवाह देखील अशाच रीतीने उरकला गेला त्या काली स्वयंवराची पद्धतिही रूढ होती. स्वयंवरसमारंभाच्या वेळी कन्येच्या पित्याने लावलेला पण जिंकणारास तिला अर्पण करीत. कन्या उपवर झाल्यावर तिला अनुरूप असा पति शोधून काढण्याचे काम मातापितरें करीत किंवा मुलीसच योग्य पति निवडण्यास सांगत. परंतु अशा रीतीने मुलीने निवडलेल्या पतीस वरण्यापूर्वी तिला आपल्या पित्याची समति घ्यावी लागे जेव्हा सावित्रीने आपला पति निवडला व ती परत स्वगृही आली, तेव्हा पिता झणाला,

प्रार्थितः पुरुषो यश्च स निवेद्यस्त्वया मम ।

विमृश्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यद्येप्सितम् ॥

(यन. २९३-३३).

‘ज्याला तू पसत केले असतील तो कोण हें मला साग. मी त्याच्याबद्दल विचार करून मग तुला त्याला देईन. ’ प्राचीन काली मुलीस स्वपति ठरविण्याची मुभा असल्यामुळे कधी कधी तरुण मुलींची निवड चुके ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडळात (सूक्त २७ ऋ. १२) असें झटले आहे की ‘विवाहासाठी मुलीचें मन बदवि-

प्राजापत्य विधीत वराकडून काही एक न घेता आपली कन्या योग्य वराला देत. आसुरविवाहात मुलीच्या मातापितरास शुल्क किंवा कन्येचें मोल द्यावें लागे. कैकयीचा दशरथाशी व माद्रीचा पडूशी विवाह यापद्धतीने झाला. गान्धर्वविवाहात उपवर कन्या आपल्या वडिल जनास नकळत आपणास पसत असेल त्या पुरुषास वरीत असे. शकुंतला व दुष्यंत यांचें लग्न गान्धर्वपद्धतीने झालें. राक्षसविवाहपद्धति फार भयंकर होती. मुलीचें हरण पराक्रमाच्या योगानें करीत. कन्येच्या बाघवाच्या इच्छेविरुद्ध तिला बलात्कारानें घेऊन जात. कृष्णानें रविमणीचें अशाच रीतीनें हरण केलें. विचित्रवीर्यासाठीं भीष्मानें अधिका व अवलिका यांचें हरण राक्षसविवाहपद्धतीनेच केलें. पैशाचविवाहात कन्या निद्रित किंवा मूर्छित असता तिला नेत

णाराच्या संपत्तीला भुलून कित्येक मुली कबूल होतात. परंतु जी मुलगी मुशील व सुस्वरूप असते, ती अनेकांतून आपणास जो प्रिय असेल त्यालाच वरते.' या निश्चित झाल्यावर बणाथमधमांप्रमाणे योग्य अशा विवाहपद्धतीने कन्येला सालं-
कृत करून घेता देत. बहु व वर संसाराची जबाबदारी शिरावर घेण्यास समर्थ असून विवाहाच्या वेळी ज्या शपथा घेत, त्यांवरून पाहता तीं वयाने व बुद्धीने प्रौढ असत हे सिद्ध होतें. ऋग्वेदांत (मं० १०-८५) विवाहासंबंधी प्रार्थना असून त्या काली द्विज कोणत्या विधीने लग्नकार्य उरकीत हे दिसून येतें. सध्या वाद्यांच्या गजरांत उभय पक्षाकडील पुरोहित ह्या शपथा बहुवरांच्या वतीने घेत असतात. परंतु त्यांचा अर्थ मात्र पुरोहितास किंवा दुसऱ्या कोणास समजत नसतो. ही स्थिति शोचनीय होय. नमुन्यासाठी कांहीं ऋचांचा अर्थ खाली देत आहोः—

२२. हे विश्वावसू, येथून ऊठ. आझी नम्रपणें तुला प्रणाम करितों. पूर्ण वाढ झालेल्या या कन्येपाशीं जाऊन तिला पतीशीं संलग्न कर.

२३. उपवर कन्येच्या शोधार्थ ज्या मार्गांने आमचे मित्र जातात, तो मार्ग तुलाच निष्कंडक होवो. देवहो, पति व पत्नी यांचें पूर्णैक्य होवो.

२४. कन्ये, तुला दैदीप्यमान् सूर्याने (कौमार्यावस्थेच्या) पाशांनीं बद्ध केले होतें. ते पाश आतां मोकळे करतो. तुला पतीच्या समागमांत ठेवीत असून जे गृह सत्य व सत्कृत्ये यांचें निवासस्थान आहे, अशा गृही तुला ठेवीत आहो.

२५. या पितृगृहांतून काढून पतीच्या गृही तुला उत्तम प्रकारें प्रस्थापित करितों. हे इंद्रा, ती भाग्यशाली व सुपुत्रांची माता होवो.

२६. तुझ्या पतीच्या गृही जा आणि तेथील गृहस्वामिनी हो. सर्वांची धनीण होऊन त्यांच्यावर तुझा शब्द चालव.

२७. तुला मुलें प्राप्त होवोत. तुला सौख्याचा लाभ घडो. तुझीं गृहकार्ये लक्षपूर्वक कर. गृहापकालपर्यंत तूं या तुझ्या गृही अधिकार चालव.

४२. बहुवरांनो, तुझी येथें एकत्र रहा. कधीही एकमेकांस विसरूं नका. अनेक प्रकारच्या मुद्रासांचें सेवन करा. स्वगृही बारा करून पुत्रपौत्रांच्या सद-
यासांत मुराने बाल क्रमण करा.

४३. (बहुवर दणतात) प्रजापति आप्ताला मुलें देवो. गृहापकालपर्यंत आप्ता उभयतांना आर्यमन् एकत्र ठेवो. (बहुवरा) हे यधू, तुझ्या पतीच्या गृही

लक्षणांनी युक्त होत्साती प्रवेश कर. आमच्या दासदासींना व गुरांडोरांना चांगल्या रीतीने वागव.

४४. तुझ्या नेत्रांत राग नसो. तुझ्या पतीच्या सुखासाठी जपत जा. आमच्या गेधनाची जोपासना कर. तुझे चित्त उल्लासित असो आणि तुझे सौंदर्य उज्ज्वल नसो. वीरपुत्रांची तू माता हो आणि देवांची तू भक्त हो. आमच्या दास-दासींना व गुरांडोरांना चांगल्या प्रकारे वागव.

४५. हे इंद्रा, ही श्री भाग्यशाली व सुपुत्रांची माता होईल असें कर. ती दश-जा होवो. मग पतीसह या परांत वकरा पुरुष होतील.

४६. (वधूस) तुझे श्वशुर व सासू यांच्यापार्शीं तुझा शब्द चालो. दीर । नणंदा यांच्यावर तुझा अधिकार राह्मीप्रमाणें चालो.

४७. (वधूवर ह्मणतात) सर्व देव आमच्या हृदयांचें एकीकरण करोत. अर्थात् आम्ही सर्व फार्यांत एकदिलानें वागावें असें करोत.)

आजकाल आम्हा आर्य ह्मणविणारांत जे

वाहुल्या वाहुलींचे विवाह

वेजबाबदार रीतीने उरकले जातात त्यांचा विचार केला असता आम्ही आमच्या कर्तव्यकर्माबद्दल काळजी वाळगीत नाही व आमच्या पूर्वजांच्या आशांचा भंग करीत आहों, असेंच ह्मणावें लागतें. सासूश्वशुरांवर व घरांतील इतर माणसांवर अंमल चालविणें तर एकीकडेच राहिलें. उलट रुढीपरत्वे चालतुपेस मन मोकळें करून घोलण्यासवरण्याचीही मोकळीक नसल्यामुळे आमच्या कोमल दुहितांचे व भगिनींचे जे हाल होतात, त्याबद्दल सर्व देव एकत्र बसून आमच्या समाजावर शापांचा वर्षाव करीत असतील. आम्हां हिंदुस्थानांतील आर्यांचे लग्नविधि ह्मणजे केवळ विषयोपभोगाच्या लालसेनें एकत्र आलेल्या तरुण धीपुरुषांतील प्रेमसंबंध जुळविण्याचें साधन नव्हे. तो धार्मिक अतएव पवित्र संस्कार आहे. त्यांत दैविक तेज आहे. तो व्यक्तीव्यक्तीं-तील करार नव्हे. धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ साध्य करून घेण्याच्या राखेतून पंचमहामूर्ते व समाज यांस साक्ष ठेवून एकमेकांशीं आण-माक केलेल्या दोषां जबाबदार व्यक्तींचा (पुरुष व प्रकृति यांचा) शुद्ध संकल्प दासविणारा हा मंगलविधि सर्वपरी मंगलदायरु होईल असें करण्याची जबाबदारी समाजाच्या नेत्यावर आहे. आम्ही सध्या जी सामाजिक अवनति

भोगीत आहों ती विवाहासंबंधी ईश्वराच्या आज्ञा मोडल्याबद्दल शिक्षेदाखल आहे असें ह्मणणे चुकीचें होणार नाही. आमच्या समाजाचें दिव्य नेत्रांनी निरीक्षण करून

श्री स्वामी रामतीर्थ

यांनीं एकदां अधिकारयुक्त वाणीनें हिंदु देशास एका व्याख्यानांत असें वजावले की, 'जगांतील अत्यंत पवित्र संबंध छटला ह्मणजे लग्नसंबंध होय. परंतु तो अपवित्र-तेच्या योगानें आर्क्षीं कलुषित केल्यामुळे त्यापासून उत्पन्न झालेली सर्व प्रजा अवनत स्थितींत आहे. अत्यंत महत्वाची व पवित्र अशी ही संस्था अतिशय निष्काळजीपणानें, अयोग्य-रीतीनें व निर्लज्जपणानें वर्तविली जाते. पत्रिका पाहिल्या, मुहूर्त काढले, मंगलाष्टकें छटलीं, स्तोत्रें गाइलीं आणि अनेक धार्मिक संस्कार केले, तरी देखील हिंदुस्थानांतील लग्नं कुमुद्वृत्तीवर, अमंगल व अपवित्र अर्शाच होतात. आपल्या अनुकूल स्थानवलाच्या जोरावर विवाहित होणारे फोमल, अपरिपक्व जोडपें पाहून आकाशांतील कोणतेही ग्रह आपल्या मंगल स्थानांत रहाण्यास घजणार नाहीत. असा हा अमानुष प्रसंग पाहतांच ते ग्रह चळचळ कांपतात आणि स्वस्थानापासून च्युत होतात. आपल्या पायांवर उभें राहतां येत नाही अशा जोडप्याच्या भ्रष्ट लग्नाला धार्मिक स्वरूप देऊन तें पवित्र करण्याचें काम वैदिक मंत्र करीत नाहीत. इतकेंच नव्हे, तर ते कायमचे फोल आणि कुचकामाचे होतात. देशांमध्ये अयोग्य, कर्तृत्वहीन, निरुपयोगी, परोपजीवी प्राणी उत्पन्न करण्यासाठीं निर्धनाचा विवाह लावणाऱ्या विधीच्या अधर्म्य दर्पांपुढें कोणतीं सुमनें आपलें माधुर्य कायम ठेवूं शकतील !'

दुराग्रहास वश न होतां समाजहिताच्या सिद्धीकरितां हा अनन्वित प्रकार एकदम बंद पाडला पाहिजे. दुराशेनें मुलांमुलींचा विक्रय करण्याचा आसुरी प्रकार बंद पाडून खरे सार्यं ब्राम्हणविवाह सर्वत्र चालू होतील, असा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या नीतीसाठीं, हिंदुस्थानच्या नांवासाठीं, आपल्या स्वतःसाठीं आणि स्वतःच्या वंशजांसाठीं हे अंधपणाचे प्रकार बंद पाडले पाहिजेत. असें हें दरसाल येणारें सावित्रीचें व्रत आढांस सांगत नाहीं काय ? सावित्रीचें व्रत घर कयानक दिलें आहे त्यांत

यमासंबंधाचा कथाभाग

असून त्याचा उलगडा करणें आवश्यक आहे. यम हा देहांतून प्राण हरण करणारा आहे, अशी ज्याप्रमाणें हिंदूंची कल्पना आहे त्याचप्रमाणें इतर धर्मीय

मीकही मृत्यु घडवून आणणारा मृत्युदेव असून तो मनुष्यमात्राचें आयुष्य संपतांच त्याला इहलोकांतून घेऊन जातो असें समजतात. हल्लींच्या कालीं जन्ममृत्युसंबंधानें प्रयोग चालवून शास्त्रज्ञांनीं यमाजीभास्करास मृत्युलोकांतून हद्दपार केलें आहे. त्याचा तावा आपल्या जीवितावर नसून मृत्यूचे प्रसंग जसे घडवून आणणें शक्य आहे तसेच ते प्रयत्नानें घालविणेंही शक्य आहे असें ते सप्रमाण सिद्ध करतात. असें जर आहे तर यमानें आपल्या पाशांनीं सत्यवानास बद्ध केलें वगैरे गोष्टी कशा मान्य होणार? तसेंच एक वर्षांनंतर नेमक्या वेळीं सत्यवानास मृत्यु प्राप्त होईल असें भविष्य करणें शक्य आहे कीं काय, हा देखील एक प्रश्न आहे. एकाद्याचा मरणकाल जर जन्मतः ईश्वराज्ञेनेंच ठरलेला आहे तर तो चुकेल कसा? या प्रकारच्या प्रश्नांस समर्पक उत्तर देणें शक्य नाहीं. तेव्हां त्यासंबंधानें भलतेसलते तर्क करण्यापेक्षा या कथेंत काय सार आहे, एवढेंच पाहणें विशेष योग्य होईल. हजारों वर्षें समाजांत दंतकथेच्या रूपानें रूढ झालेल्या गोष्टींत फेरबदल होत जाऊन ज्या काली त्या लिहिल्या गेल्या, तेव्हां त्यांत अलौकिक असा भाग गुंतविला गेला. त्यामुळे रान्यासोव्याची निवड करून व्यवहारिकदृष्ट्या या कथांचा अर्थ जुळविणें फार बिकट होतें. आमच्या मतें सावित्री व यम यांचें भाषण क्षणजे एक रूपक आहे. अशाच प्रकारचें दुसरें एक रूपक सांपडतें.

कठोपनिषदांत अशी कथा आहे कीं वाजश्रवस यानें नचिकेतस नामक आपल्या पुत्रास यमाकडे पाठविलें. यमाची भेट होईपर्यंत तीन दिवस तो यमद्वारी तिष्ठत राहिला, याबद्दल यमास वाईट वाटून त्यानें त्यास तीन वर देण्याचें कबूल केलें. नचिकेतसानें पहिला वर मागितला तो असा—‘हे मृत्यो, माझा पिता गौतम माझ्या संबंधानें शांत चित्त, प्रसन्नहृदयी व विगतक्रोध होवो.’ यमानें ‘तथास्तु’ झटल्यावर दुसरा वर त्यानें असा मागितला कीं ‘स्वर्गप्राप्ति ज्या यजमानाला होते, तो अग्नीच्या द्वारें देवत्व पावतो. या अग्नीचें ज्ञान मला सांग’.

हें ज्ञान यमाकडून मिळविल्यावर तिसरा वर मागितला तो असाः—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

‘मनुष्य मरण शब्दाचा अन्वय’ आत्मा ‘अस्त्यो अस्ते कोणी क्षणतात आणि कित्येक क्षणतात कीं आत्माच नाहीं. यांतून खरें कोणतें?’ मृत्यूनें या प्रश्नास उत्तर देण्याची टाळाटाळ केली व विषयोपमोग हवे तेवढे भाग, ते सर्व तुला

देऊन संतुष्ट करीन असें झणाला, परंतु नचिकेतसानें यमास सांगितलें कीं घन, कनक, कांता वगैरे नश्वर विषय मला नकोत. यमानें नचिकेतसास अनेक परीनें संतुष्ट करण्याचें योजिलें, परंतु जेव्हां तें त्यास पटेना, तेव्हां त्यानें सांगितलें, तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गव्हरेष्ठं पुराणम् ।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥
एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीयः ॥ हिलब्ध्वा विवृतः ॥ सन्न नचिकेतसं मन्ये ॥१३॥

दिसण्यास कठिण, गहन, आच्छादलेला, बुद्धीच्या (गुहा) ठिकाणीं स्थित, अनेक संकटें सोसल्यावर प्राप्त होणारा, प्राचीन असा तो आत्मा, चित्ताचा आत्म्याच्या ठिकाणीं सत्य केल्यानें ज्ञात होतो. असें ज्ञान झाल्यावर बुद्धिमान् मनुष्य हर्ष व शोक या दोहोंचाही त्याग करतो ॥१२॥ हें श्रवण करून, याचें योग्य मनन करून धर्मरूप अशा याचें पृथक्करण करून (झणजे आत्मा हा शरीराहून भिन्न आहे हें समजून) सूक्ष्मरूप आत्म्याचा साक्षात्कार झाल्यावर मनुष्य आनंददायक अशा वस्तूची प्राप्ति झाल्यामुळे आनंद पावतो. करितां हे नचिकेतस्, तुझ्याकरितां ब्रह्मज्ञानाचें द्वारच खुलें केलें आहे असें मला वाटतें."

यावरून तरुण पुरुषांस जसें ब्रह्मज्ञानप्राप्ति हेंच अंतिम ध्येय असें वाटत असे, तसेंच स्त्रियांस पति हेंच आद्य दैवत वाटून त्याच्या समागमांत आपलें आयुष्य जावें, एतदर्थं मृत्यूशीं भांडण्यासही त्या तयार असत असें दिसतें. नचिकेतसानें ब्रह्मज्ञान हें सर्व इहलोकीच्या सुखोपभोगाहून श्रेष्ठ मानिलें. सावित्रीनें पतिविरहित जीवन अयुक्त समजून आपल्या पतीचा वचाव करण्यासाठीं शिकस्तीचा प्रयत्न केला. स्वतःची जीवनयात्रादेखील संपविण्यास तयार होऊन ती मृत्यूच्या मार्गे चालली.

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनंतं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१-१५॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रस, गंध, आदि अंतरहित, नित्य, श्रेष्ठ आणि शाश्वत असें जें ब्रह्म तें जाणल्यानें मरणापासून सुटका होते असें प्रत्यक्ष यमानें नचिकेतसाला सांगितलें; अर्थात् यम हा केवळ प्राणहरण करणारा व पौराणिक काली पुराणकारांनीं वर्णिलेला मयानक घाळपुरुष नव्हे, तर तो महा-
शानी व मानवी कुंटुंबाचें कल्याण योजणारा एक देव आहे असें उपनिषत्कार

क्षेत्री मानीत असत असें सिद्ध होतें ह्याणूनच त्यानें सावित्रीला तिचा पति परत देऊन तिची इच्छा पूर्ण केली (यासवधी माहिती भाऊजीज या मदरा खाली पहावी) स्वयंवराची रुढि अमलांत येण्यापूर्वी ह्याणजे रामायण महाभारत कालापूर्वी सावित्रीची कथा लोकांस माहीत असावी जगात मनुष्य-प्राण्यावर अकल्पित दुःखाचे प्रसंग येतात, परंतु ते प्राप्त झाले अमता सकटाशीं मात्र नव्हे तर प्रत्यक्ष मृत्यूशीं तोंड देण्यास आपली तयारी असली पाहिजे हें दाराविण्यासाठीं महाभारतांत अश्वपतिराजा व त्याची कन्या सावित्री यांची कथा धृतराष्ट्रास मागितली आहे पुरातनकालीं आर्य स्त्रिया ज्ञान व निष्ठा याच्या जोरावर प्रत्यक्ष मृत्यूस द्वार न जाता त्या स्वतःचें ध्येय संपादण्यात किती दक्ष होत्या हें दिसतें. असो हल्लींच्या काली या कथानकावरून

बोध काय घेतां येईल

हें पाहू सध्याच्या विचारयुगातील सिद्धांतास धरून आपण चाललों तर एवढी गोष्ट कबूल करण्यास हरकत नाही कीं, सावित्रीच्या काली मुलीस स्वतःसाठीं पति ठरविण्याची मोकळीक होती लग्न होताच सावित्री आपल्या माहेरच्या डाम डौलाच्या चाली सर्व टाकून देऊन पतीवरोवर अरण्यातील पर्णकुट्टिंत रहायला तयार झाली त्याप्रमाणें इतर स्त्रियांचीही तयारी असे त्या प्रौढ वयाच्या असल्यामुळे विवाहाच्या वेळीं आपली प्रापचि जबाबदारी जाणत व पति ह्याणजे आपलें सर्वस्व आहे असे मानून त्याच्यावरोवर सुसदुःखें भोगण्यास व त्याच्या प्रपचाच्या कार्यांत मदत करण्यास तयार असत स्तुपेसबंधानें सासूश्वशुरांचें अप्रतिम प्रेम, तिच्यामुळे आपल्या कुलाची वृद्धि व उन्नति व्हावी ही सदिच्छा, त्याचप्रमाणें सासूश्वशुरांमही केवळ मातृपितृत्वांनीं मानण्याची मुनाची तयारी, या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता प्राचीनकाली आपण समाज व त्याच उन्नतास्थेस पोहोचला होता असें सिद्ध होतें या सद्गुणांचा हास झाल्यामुळे आह्मांस अवनति प्राप्त झाली आहे त्याची समानात याद करणें ह्याच खरा प्रगतीचा मार्ग आहे, असें जर आमच्या लोकांस समजू लागेल तर किती तरी आपलें हित होऊन प्रत्येक घरांत सध्या जो अविचाराचा दुष्परिणाम दृग्गोचर होत आहे तो नाहीसा होईल सावित्रीच्या नांवानें वटवृक्षाची पूजा करण्यासाठीं ज्येष्ठ पौर्णिमेस एकत्र जमणाऱ्या स्त्रियांनीं पूजेसाठीं निघण्यापूर्वी आपण गेल्या सालीं पतीच्या मुरागासाठीं किती जपलों, त्याच्या आद्या शिरसावय मानून त्याचा भ्रमपरिहार करण्या-

करितां किती खटपट केली, तसेंच कुटुंबांत दुखणें किंवा वाईट स्थिति प्राप्त झाल्यावेळीं पति व इतर बडील जनांस घीर देऊन त्यांची काळजी कमी करण्याचा कितपत प्रयत्न केला, याचा पूर्ण विचार करावा व यासंबंधांत आपले वर्तन अनुदारपणाचें झालें असें वाटल्यास, पश्चात्तापपूर्वक साध्वी सावित्रीची क्षमा मागून नूतन सालीं सद्गर्तनी होण्याचा निश्चय करावा. संबंध वर्ष पतीशी तुसडेपणानें वागून या दिवशीं मात्र पतीचें आयुरारोग्य वाढावें झणून वटवृक्षाखाली बसून सावित्रीची पूजा करण्यांत अर्थ नाही. आचरण संकल्पानुरूप देवत्यानें व्रताची सांगता होते. गंध, पुष्प, फल वगैरे सर्व उपचार आहेत. त्यांच्या मार्गे लागून खरें कर्तव्य विसरण्यांत अर्थ नाही. तसेंच ज्या स्त्रिया आपलें प्राणचिक कर्तव्य नीटपणें चजावीत नाहीत, त्या गृहिणीच्या पदास पात्र न होता पतीच्या दुःखास मात्र कारणीभूत होतात, हें ध्यानीं असावें. पुरुषांनीही सत्यवानाच्या अंगचे सद्गुण व अश्वपतीचा प्रेमळपणा व इतर गुण आपल्या अंगी उतरतील असें करण्याची खबरदारी घेऊन सदोदित आपलें घर आनंदाने परिपूर्ण राहील असें करावें. गरिबी किंवा श्रीमंती प्राप्त झाली तरी आपण मानवी कर्तव्यकर्म करण्यास सदा तत्पर राहून सन्मार्गगामी व्हावें व सर्वांस ममतेनें वागवावें, हें कुटुंबांतील बडील जनांचें कर्तव्यकर्म आहे. दुःखाचे प्रसंग प्राप्त होतांच नववधूचा किंवा नूतन जन्मलेल्या बालिकेचा पायगुण अर्धे झणून पृथा कष्ट उपस्थित करून घेणें हें मूर्खपणाचें लक्षण होय. इतकें जर सावित्रीच्या कथानकावरून आपण शिकूं तर हा उत्सव समाजांत रुढ झाल्यानें सार्थक होईल.

आपाढ महिना.

आपाढ हा महिना जून महिन्याच्या सुमारास येतो. या महिन्यांत कर्कसंक्रमण होत असून या संक्रमणापासून मकरसंक्रमणापर्यंत दक्षिणायन असतें. या संक्रांतीच्या दिवशीं दान, उपोषण वगैरे करावें. आपाढमासांत एक मासपर्यंत एकभुक्त व्रत करावें. तेणेंकरून धनधान्य व पुत्र यांची प्राप्ति होते. तसेंच उषा-नह, छत्री, लवण, आवळे यांची दानें करावी. तेणेंकरून वामनाची (विष्णु) सेवा केल्याप्रमाणें होते. पुष्य नक्षत्रानें युक्त किंवा नुस्ती अशा आपाढ शुक्ल द्वितीयेच्या दिवशीं थीरामाचा रघोत्सव करावा. आपाढ शुक्लपक्षांतील दशमी व पौर्णिमा या मन्वादि आहेत. आपाढ शु. ११ स विष्णुशयनोत्सव करावा

चातुर्मास्याचा संकल्प या दिवशीं करून शैव, सौर (सूर्योपासक) व वैष्णव या सर्वांनीं चातुर्मास्यव्रत पाळावें. याशिवाय तप्तमुद्राधारण, कोकिलाव्रत, शाका-
व्रत, शिवशयनोत्सव व व्यासपूजा हीं धर्मकृत्यें याच महिन्यांत आचरावीं.

महाएकादशी.

देह ही पंढरी आत्मा पांडुरंग । करितसे संग अहर्निशीं ॥
मन पुंडलीक आवरुनी घरा । तेणें होय सोयरा आत्माराम ॥
चहूं या देहाची करुनियां घीट । विटेवरी नीष्ट उभा असे ॥
तुका हाणे लक्ष लक्षुनी अंतरीं । तोचि चारकरी पंढरीचा ॥

कृष्ण व शुक्ल पक्षांतील अकरावी तिथि एकादशी या नांवानें संबोधिली जात असून एकादशी नांवाच्या देवतेचीत्यर्थ या दिवशीं वैष्णव व शैव मतानुयायी लोक उपोषण करीत असतात. त्यांतून आपाढ शु. ११ स महाएकादशी असें झणत असून त्या दिवशीं विष्णु शयन करतो असें समजण्यांत येतें. यासाठीं या दिव-
साला शयनी एकादशी असें झणतात. चातुर्मासाचा आरंभ याच दिवशीं होतो. विष्णु कार्तिक शु. ११ स जागा होतो, यासाठीं त्या दिवसास घोधिनी एकादशी असें नांव आहे. या एकादशीचें महात्म्य पुराणांत व महाभारतांत विशेष वर्णिलें आहे. प्राचीन कालीं पांडव, द्रुपदांगद राजा, अंबरीष ऋषि वगैरे महर्षी लोकानीं एकादशी व्रत आचरल्याचें पुराणांत सांगितलें असून त्यांच्यावर आलेल्या भयंकर विघ्नांचा विष्णूनें परिहार केल्याच्या कथा भाविक लोक या दिवशीं मोठ्या प्रेमानें वाचतात. एकादशीच्या उत्पत्तीसंबंधाची गोष्ट जशी आहे

हीच देवी एकादशी होय. हिच्यांत सर्व देवांचे तेज एकवटले होते, यासाठी एकादशीप्रत शिव व विष्णु या दोन्ही देवतांच्या उपासकांत रुढ झाले.

शास्त्रोक्त विधि.

एकादशीच्या दिवशी श्रीविष्णूची चतुर्भुज मूर्ति लक्ष्मीसह मंचकी देव तिची पूजा करावी. दशमीच्या दिवशी एकभुज राहून एकादशीस उपोषण करावे त्या दिवशी रात्रौ जागरण करून हरिमजनांत काल घालवावा. द्वादशीचे दिवस पहण्टेस पांच घटका दिवसास भोजन करावे. एकादशीच्या दिवशी समुद्रस्नान करावे. विष्णूस तुलसीच्या माला वाहून आपण त्या कंठी धारण कराव्या. दशमी एकादशी व द्वादशी हे तिन्ही दिवस हरिचिंतनांत घालवून विषयोपभोगांच त्याग करावा. आपाढी व कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी वैष्णवांनी तप्तमुद्रा धारण कराव्या. आपाढ शु० १२ चे दिवशी यामनाची पूजा करावी, तेणेकरून नरमे यशाचे फल मिळते.

चालू रूढि.

सर्व एकादशीसंबंधाने स्मार्त व भागवत असे दोन सांप्रदाय आहेत. हे व स्मार्त व वैष्णव पाळतात. त्याचप्रमाणे सर्व वर्णांच्या लोकांस एकादशी प्रत बद्दल आदर वाटतो. विशेषतः खालच्या वर्णांतील लोकांत एकादशीच्या दिवस उपोषण करण्याचा परिपाठ विशेष आहे. कित्येक एकदांच जेवण करून हे प्र आचरतात. देशपरतें या दिवशी कित्येक पदार्थ वज्र्य करण्याची चाल आहे कित्येक ठिकाणी गहू तर कित्येक ठिकाणी तांदूळ या दिवशी ग्रहण करी नाहींत. उपोषणाच्या दिवशी रोजच्या डाळभाताऐवजी अनेक मिष्ट पदार्थ फळे सेवन करून उपोषित राहिल्याची समजूत करून घेणारांचा भरणा विशेष आहे. दशमीस किंवा द्वादशीस क्वचित् लोक एकमुक्त राहतात. विष्णूची प्रसि देवालय ज्या ठिकाणी आहेत, त्या गांवां यात्रा भरत असल्यास बहुतेक लोक या दिवशी उपोषण करून हरिमजनांत काल घालवीत असतात. सर्व विष्णूच लहान मोठ्या देवाल्यांत या दिवशी उत्सव होत असतो. हिंदू लोक अनेक देवां पूजक आहेत असे जरी सद्गदर्शनी वाटते, तरी हे सर्व देव त्रैमूर्तीतील विष्णु व शिव या दोन मुख्य दैवतांचीं रूपांतरें आहेत.

* यासंबंधाने मतभेद असून तप्तमुद्राधारण धर्मविहित असल्याबद्दल मत आहे, तसेच कित्येक ग्रंथांत प्रतिकूल मत आहे.

जगद्रक्षक श्रीविष्णु

यासंबंधाची प्राचीन ग्रंथावरून जी माहिती उपलब्ध आहे, ती पाहतां या प्रपत्तास हिंदूंच्या अंतःकरणांत अग्रस्थान कां मिळालें हें समजून येणार आहे. वेदकालीं विष्णूसंबंधाचे विचार हार्द्दीहून निराळे होते, हें पुढील विवेचनावरून दिसून येईल. वेदांत विष्णु हें नांव सूर्यास दिलें आहे. त्याला इंद्र, वरुण, सावित्री, अग्नि वगैरे देवतांपेक्षां पराक्रमाच्या दृष्टीनें कमी योग्यतेचा गणिला आहे. शतपथ ब्राह्मणात इंद्रानें विष्णूचा शिरच्छेद केला असा उल्लेख आहे. तथापि सर्व जगाचें पालनपोषण ज्या प्रकाशमान देवतेमुल्लें होतें ती देवता विष्णु असून तिला सूर्याच्या ठिकाणीं मानिलें आहे. अनेक प्रकारें या सूर्यरूपी विष्णूची स्तुति केलेली आढळते. त्यांतून कांही उतारे येथें देत आहों.

“ हा विश्वाधिपति, भक्तरक्षक, कृपाकृ व उदार आहे; तरी त्यानें तीनच पावलांनीं भूलोकाचें आक्रमण केलें व तेंही (मनुष्यानें) उन्नति आणि दीर्घायुष्य हीं दोन्ही साधार्वां क्षणून केलें. या पराक्रमाचीच आक्षी विशेष धारणाणी करितां. (ऋग्वे. मं. १-१५५) हा आकाशस्थ सर्वदृष्टा विष्णु, त्याचीं दोनच पावले पाहून मनुष्य आश्चर्यानें थक्क होऊन जातो. त्याच्या तिसऱ्या पावलाकडे पाहण्याचीमुद्धां कोणाची प्राप्ता नाही. सामर्थ्याची तरतरी किंवा पक्षाच्या भरान्या गोंपेकीं कक्षाचीही तेथें मात्रा चालत नाही. चार प्रकारच्या नांवांनीं नव्वद विलक्षण स्थित्यंतरे तो एकाद्या वायोज्या चाक्रप्रमाणें गरगर फिरवीत आहे. हा गरिरानें इतका अवाढव्य, परंतु भक्तीनें सहज भोजला जातो. तरुण परंतु चालत्य नव्हे, असा हा विष्णु ह्याक मारल्याबरोबर येऊन उभा रहातो. ”

वरील उतान्यांत जे विचार प्रथित केले आहेत त्यांच्याच अनुरोधानें पुराणांत अनेक कथा रचल्या गेल्या ह्यांत भंदेह नाही. विष्णूची तीन पावले क्षणजे सूर्याचा उदय, मध्य व अस्त यांवरून वामनावताराची कथा अस्तित्वात आली, असें कित्येक प्रतिपादन करितात. विष्णूचें तिसरें पाऊल जें कोणामही प्राप्त होत नाही त्या परम पदाची प्राप्ति हेंच आर्यांचें ध्येय होऊन बसलें आहे. वेदांत पुढीलप्रमाणें

विष्णुलोकाचें वर्णन

पण्डितें. ‘ जेथें ईश्वराचे भक्तांजन आनंदांत तप्तीन असतात असा तो विष्णूचा लोक मलाही प्राप्त होईल. अमृताचा अक्षय्य झरा त्या विष्णूच्या लोकीं

आहे. असा उत्तम लोक तुझांस प्राप्त व्हावा अशीच आमच्या अंतःकरणाची मनीषा आहे. अतिशय चपल आणि अनेक शृंगयुक्त अशा दिव्य धेनू तेथे अस्तित्वात. पहा, हे त्या सर्वव्यापक वीरांचे अत्यंत श्रेष्ठ असे स्थान वरून आपणास मरपूर प्रकाश पाडीत आहे. ' (ऋग्वेद मं. १-सू. १५४-५६)

• विष्णूचा प्रिय लोक हाच पुराणकाली 'वैकुण्ठ' या नांवाने संबोधिला गेला. वैकुण्ठाचा परमानंद अवर्णनीय असल्याचे साधुसंतांनी जसे वर्णिले तसेच वेदकालिन ऋषींनी छटले. भक्तांसाठी सूक्ष्माहून सूक्ष्म होणारा व उच्चनीचपणा न मानणारा श्रीविष्णु अत्यंत प्रिय दैवत झाल्यात आश्चर्य कोणते ? भागवत, विष्णुपुराण व इतर वैष्णव ग्रंथांत विष्णूची स्तुति ज्या शब्दांत केली आहे त्याच शब्दांत ती वेदकालीही करण्यांत आली हे पुढील उतान्यावरून दिसून येईल.

“ तो पुराणपुरुष खरा परंतु नवीन छटला तरी नवीनही आहे. आणि सृष्टि नियामक व स्वयंभू आहे. हाणून या विष्णूची जो भक्ति करितो, जो या परम श्रेष्ठ विष्णूच्या अवताराचे स्तवन करितो त्याचा दैवी ऐश्वर्याशी योग खचित घडून येईल. हे स्तोत्र जनहो, सकल धर्मव्यवस्थेचे आदिकारण स्वभावतः हाच विष्णु होय. तेव्हां तुझी आपल्या अल्प ज्ञानाप्रमाणे त्याच्या अवताराचे स्तवन करून त्याला आनंदाने परिपूर्ण करा. त्याची जी जी चरित्रे तुझांस माहीत आहेत ती ती वर्णन करा. हे विष्णु, तुज परमश्रेष्ठाच्या कृपेचा अनुभव आम्ही घेतच आहो. (ऋग्वेद मं. १-१५६) ”

वेदकाली विष्णूवद्दल आर्यांच्या अंतःकरणांत अत्यंत आदरभाव वसत होता. स्थिरचर सृष्टीचे प्रेमाने पोषण करणारा एकच देव व तो श्रीविष्णु आहे ही भावना त्यांच्या मनांत दृढ झाली होती. या भावनेचा विकास होत जाऊन शेवटी विष्णुभक्तीचे माहात्म्य इतके वाढले की विष्णूपेशां श्रेष्ठ दैवत नाही असे लोक मानू लागले.

एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित् ।

तदच्युतो नास्ति परम् ततोऽन्यत् ।

सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतत् ।

आत्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम् ॥

“ जे सर्व कांहीं येथे आहे ते अच्युत (विष्णु) आहे. दुसरे कांहीं नाही. तें मी आहे. तो तूं आहेस. तो हें सर्व आहे. तो आत्मा आहे. भेदाभेदाचा ”

नहीं दे " अशा प्रकारचें समाजाचें मत बनत गेल्यामुळे विष्णूबद्दल प्रेम व भक्ति यांची वृद्धि होत गेली. विष्णूचीं तीन पदे ह्यणजे सूर्याचा उदय, मध्य व अस्त असें जिज्ञासूंनी ठरविलें. तरी ज्यांचे विचार धर्मपर होते त्यांनी या पदांचा अर्थ निराळा मानून स्थूल, सूक्ष्म व कारण लोक असा केला. आणि वेदगायकांनी परमम् पदम् व पुराणकारांनी वैकुण्ठ असें ज्याला नांव दिलें त्याला निर्गुण ब्रह्मपद असें वेदांत्यांनी मानिलें. पुराणांत व रामायण महाभारतांत विष्णु हा अधर्माचें उच्चाटण करण्यासाठी पुनः पुनः मृत्युलोकीं अवतीर्ण होतो हा समज दड झाला. अशा

विष्णूच्या अवतारांचें वर्णन

सर्वे पुराणांत एकाच प्रकारचें सांपडतें असें नाहीं. वायुपुराणांत दोन ठिकाणीं अवतारांचें वर्णन आहे. पहिल्या वर्णनांतील बारा अवतार विष्णूचे नाहींत. दुसरे दहा अवतार विष्णूचे असून त्यांच्यांतील नऊ अवतारांचीं नांवें बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, दत्तात्रेय, वेदव्यास व कल्की अशीं दिली आहेत. दत्तात्रेयानें अलर्क व प्रज्ञाद यांस आन्यक्षिकी (ध्यानयोग) व बडु आणि हैहय यांस योग शिकविल्याचें सांगितलें आहे. हाच प्रज्ञाद अस्तंतप्रेमळ विष्णुभक्त असून त्यानें आपला पिता जो हिरण्यकश्यपु याच्या इच्छेविरुद्ध विष्णुभक्तीचा गंध वाढविला. कांहीं पुराणांत इंद्र, कूर्म, मत्स्य, हनुमत् हे अवतार सांपडतात. सांख्यशास्त्राचा उत्पादक कपिल, आयुर्वेदी विदेचा उत्पादक धन्वं-

या अर्थानें अनेक विभूति झाल्या तथापि त्यांपैकीं मत्स्य, कूर्म वगैरे दहा मात्र निश्चित व महत्वाचे असे मानण्यांत येत असून त्यांच्यापैकीं श्रीराम व श्रीकृष्ण हे तर सर्वमान्य झाले व त्यांची पूजा सर्व हिंदुलोक करीत असतात. दत्तात्रेय भक्ति कांही ठिकाणी दृष्टीस पडते. महाराष्ट्रापुरतें पाहूं गेल्यास ती विशेष आहे. विष्णूचें स्वतंत्र देवालय कोठें नाही. त्याच्या अवतारांतून एकाद्या अवताराचें विष्णूच्या ठिकाणी स्थापना केलेली असते. नृसिंह, राम, कृष्ण, नारायण व अवतारांप्रीत्यर्थ जागोजागी विष्णूची देवालये स्थापन झालेली आहेत. वा सांगितलेल्या

अवतारांचें रहस्य

उत्क्रांतितत्वास धरून आहे असें कित्येक द्वाणतात. मत्स्य* हा हस्तपादरहित असा पहिला अवतार होय. दुसरा जो कूर्मावतार हा मत्स्याहून वरच्या प्राण्याची उत्क्रांतिनियमानुसार उत्पत्ति दर्शवीत आहे. वराहावतार हा त्याच्याही पुढची प्राणिकोटीतील पायरी जो चतुष्पाद पशु त्याचें उदाहरण होय. या नंतर नृसिंह हा नर व पशु यांचें एकीकरण असून पूर्णवस्थेस पोहोचलेला मनुष्य जन्मान् येण्यापूर्वीचा हा अवतार आहे. यानंतर याचकरूपानें अवतीर्ण झालेलें दैवता वामन हा अपूर्ण वाढ झालेल्या मानवी प्रकृतीचा द्योतक आहे. त्यानंतर रचा परशुराम हा तामसी वृत्तीनें भरलेला व शक्तिमान् असा देहाची पूर्ण वाढ झालेला मनुष्य होय. यानंतरचा जो राम त्याच्यांत तामसी वृत्तीचा लोप होऊन सात्विक तेजाचा पगडा अंतःकरणावर बसल्याचें दाखविलें आहे. रामानंतर कृष्ण हा सत्व, रज, तम, राग, द्वेष यांची बाधा ज्याला नाही असा केवळ सत्याच्या जोरावर परंतु बुद्धीचा उपयोग करून निष्काम कर्म करणारा मुत्सद्दी होय. अर्थात् रामापेक्षांही वरच्या पायरीवरून जगांतील सुखदुःखांकडे पाहणारा हा जीवन्मुक्त आहे. स्वतः जीवन्मुक्त होण्यांत विशेष कांही नसून सत्कर्माच्या योगानें संपूर्ण मानवसमाजास पूर्णवस्थेस पोहोचविलें पाहिजे असें प्रतिपादन करणारा पूर्णप्रज्ञ बुद्ध लानंतर झाला. अर्थात् मत्स्यानंतर पायरी पायरीनें वराह

* महाप्रलयाच्या कथेशी मत्स्यावताराचा संबंध असून असा प्रलय एका काळी झाला असल्याचें ख्रिस्ती व महंमदी धर्मही सांगतात. प्रलयासंबंधी भिन्नदेशीय लोकांस कल्पना कशी आली याबद्दल अनेक लेख करण्यांत आले आहेत.

नृसिंह हे झाले. मूलतः पूर्ण बाळ न झालेला मनुष्य तोच वामन. त्यानंतर गद्वेपानें भरलेला मनुष्य तो परशुराम. त्याहून सात्विक तो राम, रामाहून वरची माजिक प्रगति दर्शविणारा श्रीकृष्ण व सर्व जगाचा उद्धार करण्याची महत्वा-
क्षा बाळणारा मनुष्य तो बुद्ध, अशी ही अवतारांची साखळ आहे असें त्वातिचादी हिंदु क्षणतात.

विष्णुभक्तीचा सांप्रदाय

काच प्रकारें चालत आला आहे असें क्षणता येत नाही. महाभारतातर्गत शांति-
पर्वत युधिष्ठिरानें भीष्म पितामह यास शरपजरी असता अनेक प्रश्न
चारले, त्यावेळीं 'सर्वांत श्रेष्ठ देव कोण?' अशा प्रश्नास भीष्मानें उत्तर दिलें कीं,
'विष्णु हेंच परमश्रेष्ठ दैवत असून त्याला आदि किंवा अंत नाही, तो विकार
रहित आहे. ध्यान, चिंतन, सेवा यांच्या योगानें त्याला आळविलें असता परम
विद्याची प्राप्ति होते. सृष्टि उत्पन्न करून तिचें पालनपोषण करणारा तोच श्री
'विद्यादानद समर्थ होय.' याच पर्वत नरनारायणाच्यान आहे. त्यात असें सांगि-
तलें आहे कीं, स्वायंभुव नारायणापासून नर, नारायण, हरि व कृष्ण या चार
पर्वत धर्माच्या पोटी उत्पन्न झाल्या. यापैकी नर व नारायण या बहुद्वयानीं
हिरणी रथात बसून उग्र तपश्चर्या केली. या ऋषींची त्याति सर्वत्र पसरल्यामुळें
अनेक जण त्यांच्या दर्शनास जात असत. एकदां नारदमुनि त्याच्या भेटीस
त्यावेळीं स्वायंभुव देवादिदेव नारायणाची (विष्णु) भेट आपणास कशी होईल,
त्यास विचारताच त्यानीं नारायणाचें निवासस्थान जें श्वेतद्वीप तेथें जाण्यास
नारदास सांगितलें. त्याप्रमाणें नारद तेथें गेला व नारायणाच्या दर्शनाचा
गाला लाभ घडला या देवतेचें हृदय कव्य व तपश्चर्या यांच्या योगानेंही दर्शन
होत नाही असें या आख्यानात सांगितलें असून एकदा एकत, द्वित व त्रिन
याचे तीन ऋषि श्वेतद्वीपाहून परत आले व ज्याच्या अंत वरणात नारायणा-
पयीं अनन्य भक्ति आहे त्यालाच नारायणाचे चरण दिसतात असें दर्शविलें
आहे. नारायणानें नारद हा अधिपती परमभक्त असल्याचें जाणून त्याला पंच-
तंत्र सिद्धांत नांवाचा भक्तिमार्ग कथन केला. भगवान् नारायणानें सांगितले कीं,
'हिंसा करून यज्ञयागादिक करणाराना मात्सी प्राप्ति होत नाही. मात्से
पर ध्युह झाले ते वामदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न व आनिहद मित्रा
रमात्मा, जीवात्मा, मन व अहकार हे होत. वामदेवाच्या टापी

पूर्ण भक्ति ठेवावी. जो एकनिष्ठपणे वासुदेवाची पूजा करितो तो एकांतिन भक्त सर्वांत श्रेष्ठ होय.” पंचरात्र सिद्धांत हा सर्व वेदांचा निष्कर्ष असून चित्रशिखंडी या अभिधानाने विख्यात असलेल्या सप्तर्षींनी या उत्तम रचना केली. हा प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोन्ही मार्गांचा परिपोषक असून तो सिद्धांत नारदाने पृथ्वीवर प्रचलित केला असे शांतिपर्वांत सांगितले आहे. पंचरात्र सिद्धांत हाच परमात्मप्राप्तीचा सोपा उपाय असून त्याला

वासुदेवधर्म

असे नांव देता येईल. हा वासुदेवधर्म एका काली आमच्या देशांत चालू होता. ज्या वेळी ब्रह्मा, विष्णु व शिव यांची पूजा रूढ झाली नव्हती त्यावेळी वासुदेव हा परमपूज्य दैवत मानून त्याचीच भक्ति सर्व लोक करीत असत. महाभारतकाली यज्ञयाग व हिंसा यांच्याबद्दल अनुकूल मत नव्हते. अशा वेळी भक्तिप्रधान ऐकेश्वरी वासुदेवधर्म वाढत गेला. पतंजली, पाणिनी वगैरे प्राचीन लेखकांच्या काली वासुदेव हा परम श्रेष्ठ दैवत असल्याचे लोक मानीत असत, हे त्यांच्या लेखांतील काही वाक्यांवरून दिसते. निवृत्ति व निष्काम भक्ति ही वासुदेवधर्माची मुख्य अंगे होत. तरी प्रवृत्तिमार्गात असून निवृत्तिपर वर्तन असणे हेच योग असल्याचे त्यांत सांगितले आहे. श्रीकृष्णानेही गीतेंत वासुदेवभक्तिसांप्रदाया महाति वर्णिली आहे व सर्वप्रकारे वासुदेवास शरण जाऊन तनमनधनैक्य त्याचीच एकनिष्ठपणे सेवा करणारा एकांतिन श्रेष्ठ भक्त होय असे दाखले आहे.

यद्गतां जन्मनामते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

अर्थ—‘बहुत जन्मांच्या अंती वासुदेव हेच सर्व आहे. अशा भावनेने ज्ञानी मनुष्य मला भजतो. परंतु असा महात्मा दुर्लभ होय.’ हाच वासुदेव भगवान् या नांवाने संबोधिला जात असून वासुदेवधर्माचे अनुयायी भागवत या नांवाने ओळखले जात असत. ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ हा अत्यंत पवित्र मानला जाणारा तारक मंत्र भागवत सांप्रदायी लोकांत आजही जपला जातो. विष्णु-प्रीत्यर्थ वासुदेव शालिग्रामाची पूजा करण्याचा वैष्णवांत सांप्रदाय आहे. वासुदेव हे पूज्य दैवत असल्यामुळेच मृग्य विधींत त्याचा नामोचार करण्याचा प्रघात पडला व श्राद्धाची सांगता ‘पितृस्वरूपी जनादनो वासुदेवः प्रीयताम् प्रीतो भवतु’ या शब्दांनी होऊ लागली हे उघड आहे. श्रीकृष्णाने गीतोपदेश केला त्यावेळी

वासुदेव, नारायण व विष्णु हे एकच आहेत अशी समजूत नव्हती असें दिसतें; कारण कृष्णानें अर्जुनास विश्वरूपदर्शन दिलें, त्या वेळीं 'आदित्यानामहम् विष्णुः' ह्याणजे आदित्यांपैकी मी विष्णु* आहे असें सांगितलें. अर्थात् सूर्याच्या स्थानीं विष्णु मानिला.

कालेंकरून कृष्णाचें महत्त्व वाढतांच कृष्ण हाच भगवान्, तोच वासुदेव व तोच विष्णु असें मानण्यांत आलें. विष्णु सर्वांपूर्वी अंत्यास जाऊन पोहोंचला, यासाठी तो श्रेष्ठ होय असें तैत्तिरीय आरण्यकांत झटलें आहे. शतपथ ब्राह्मणांतील वामनावताराच्या कथेवरून तो विश्वव्यापी असल्याचें सिद्ध होत आहे. कठोपनिषदांत आत्म्याचें मार्गक्रमण सांगितलें असून शेवटीं तो विष्णूच्या परम पदाला जाऊन पोहोंचतो असें सांगितलें आहे. मैत्री उपनिषदांत अग्न्याला भगवद्विष्णु असें झटलें असून तेंच जगाचें पोषक द्रव्य असल्याबद्दल त्याची स्तुति केली आहे. याप्रमाणें विष्णूचें महत्त्व क्रमाक्रमानें वाढत गेलें. गृह्यसंस्कारांतदेखील विष्णूस महत्त्व प्राप्त होऊन आपस्तम्ब, हिरण्याक्षिन् वगैरे सूत्रकारांनीं गृह्यविधींत त्याला अप्रमान दिला आहे. वधुवरास उद्देशून सप्तपदीच्या विधींत 'विष्णु तुद्गांस मार्गं दाखवो आणि तुमच्या यरोबर असो' असें झटलें आहे. यावरून विष्णूस किती पूज्य मानण्यांत आलें आहे तें दिसून येतें. महाभारतांत विष्णूची स्तुति अनेकपरीनें केली आहे.

एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः ।

त्रीलोकान्वयाप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्वभुगव्ययः ॥

—अनु. १४९-१४०

अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः ।

विधाता सर्वभूतानां संहर्ता च द्विजोत्तम ॥

—वन०-१८९-४.

अर्थात् विष्णु हा जगाची उत्पत्ति करणारा, रक्षण करणारा व संहार करणारा आहे. तो तिन्ही लोक व्यापून राहिलेला आहे. तो अविनाशी, अव्यय व प्राणिमात्राचा अन्तरात्मा आहे, असें शेंकडो वर्षांपासून आद्वीं मानीत आलों आहों. वासुदेवधर्म हाच वैष्णवधर्म आणि यालाच

* वर्षांच्या बारा महिन्यांस बारा आदित्य किंवा सूर्य असल्याचें प्राचीन कालीं मानीत असत, व मधुमासाचा जो आदित्य तोच श्रेष्ठ समजून त्याला विष्णु असें ह्मणत.

भागवतधर्म

हे नांव असून त्याचा प्राचीन काली प्रचार झाला. या धर्माचे ऐतिह्य प्राचीनत्व ठरविण्यास कांही आधार मिळतो. ख्रिस्ती शकापूर्वी ५०० चारशे वर्षांपूर्वी जे लेख सांपडतात त्यांत भागवतधर्माचा उल्लेख आहे. तेव्हासुद्धे वर्षापूर्वी चंद्रगुप्ताच्या पदरी मेगस्थनीस हा ग्रीसदेशीय गृहस्थ होता. त्याने त्या काली वामदेव कृष्णाची पूजा लोकांत रूढ असल्याचे सांगितले आहे. ख्रिस्ती शकाच्या चवथ्या शतकांत गुप्त वंशाचे राजे राज्य करीत होते. त्यांच्या नाण्यांवर 'परम भागवताः' अशीं अक्षरे आहेत. भागवतधर्माचे व्यापकत्व इतके होते की, प्रकांसारख्या परस्थानीदेखील तो धर्म स्वीकारल्याबद्दल इतिहास साक्ष देत आहे. भागवतधर्मासारखा भक्तिप्राधान्य सार्वलौकिक किंवा विश्वधर्म परस्थांच्या विचारांस पटला यांत आश्चर्य नाही. ईश्वराच्या ठायी निःसीम प्रेम, त्याचे नामसंकीर्तन, त्याच्या गुणांचे मनन, चिंतन व निदिध्यास आणि त्याची निष्काम सेवा यांसारखे सोपे व आनंददायक संसारतापत्रक विसरविणारे भक्तीचे प्रकार सर्वसंमत झाले, यांत आश्चर्य नाही. जात, धर्म, लिंग किंवा इतर कोणताही भेदभाव भागवतधर्माचा स्वीकार करण्याच्या आढ येत नसून त्याचे प्रवर्तक जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हे द्विज होऊन गेले त्याचप्रमाणे सामाजिक वर्णव्यवस्थेत नीच मानलेले शूद्र, अतिशूद्र, महार, चांभार व मल्लच्छ-ही झाले. संतलीलामृतांत भागवतधर्माचा महिमा वर्णिला आहे, तो वाचला असतां मन आनंदित होते. महाराष्ट्रांतील प्रसिद्ध भागवत श्रीसंत तुकाराम याच्या अभंगवाणीने सांगायलाचें ह्मणजे—

उंच नीच कांहीं नेणे हा भगवंत । विष्टे भावभक्ति देखोनियां ।
दासीपुत्र कण्या विदुराच्या भक्षी । दैत्याघरीं रक्षी प्रल्हादासी ।
चर्म रंगू लागे रोहिदासासंगें । कवीराचे मार्गी वीणी शेले ।
सजन कसाया विकू लागे मांस । माळ्या सांवत्यास खुरपू लागे ।
नरहरि सोनारा घडू फुंकू लागे । चोखामेळ्यासंगें दोरें ओढी ।
तामयाची जनीसवें वेंची शेणी । धर्माघरीं पाणी वाहे झाडी ।
नाश्यासवें जेवी नव्हे संकोचित । धानीयाची भित अंगे ओढी ॥
अर्जुनाचे रथी होय हा सारथी । भक्षी पोहे प्रीती सुदाम्याचे ॥
गौळीयांचे घरीं गाई अंगें चळी । छारपाळ चळी द्वारी झाला ॥
पंजेवाचे ऋण फेडी हृषीकेशी । अंघ्रिपिचे सोडी गर्भवास ॥

मिराबाई साठीं घेतो घिपण्याला । दामाजीचा झाला पाडेवार ॥
 घडी माती वाहे गोण्याकुंभाराची । हुंडी मेहत्याची अंगें भरी ॥
 पुंडलिकासार्थीं अझूनि तिष्ठत । तुका ह्याणे मात धन्य त्याची ॥

असा हा भागवतधर्म विद्वान् अविद्वान्, श्रीमत गरीब, उच्चनीच, प्रागतिक व पुराणमतवादी या सर्वांस मान्य झाल्यामुळे त्याची या देशात पताका आज-मितीसही फडकत आहे आणि ती दीर्घकालापर्यंत फडकत राहील यात सशय नाही सध्याच्या काली वैष्णव, शैव, सौर, गाणपत्य, समाजिस्ट, थिऑसॉफिस्ट हे व इतर अनेक धर्मपंथाचे अनुयायी ह्मणविणारे कमी अधिक प्रमाणानें भागवतधर्माचे अनुयायी आहेत असें ह्मणतां येईल. पौराणिक काली या भागवतधर्मास

वैष्णवधर्म

असें नाव पडलें त्याचे प्रवर्तक अनेक झाले. त्यांनीं स्वतःच्या सद्गुरूनाच्या व भक्तीच्या जोरावर या धर्माचें महत्त्व वाढविलें बौद्धधर्माचे प्रतिस्पर्धि व वैदप्रणित धर्माचें पुनरुज्जीवन करणारे सुप्रसिद्ध शंकराचार्य यांनीं भागवतधर्माच्या पंचरान सिद्धांताचें खडण आपल्या भाष्यांत केलें (वेदान्तसूत्रभाष्य अध्याय २-२-४२-४५) त्यांनीं असें प्रतिपादन केलें कीं, प्राथेक मनुष्य परमेश्वराच्या अंश असून ज्ञानाच्या योगानें त्याला ब्रह्मात मिळून जातां येतें. जग मिथ्या असून जें आपण पाहतों तें सर्व ईश्वरी मायेमुळें आपणास सत्यस्वरूप दिसत नाहीं नेत्रावरील अज्ञानपटल दूर झाल्याशिवाय सत्याशीं आपली गाठ पडणार नाहीं. कर्मानें जीवाला बंध प्राप्त होतो, कर्मानें जीव बंधयुक्त होतो.

ज्ञानादेव मोक्षः न तु कर्मसमुच्चयात् ।

यासाठी ज्ञान हेंच श्रेष्ठ मानातें असें आचार्यांनीं सांगितलें भागवतधर्मातील मुख्य मुद्दा—परमेश्वर व मनुष्य यांच्यात सेव्यसेवक नातें असून जीव व शिव निराळे आहेत—त्यास शंकराचार्यांच्या प्रतिपादनामुळें धक्का बसला तेव्हा भागवतधर्माचे अनुयायी आचार्यांचें मत खोडून टाकण्यास पुढें आले प्रथमतः विशिष्टाद्वैत मताचे सस्यापक रामानुजाचार्य यांनीं श्रुति, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्रें व पुराणें यांच्या आधारें तद्वा हें निर्गुण नसून अनेक व त्याण गुणांनीं मंडित असल्याचें प्रतिपादन केलें ज्ञान व कर्म याचा समुच्चय मोक्षसाधनास आवश्यक आहे व ज्ञानापेक्षा भक्तीनेंच मोक्षप्राप्ति होते असें रामानुजाचें मत होतें

त्यांच्या प्रतिपादनांत पुढील तीन मुद्यांचा विचार केला आहे:—१ विष्णु हा परमात्मा आहे. २ जीवात्मा हा अणुपरिमाण असून परब्रह्ममूर्तीचा अंश आहे व प्रत्येक जीवात्मा स्वतंत्र आहे. ३ इतर दृश्य पदार्थ तेवढे सर्व आत्मा नव्हत. आत्मा अमर असून अत्यंत सूक्ष्म आहे व त्याच्यांत वास करणारा ईश्वर हाच अंतस्थ आत्म्याचा शास्ता आहे. परंतु मनुष्याचा आत्मा व परमात्मा हे भिन्न होत. परमेश्वरप्राप्ति करून घेण्याचा मार्ग गीतेंत सांगितल्याप्रमाणे ज्ञानयुक्त भक्तिपूर्ण निष्काम कर्म होय. हेच रामानुजांच्या प्रतिपादनातील सार आहे. रामानुजीय सांप्रदायाचे लोक दक्षिण हिंदुस्थानातील तामिळ प्रांतांत आहेत. ह्या सांप्रदायास श्रीसांप्रदाय असे म्हणतात. शेंकडा १५ लोक या सांप्रदायाचे असून ७५ लोक शंकराचार्यांच्या मतानुरोधाने वागणारे व बाकीचे मध्य व दक्षिणभारतीय असल्याचे स्थाने सुमारीवरून दिसते. रामानुजांमागून

मध्वाचार्य ऊर्फ आनंदतीर्थ

हे ख्रिस्ती शकाच्या १३ व्या शतकांत होऊन गेले. यांनी द्वैतमताचे प्रतिपादन केले. विष्णु हा एकच अनाद्यनंत परमात्मा असून मनुष्य व तो यांच्यांत सेवक व धनी हे नाते आहे. ब्रह्मा व शिव यांचा इतर वस्तुप्रमाणे योग्य काली नाश व्हावयाचा आहे. फक्त विष्णु तेवढा अविनाशी आहे. भक्तीने विष्णूस आळवावा, त्याची आयुधे अंगावर धारण करावी, नामसंकीर्तनाच्या योगाने विष्णूचे गुण आठवावे वगैरे भक्तीचे प्रकार त्यांनी सांगितले. तत्समुद्रा व गोपीचंदनाच्या मुद्रा यांचे धारण करण्याची रुढि त्यांच्या उपदेशामुळेच वैष्णवांत रुढ झाली. दक्षिण हिंदुस्थान, मद्रास इत्याख्याचा बराच मोठा भाग व मुंबई इत्याख्याचा दक्षिणभाग यांत मध्वमत चालू आहे. यास माध्यसांप्रदाय म्हणतात. उत्तर देशांत निवार्क याने विष्णुभक्ति वाढविली. त्याचा सांप्रदाय 'सनक सांप्रदाय' या नावाने प्रसिद्ध आहे. राधाकृष्णाची पूजा विष्णूच्याठावी करण्याचा प्रघात निवार्कामुळे पडला. बंगाल, मथुरा वगैरे भागांत सनकसांप्रदायी लोक आहेत. त्यांच्या मागून

उदारमतवादी रामानंद

हा वैष्णवमतप्रवर्तक पुढे आला. त्याने ख्रिस्ती शकाच्या १४ व्या शतकांत काशी, आग्रा वगैरे भागांत विष्णुभक्ति वाढविली. तो रामानुजाप्रमाणेच विशिष्टाद्वैती होता, परंतु कर्मठ नव्हता. तो वर्णभेदास मान देत नसे. विष्णु व लक्ष्मी यांच्या

प्रीत्यर्थं रामसीता याची पूजा करावी असें त्यानें सांगितलें. रामानदाच्या शिष्य-
शाखेंत बरीच मंडळी होती त्यापैकी १३ शिष्य प्रसिद्धीस आले त्यात एक
रजपूत, एक मुसलमान (कबीर), एक न्हावी, एक जाट व एक चाभार असे
भिन्न जातीचे लोक होते पद्मावती नावाची एक स्त्री या शिष्यमंडळात होती
रामानदाचा शिष्य कबीर यानें रामभक्तीचा पथ वाढविला त्यानंतर प्रति
वाल्मीकि तुलसीदास यानें रामचरित्र लिहून उत्तर हिंदुस्थानातील आचलवृद्धास
रामभक्तीस लाविलें त्याच्यानंतर वल्लभाचार्यानं लोकास पुष्टिमार्ग नावाचा
सांप्रदाय निवेदन केला व विषयोपभोगाचें महत्त्व वाढविलें राधाकृष्णाची पूजा
करावी व नवविधा भक्तीनें कृष्णाची वाराधना करीत असता विषयोपभोगास
कमी लेखू नये असें सांगितल्यामुळें बल्लभीपथ नीतिमार्गापासून ढळू लागला.
यासाठी या पथात सुधारणा करून नैतिक आचरणाची अनुशासनपद्धति अमलात
आणण्यासाठी गुजराथेंत स्वामिनारायण यानें प्रयत्न केला व सुमारे अडीच लक्ष
लोक या पथास मिळाले पंधराव्या शतकात

साधु चैतन्य

यानें कृष्णभक्ति अत्यंत शुद्ध स्वरूपात वाढविली लोकास सर्वातीनाचें महत्त्व
कथन केलें व स्वतःच्या प्रेमळ वर्तनानें अनेक लोकास कृष्णभक्तीकडे ओढिलें
चैतन्य हा प्रत्यक्ष कृष्णाचा अवतार असें मानतात चैतन्य सांप्रदायी लोक
बगल्यात पुष्कळ आहेत ते ज्ञानापेक्षा भक्ति ही अधिक श्रेष्ठ मानतात कृष्ण
नामाचा उच्चार करून अत्यंत भक्तीनें त्याला शरण जाण्याचा अधिकार सर्व
धर्माच्या लोकास सारखा आहे, असें चैतन्यसांप्रदायी जनाचें मत आहे चैत-
न्याची ' शिक्षाशतक ' नावाची पदें प्रासादिक आहेत रामानंद, कबीर, चैत-
न्याच्याशिवाय मिराबाई या उत्तर हिंदुस्थानातील व्रजियत्री सतिणीनें कृष्णभक्ति
वाढविली हिनें रचलेलीं पदें हजारों भक्त आनदानें गातात राजपुतान्यात दादू
नावाच्या पिजारी जातीच्या एका साधूनें विष्णुभक्तीचा सांप्रदाय वाढविण
याच्या अनुयायास दादूपथी असें म्हणतात व्रजवासी सूरदास हा अकराव्या
कारवीर्षात प्रसिद्धीस आला हा आधव्य होता त्याचीं पदें भक्तिरसपरिपूर्ण
असून महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणें तुकारामाचे अभंग अत्यंत प्रेमानें गातात, त्याच
प्रमाणें सूरदासाची पदें उत्तर हिंदुस्थानात हजारों लोक प्रत्यही गात असतात.
त्याच्यामागून मुदरदास हा मेवाड प्रांती विष्णुभक्तीचा योगानें प्रसिद्धीस आला

दोआव (संयुक्तप्रांत) येथे अठराव्या शतकांत गिरधारी कविराय यानेही वैष्णव भक्तीची वाढ करण्यास आपल्या प्रासादिक पदांच्या योगाने मदत केली. ज्याप्रमाणे उत्तर हिंदुस्थानांत अनेक साधुसंत जन्मून त्यांनी वैष्णवमताचा प्रसार केला त्याचप्रमाणे

महाराष्ट्रांत भागवतधर्माचा प्रसार

करणारे अनेक साधुसंत जन्मास आले. संस्कृत भाषेत असणारे ज्ञानभांडार सामान्य जनांस अगम्य होऊं लागले. ब्राह्मणेतरांस ब्रह्मज्ञानाचा अधिकार नाही असे ठरल्याप्रमाणे होऊन त्यांस प्रतोपोपणाचा एकच मार्ग खुला आहे, असे झाले व कर्मावडंबराचे महत्त्व वाढून खरा धर्म नाहीसा होत चालला. अशा वेळीं सन्मार्गाचा बोध करणारे जे अनेक साधु जन्मास आले, त्यांनी महाराष्ट्रावर केलेले उपकार अगणित आहेत. त्यांनी संस्कृतांत, असणारे ज्ञानभांडार खुले करून ते प्राकृत जनांस यथेच्छ लुटण्याची सोय करून दिली. ईश्वर व मनुष्य-प्राणी यांच्यांत सेव्य व सेवक हे नाते असून त्याला केवळ भक्तीने आळवून आपलेंसे करून घेतले पाहिजे, ईश्वरसेवा करण्याचा अधिकार ह्रीपुरुषांस सारखा आहे. जातीचा उच्च नीच भेद ईश्वराच्या घरी असणे संभवत नाही, असे संतांनी प्रतिपादन केले. त्यांचे आचरण पवित्र, वर्तन भाविक व प्रेमळ तसेच अंतःकरण रागद्वेषापासून अलिप्त, परमशुद्ध व कोमल असल्यामुळे व त्यांनी निवेदन केलेला ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग सुलभ व सुखकर असल्यामुळे त्यांच्या उप-देशाची छाप लोकांवर वसून त्यांनी प्रस्थापित केलेला भागवतधर्म यशस्वी झाला यांत आश्चर्य कोणते? या संतजनांच्या उपदेशामृताचा परिणाम उत्तम झाला. महाराष्ट्रांत सुमारे पांचशे वर्षे ही जी भागवतधर्माची चळवळ चालली होती, तिचे यथार्थ वर्णन कै० न्या. माधवराव रानडे यांनी मराठ्यांच्या इतिहासांत पुढीलप्रमाणे केले आहे. “या पांचशे वर्षांत सुमारे पन्नास साधुसंत या देशांत जन्मास आले. त्यांतील कांहीजण ब्रिज्या, थोडे बहुत हिंदुत्व पत्करलेले मुसलमान, निम्मे ब्राह्मण व इतरांपैकी सोनार, मराठे, कुणबी, शिपी, माळी, कुंभार व महार होते. कांही वेद्या व चटिकी होत्या. या धर्मजागृतीचे विशेष महत्त्व हे की धर्माच्या उन्नत तत्वांचा पगडा एकाद्या विशिष्ट वर्गावर न बसतां समाजांतील सर्वच वर्गांच्या लोकांच्या अंतःकरणावर बसला होता. ब्रिज्या व पुरुष, उच्च व नीच, सुशिक्षित व अशिक्षित, हिंदु व मुसलमान हे सर्वच जण या धर्म-विचारांच्या छात्राखाली आले.

सार्वजनिक जागृती जेथे आहे, अशा ठिकाणी खेरीज म्हण इतरत्र या प्रकारचा नमस्कारिक धार्मिक परिणाम जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात घडून आलेला इतिहासावरून दिसून येत नाही पजाबात नानकाने हिंदू व मुसलमान यांच्यात धार्मिक ऐक्य करण्याचा महत्प्रयत्न केला. पूर्वेस बंगाल्यात चैतन्यानने लोकास शक्ति व काली याच्या उपासनेपासून परावृत्त म्हणून भागवतधर्माकडे ओढण्याचा यत्न केला रामानंद व कर्पूर, तुलसीदास व सूरदास, जयदेव व राईदास या सर्वांनी आपापल्या परीने धर्मोन्नतीच्या कार्यास हातभार लाविला याचा परिणाम इष्ट व ठिकाळ असाच झाला. परंतु महाराष्ट्रातील सत्तांनी त्याच्याहीपेक्षा विशेष महत्त्वाची कामगिरी केली चांगदेव व ज्ञानदेव, निवृत्ति आणि सोपान, मुक्ताबाई आणि जनी, आकाबाई आणि वेणुबाई, नामदेव आणि एकनाथ, रामदास आणि तुकाराम, शेष महमद आणि शांति बहामनी, दामाजी आणि उद्धव, भानुदास आणि ब्रह्मदास, घोदले घुवा आणि सतीषा पवार, केशवस्वामी आणि जयरामस्वामी, नरसिंहस्वामी आणि रगनाथस्वामी, चोखामेळा आणि दोघे कुभार, नरहरिसोनार आणि सावतामाळी, बहिरामभट आणि गणेशनाथ, जनार्दनपत व सुधोपत हे व इतर कित्येक याच्या चरित्रावरून महाराष्ट्रात ही धर्मजागृतीची चळवळ किती महत्त्वास चढली होती हे दिसून येणार आहे ” या सर्वांत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ व

श्री साधु तुकाराम

यांनी सर्वातिनाचे माहात्म्य फार वाढविले तुकारामास तर सताचा सुकुटमणि असे मानतात. भागवतधर्मास सताचे व त्याच्या अनुयायांचे पडरपूर हेंच भूवरील वैकुण्ठ, विठोबा हा वैकुण्ठाधिपति व आपाढी एकादशी हा महोत्सवाचा दिवस ठरून त्या दिवशीचा भागवताचा आनंद त्रिभुवनात मावेनासा झाला. पडरपूर व तेथील दैवत विठोबा यासबधाने गुरुवर्ष डॉ. भांडारकर यांनी पुढील माहिती प्रसिद्ध केली आहे. विठोबा हा मूळचा विष्णु या संस्कृत शब्दापासून निघालेला प्राकृत शब्द आहे. विष्णु याचे कानडात विठ्ठु हें रूप झाले अथवा हे चोमरुतादर्शक प्रत्यक्ष होत निठूळ, निठूळ याचीच विठोबा विठ्ठु, विठ्ठल हीं रूपांतरे होत. विठोबाचे देवालय केव्हा स्थापन करण्यात आले, हे समजण्यास साधन नाही. एका ताम्रपटावरून समजते की, देवगिरी येथील

यादव वंशाचा कृष्ण राजा राज्य करीत असतां त्याचा सेनापति महिसेही यानें चैळगांव जिह्यांत शके ११७१ त (इ. स. १२४९) भीमरथी नदीच्या कांठां असलेल्या पौंडरिक क्षेत्रांतील एक खेडें इनाम दिलें. हें खेडें विष्णु देवाच्या अवळच आहे, असाही ताम्रपटांत उल्लेख आहे. हेंच पौंडरिक क्षेत्र पंढरी किंवा पंढरपूर असावें. ताम्रपटांत ज्या विष्णुदेवतेचा उल्लेख आहे, तोच सध्या प्रसिद्ध असलेला विठोबा असावा. दुसऱ्या एका शिलालेखावरून दिसतें की, शके ११९२ (इ. स. १२७०) मध्ये केशवाचा पुत्र भानु यानें पांडुरंगपूर येथें यह केला. त्या वेळीं असंख्य लोकांना व विठ्ठल व इतर देवतांना अत्यंत आनंद झाला. यावरून पंढरपुराला पांडुरंगपूर असेंही नांव होतें असें दिसतें. हेमचंद्र याच्या मतें पंढरंग किंवा पंडुरंग हें रुद्राचें किंवा शिवाचें नांव आहे आणि 'पंडुरंग' याच्यावरून पांडुरंगपूर हें नांव त्या गांवास असावें. अद्याप पंढरपूर येथें शिवाचें देवालय असून विठोबाची भेट घेण्यापूर्वी त्याची भेट घेतात. परंतु सध्या विठोबालाच पांडुरंग हें नांव पडलें आहे. मूलतः हें शिवाचें नांव होतें, परंतु विष्णूचें (विठ्ठलाचें) महत्त्व वाढतांच तेंच नांव विठ्ठलास देण्यांत आलें असावें. मातापितरांच्या सेवेत अत्यंत तत्पर अशा पुंडलिक नांवाच्या एका साधूनें आपण मातापितरांच्या सेवेत असतां त्याच्या भेटीस आलेल्या श्रीकृष्णाचें स्वागत न करतां त्यास एक वीट देऊन आपलें सेवेचें काम संपेपर्यंत उभें रहाण्यास सांगितलें. विटेवर उभा राहिलेल्या श्रीकृष्णास (विठे उभा झणून) विठोबा असें नांव पडलें. रविमणीही त्या ठिकाणीं येऊन उभी राहिली, अशी एक कथा आहे. या कथेचा ऐतिहासिकदृष्ट्या विचार केला असतां असें दिसतें की, महाराष्ट्रांत विष्णु (कृष्ण) व रघुमाई (रविमणी) यांच्या मक्तीचा मार्ग स्थापन करणारा साधु पुंडलिक होय. हा भागवतधर्माचा या भागांतला मूल प्रवर्तक असून त्याच्यावरून पंढरपुरास पौंडरिक क्षेत्र हें नांव पडलें असावें. हें नांव ताम्रपटांत आहे. दुसरे असें की उत्तर देशांत कृष्णाची पूजा (परवधु) राघेसह करण्याचा नियम, वाङ्मय व चैतन्य यांनीं प्रघात पाडला. 'राधाकृष्ण' ची भक्ति तेथें वाढली. कृष्णाची धर्मपत्नी जी रविमणी तीच रघुमाई किंवा रसमावाई या नांवानें महाराष्ट्रांत प्रसिद्धीस आली. अर्थात् पंढरपूरचा विठ्ठल व रघुमाई यांस कृष्ण व रविमणी असें समजण्यास हरकत नाही. महाराष्ट्रांतील धर्मग्रंथांत कृष्णाला राधावद्दम असें द्वावलें नसून रविमणीपति किंवा रविमणी-

र असें झटले आहे. यावरून महाराष्ट्रातील कृष्णभक्तीचा सांप्रदाय विशेष शुद्ध स्वरूपाचा आहे, हें सिद्ध होतें. राधिका यावरून राही हा अपभ्रंश झाला असून ताहीला विशेष कोणी मानात नाही. गोकुळातील कृष्णाचे खेळ (गोपाळकाला गैरे) विठोबाच्या महोत्सवाच्या वेळीं करण्यात येतात, परंतु मथुरा वृंदावनातील उत्सवाप्रमाणें हा काल्याचा उत्सव महत्त्वाचा नसतो. ज्याप्रमाणें रामानंदानें वैष्णवमताचा किंवा भागवतधर्माचा प्रसार हीन मानलेल्या जातींत केला, त्याचप्रमाणें तुकाराम, नामदेव वगैरे चतुर्थ वर्णांतील साधूमुळें हीन मानलेल्या लोकांच्या अंत करणावर या धर्माचा पगडा बसला. ज्ञानेश्वर महाराजांच्या कालापासून झणजे ६० स० १२९० च्या पूर्वीपासून आपाढी एकादशीच्या दिवशीं पंढरपुरास श्रीविठोबा रघुमाईच्या दर्शनास जाण्याचा सांप्रदाय अस्तित्वात आला. हाच

वारकरी सांप्रदाय

या नावानें महाराष्ट्रात आज सुमारे ७०० वर्षे चालू आहे दिव्या (वीणा) पताका घेऊन भक्तिरसानें ओतप्रोत भरलेल्या अंत करणानें देहभान विसरून जाऊन थयथय नाचत जाणारे वैष्णववृंद सर्वत्र व सर्व जातींत आहेत. अलीकडे सुमारे ८० वर्षांपूर्वी हंबतराव यांनी पंढरपुरास ज्ञानोबाची पालखी नेण्याचा प्रघात पाडला हंबतराव ज्ञानेश्वर महाराजांचे परमभक्त होते. ते सातत्याजयळ आरफळ येथें रहात असत. विरक्त झाल्यावर ते आळदीस येऊन राहिले व ज्ञानोबाच्या पादुका पालखींत घालून पंढरपुरास मिरवीत नेण्याचा प्रघात त्यांच्यापासून प्रचारात आला तो अद्याप चालू आहे. सध्या पंढरपुरास मुख्य आठ पालख्या दरसाल जातात. १ आळदीहून श्रीज्ञानेश्वराची, २ देहूहून तुकारामबुवाची, ३ पैठणाहून एकनाथमहाराजाची, ४ त्र्यंबकहून निशुक्तिनाथाची, ५ एदलाबादहून मुक्ताबाईची, ६ मच्छेंद्रगडाहून मच्छेंद्रनाथाची, ७ सासवडाहून सोपानदेवाची व ८ आरणगावाहून सावतामाळ्याची याप्रमाणें पालख्या निघून वाटेतें मुक्काम करीत करीत सुमारे पंधरा वीस दिवसांनीं दशमीच्या दिवशीं रात्रौ पंढरपुरास जाऊन पोहोचतात. या पालख्यांचे निघण्याचे दिवस व मुक्काम ठरलेले आहेत. सर्व काम वारकरी पंथीयाकडून विनचूक व व्यवस्थेशीर होत असतें. वाटेत वारकरी लोक मिरवणुकींत येऊन दाखल होतात. आकाशात भजनाचा एकच गजर दुमदुमू लागतो. याप्रमाणें वारकऱ्यांचा जमाव वाडतां वाडतां सुमारे दीडपासून दोन लाख

यात्रा जमत असते. वारकरी लोकांस जवळपास असणाऱ्या गांवांतील लोक गाढ्यांच्या गाढ्या भरून भाकऱ्या आणून देतात. याप्रमाणे यात्रेकरूंच्या भोजनाची सोय वाटेवरील गरीब व श्रीमंत गांवकऱ्यांकडून होते. आळंदीची पालखी ज्येष्ठ नवमीस निघून पुणे, सासवड, कापुरवळ, शिरवळ, लोणंद, तरटगांव, फलटण, वरड, नातेंपोतें, माळशिरस, वेळापूर, शेगांव व वांखरी या मार्गाने पंढरपुरास जाते. इतर पालख्या या पालखीस वाटेत गांठतात. पंढरपुरास यात्रेकरूंची गर्दी जमलेली असतेच. त्यांत वारकरी जाऊन मिळतांच प्रचंड भक्तसमुदायामुळे ते क्षेत्र फुलून जाते. विठ्ठलनामाचा गजर, ठाळ, मृदंग यांचा नाद, पुंडलिकाच्या नामाचा जयघोष, कीर्तन, भजन, पुराण वगैरेमुळे पंढरपूर हें केवळ देवनगरी बनते. भाविक लोक देहभान विसरून जातात. तुकारामाचे अभंग पावलो-पावली श्रवणरंघ्री पडून मनास शांतता प्राप्त होते. अत्यंत प्रवृत्तिपर मार्गाची कास धरून संसाराचें गाडें हाकीत असतां व्रस्त झालेल्या प्रार्थिकांस भक्तिरसामृताचें औषध पाजून भवरोग बरा करण्यास समर्थ झालेले हे साधुशृंगर धन्य खरे. त्यांचे शब्द जोंपर्यंत हिंदु लोक शिरसावंथ मानून सन्मार्गाने वागतील तोंपर्यंत भावी स्थितीसंबंधाने निराश होण्याचें कारण नाही. तुकारामबुवांनीं झटल्याप्रमाणें या संतांचा अवतार नवीन धर्मस्थापनेसाठीं नव्हे, तर मृत धर्माचें पुनरुज्जीवन करण्यासाठीं आहे. बुवा क्षणतातः—

अभंग

आह्मी वैकुंठवासी । आलों याची कारणासी ।

घोलिले जें कपी । साच भावें वर्ताया ॥ १ ॥

झाडूं संतांचे मारण । आड रानीं भरलें जग ।

उच्छिष्टाचा भाग । शेष उरलें तें सेवूं ॥ २ ॥

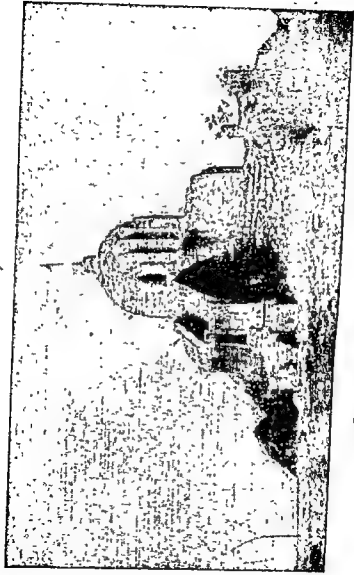
अर्थें लोपलीं पुराणें । नाश केला शब्द-ज्ञानें ।

विषय लोभी मनैं । साधनैं युडवीलीं ॥ ३ ॥

पिटूं भक्तीचा डांगोरा । कळिकाळासी दरारा ।

तुका क्षणे करा । जयजयकार धानंदें ॥ ४ ॥

तुकारामादिक संतानीं निवेदन केलेल्या भागवतधर्मांत प्रेम, आनंद व ईश्वरी साक्षात्कार पूर्णपणे भरलेला आहे. ज्ञानमार्गाद्वन भक्तिमार्ग श्रेष्ठ असून त्याचाच

श्री रांगराचार्यो व देवालय (अमरनाथ)

भवलय करणें हें इहपरलोकीच्या सुखास कारणीभूत होणार आहे, याची या संतजनांस पूर्ण खात्री होती, क्षणनव दुर्वांनी या भागवतधर्मासंबंधानें पुढील निश्चयाचे व विश्वासपूर्ण उद्गार काढले आहेत:-

घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । मुक्तां आत्मस्थिति सांडवीन ॥
 ब्रह्मभूत काया होतसे कीर्तनीं । भाग्य तरी ऋणी देवा पेसा ॥
 तीर्थभ्रामकासी आणिन आळस । फडू स्वर्गवास करिन भोग ॥
 सांडवीन तपोनिधा अभिमान । यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥
 भक्तिभाग्यप्रेमा सार्थीन पुरुषार्थी । ब्रह्मींचा जो अर्थ निजठेवा ॥
 धन्य क्षणवीन इहलोकीं लोकां । भाग्य आर्ह्यां तुका देखियेला ॥

यावरून आपण अंगोकारलेला भक्तिमार्ग ईश्वरप्राप्तीचा किती खात्रीलायक उपाय आहे असें संतजनांस घाटत होतें हें दिसतें. ब्रह्मज्ञान, तीर्थाटण, स्वर्गवास, भोग, तपश्चर्या, यज्ञ, दान या सर्वांपेक्षां भक्तिमार्ग श्रेष्ठ असें ते मानीत. खरें आहे.

बरील एकंदर विवेचनावरून विष्णुभक्तीचा संप्रदाय वेदकालापासून रूपांतर पावत आजमितीस कोणत्या थरास येऊन पोहोंचला आहे हें दिसून येईल. सर्व जगावर सारखें प्रेम करून, उत्पत्ति व पोषण यांस कारणीभूत होणारा श्रीविष्णु किंवा सूर्य याला कालेंकरून महत्त्व प्राप्त झालें. वासुदेव किंवा भागवतधर्म हाच वैष्णवधर्म या नांवानें प्रचारांत आला. तो सोपा, आनंददायक व कर्मावडवरापासून मोकळा असल्याकारणानें सर्व वर्णांतील लोकांस स्वीकार करण्यास योग्य आहे असें दिसून येतांच बहुजनसमाजानें निरनिराळ्या पद्धतीनें त्याचा स्वीकार केला. पुराणें मूलतः शिवपर होती. विष्णूचें महत्त्व वाढतांच त्यांस वैष्णवी वळण मिळालें. भागवत व विष्णुपुराण यांच्या योगानें विष्णुभक्तीचें महत्त्व वाढलें. सर्वाभूतीं दया करणें, त्यागबुद्धि जागृत ठेवून ईश्वरचरणीं काया, वाचा व मन ही अनन्यभावानें अर्पण करणें हेंच वैष्णवधर्माचें सार असून तें सार्वलौकिक धर्मानें लक्षण आहे, हें कोणीही कबूल करील. अवतारमाहात्म्यामुळे सज्जनांची योग्यता लोकांस वाटूं लागून अशा सत्पुरुषांच्या विद्यमानें लोककल्याण घडवून आणण्यास परमेश्वर सदा सिद्ध असतो, ही भावना हिंदूंच्या अंतःकरणांत दृढ झाली आहे. संकटांची परमावधि होतांच परमेश्वर मृत्युलोकीं अवतीर्ण होऊन तो त्यांचा परिहार करितो ही आशाजनक भावना हिंदूंच्या सर्व प्रापंचिक व्यवहारांस प्रामुख्याने चालन देत असते. दुष्टांचा संहार करून निरपराधी

जनांचे संरक्षण करण्यासाठीं विष्णूने अनेक पूर्ण व अंश अवतार घेतले आहेत. असे हिंदुधर्म मानीत आहे. कोणत्याही काळीं कोणत्याही देशांत. समाजहित साधण्यासाठीं जन्मास येणारा पुरुष किंवा स्त्री यांच्यांत ईश्वरी अंश असते असे मनुष्यजाति मानीत आली आहे; व जोंपर्यंत मनुष्याच्या अंतःकरणांत साधुत्व व सच्छील यांच्या बद्दलचा आदर कायम राहील, तोंपर्यंत त्याच्या रक्षणार्थ प्रयत्न करणाऱ्या सत्पुरुषास देवाप्रमाणे तो वंद्य मानणार. एकादशी देवीची कथा तरी हेंच सांगते. उन्मत्त दैत्याचा संहार करण्यासाठीं या देवतेनें जन्म घेतला असे पुराणांत लिहिलें आहे. परंतु सध्यांच्या चिकित्सक बुद्धीच्या लोकांचा अंशा पौराणिक कथेवर विश्वास बसण्याचा संभव नाही. अर्थात् एकादशी देवीच्या अस्तित्वाबद्दल संशय आल्यावर तिच्यासंबंधानें आदर किंवा भक्ति तरी कशी राहील? महाभारताचा कांहीं भाग व पुराणें लिहिलीं गेलीं त्या वेळीं एकादशी-संबंधानें तरफालीन भार्याच्या अंतःकरणांत अत्यंत पूज्यत्वभाव बसत असावा. त्या दिवसाला कालेंकरून वैष्णवव्रताचें धार्मिक स्वरूप प्राप्त झालें तरी मूलतः हा दिवस ऐतिहासिक महत्वाचा होता असे अनुमान करणें चुकीचें होणार नाही. नृसिंहावतारासंबंधानें केलेल्या विवेचनांत देव व दैत्य यांचा इतिहास दिला आहे. एकादशीची कथा देखील त्या

इतिहासांतील एक अध्याय

होय. हिरण्यकश्यपूच्या पश्चात् देवांचा द्वेष करणारे अनेक दैत्य व दानव होते. त्यांपैकीं प्रल्हादाचा पुत्र बलि व पौत्र मृदुमान्य हे फार पराक्रमी असून त्यांच्यावर विष्णूनें जय मिळवून सुरांस त्यांच्या घ्रासांतून मुक्त केलें. कुंभ हा प्रल्हादाचा पुत्र; त्याचा मुलगा मृदुमान्य हा एकादशीच्या दिवशीं ब्रह्मा, शिव व विष्णु या तिघां सुराधिपतींच्या मसलतीनें ठार करण्यांत आलेला असुर होय. पुराणकारांनीं या तिघांच्या श्वासापासून एक शक्ति उत्पन्न झाली, असें अलंकारिक भाषेत वर्णन केलें आहे. त्याचा सरळ अर्थ असा की, हा मृदुमान्य दैत्य आटोपेनासा झाला तेव्हां या सुरांच्या तिघां मुख्य नायकांस एकत्र जमून त्याचा नाश करावा लागला. कांहीं असुरांनीं या त्रिमूर्तीतील एकाचास प्रसन्न करून घेऊन त्यांच्यापासून वर मिळविला असल्याच्या अनेक कथा पुराणांत आढळतात. एका देवानें दिलेल्या वरामुळे उपस्थित झालेला घ्रास चुकविण्यासाठीं दुसऱ्या देवांना कधीकधी खरीच युक्तिप्रयुक्ति योजावी लागली आहे. यावरून असें दिसतें की हे दैत्य, सान,

हाम, दड, भेद वगैरे शत्रूस जेरीस आणण्याचे उपाय योजून कधीकधी देवांच्या एकाद्या पुढाऱ्यास आपल्या पक्षारा ओढून घेत व त्याचकडून आपणास त्रास पोहोचू नये अशी तजवीज करीत. दैत्य हे आपलेच भाउवद असल्यामुळे देव त्याच्याचहल प्रेम व्यक्त करीत; परंतु याचा परिणाम चाईट झाल्याचें दिसताच दुसरा कोणी पुढें येऊन आपल्या भोळ्या भावडाच्या पायी उत्पन्न झालेले सकट निस्ता-रून टाकी. देवाचे पुढारी ब्रह्मा, विष्णु व शिव यांपैकी तिसरा जो शिव हा भोळा असल्यामुळे त्याला वश करून घेणें फार सोपें काम असे. शिवानें अनेकदा दैत्यास वर दिल्यामुळे (अर्थात् त्याच्यावर शस्त्र उचलणार नाही अशी क्षपथ वाहिल्यामुळे) विष्णूस मध्ये पडून देवावर आलेल्या सकटाचा परिहार करावा लागला. मृदुमान्याच्या पराक्रमामुळे या तिघा देवांच्या नायकास दडून घसण्याचा देखील प्रसंग आला परंतु शेवटीं त्यानीं जय मिळविल्यामुळे या विजयाप्रीत्यर्थ हा एकादशीचा दिवस अत्यंत महत्वाचा मानून तो पाळण्याची रुढि पडली. दिवसेंदिवस दैत्य व देव यांच्यासंबंधाचा सरा इतिहास लोकांच्या स्मरणार्थ नष्ट होत गेला. त्याच्यावद्दल ज्या दंतकथा अस्तित्वात होत्या त्याच्यावरून या इतिहासास पुराणकारांनीं धार्मिक बळण दिलें व आज एकादशी हा सर्वथैव धार्मिक सण होऊन बसला आहे. तरी नव्या दृष्टीनेंही

एकादशीचें महत्त्व

विशेष आहे असें क्षणण्यास हरकत नाही. ज्या दिवशीं बौद्धवधि हिंदु प्रेमपुर-सर ईश्वरस्मरण करून या आर्यावर्ताच्या चातावरणात एक दैविक तेज उत्पन्न करितात, त्या तेजापुढें आह्मी नम्र व्हावयास नको काय ? प्राचीन देवदेवता व त्याचे अनुयायी यांच्यावद्दल अभिमान उत्पन्न करण्यास वारणीभूत होणारा हा दिवस, साधुसतांनीं या दिवसाबद्दल दाखविलेले प्रेम, या दिवसाच्या सुमुहूर्तावर उभारलेली भागवतसांप्रदायाची विजयपताका, तिच्या आभयाखालीं ज्ञानयुक्त भक्तिप्रणीत निष्काम कर्म करण्यासंबंधानें साधुसतांनीं दिलेले अनुपम प्रोत्साहन यासंबंधानें विचार करून आह्मी हिंदू क्षणविचारानीं हा दिवस पाळायचास नको काय ? हे एकादशीसारखे दिवस राष्ट्रीय महोत्सवाचे होत. अशा उत्सवात सर्व वर्गांच्या व सर्व वर्णांच्या लोकास समान धार्मिक घृतीमुळे, समान शीलाप्रमाणें एकत्र जमता येतें. या प्रसंगीं परस्परांतील मतभेद नाश पावतो. शिवरात्री-सारखा प्रसंग येताच श्रीक्षेत्र काशी किंवा गोकर्णासारख्या सुप्रसिद्ध ठिकाणीं

राष्ट्रीय हेमंतोत्सव भरवावा. महाएकादशीच्या दिवशी पंढरपूर क्षेत्री राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव साजरा करावा. वर्षाश्रुतंतील राष्ट्रीय संमेलन श्रीकृष्णाष्टमीच्या दिवशी वृंदावन मथुरा येथे भरवावे. वसंतोत्सवाचा समारंभ अयोध्यानगरीत श्रीराम नवमीच्या दिवशी आणि वार्षिक राष्ट्रीय महोत्सव नवरात्रांत वंगदेशी कलकत्ता येथे भरवावा. सर्व वर्गांच्या व वर्णांच्या, सर्व भतांच्या आणि विचारांच्या लोक-प्रतिनिधींनी चालविलेले हे महोत्सवच आमच्यांत प्रेम, सद्भाव, धर्मनिष्ठा व राज-निष्ठा, वगैरे सद्गुण उत्पन्न करण्यास कारणीभूत होतील. असे प्रसंग प्राप्त होताच राष्ट्रांतील सर्व जनांनी, स्त्रियांनी व पुरुषांनी उत्साहपूर्वक आपापल्या वांट्यास आलेले कर्तव्यकर्म करण्यास पुढे सरसावले पाहिजे. या दिवशी नगरकीर्तने करवावी. भजन, गायन व नर्तन करित खेळ्यापाळ्यांत सुद्धा मिरवणुकी काढाव्या. भागवत सांप्रदायासुद्धे उत्पन्न झालेली हरिकीर्तनाची संस्था शुद्ध स्वरूपाची करून कर्तव्य-निष्ठ, सद्गर्तनी, निस्पृह व स्पृष्टवक्त्रे हरिदास वारंवार लोकांत सत्यनिष्ठा उत्पन्न करतील, असे केले पाहिजे. या प्रकाराने हिंदुधर्माची उज्ज्वल पताका हातांत घेऊन निश्चितयुक्त प्रवृत्तिमार्ग आक्रमण्यास भत्येकाने पुढे सरसावले पाहिजे. अशा उत्सवांच्या प्रसंगी कलाकौशल्य आणि उद्योगधंदे यांची प्रदर्शने, साधुसंतांची वदल आदर उत्पन्न होईल असे देखावे (चालती चित्रे-सिनेमेटोग्राफ), पदार्थ संग्रहालये, ग्रंथसंग्रहालये, क्रीडाभुवन, प्रयोगशाळा, व्याख्यान, निरनिराळ्या वर्गांचा विचार करणाऱ्या राष्ट्रीय परिषदा, नाटके, मर्दानी सेव, क्रिकेट फुटबॉलचे सामने वगैरेच्या योगाने निरनिराळ्या प्रांतांतील लोक एकत्र येऊन आपण सर्व एकाच हिंदुमातेची लेकरे व एकच धर्माचे अनुयायी आणि एकाच गुणवत्त राजछात्राखाली वास करणारे राजनिष्ठ नागरिक आहो ही भावना त्यांच्यांत एव झाली पाहिजे. प्रेम, न्याय व समता यांची ध्वजा उभारली पाहिजे. हिंदुधर्म हाच हिंदुस्थानचा तरणोपाय आहे. भागवतसांप्रदाय हा त्याचे महत्वाचे अंग होय. ज्या सांप्रदायाची कास धरल्यासुद्धे प्राचीनकालीन ध्रुव, प्रल्हाद, अंबरीष, रवमा-गद, नारद, सनक, सनत्कुमार वगैरे आपालवृद्धांची योग्यता वाढली आणि ही जी परंपरा चैतन्य, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानोबा वगैरे अनेक राघूंच्या जन्मासुद्धे अद्यापपर्यंत अभंग चालली आहे, त्या सांप्रदायाचे तुम्हीही अनुयायी व्हा असे एकादशी निक्षेप सांगत आहे.

चातुर्मास.

आषाढ शु॥ ११ शी पासून चार महिने व्रतस्थ रहावे असें भारतात सांगितले आहे. या चातुर्मासांत कोणकोणतीं व्रते आचरावीं हैं तिथितत्त्व, धर्मसिंधु, भविष्योत्तर व इतर पुराणें यात सांगितले आहे. भाविक हिंदुलोक या दिवसात महाभारत, रामायण, भागवत वगैरे ग्रंथांचें ध्वज, व्युत्पन्न शाक्याच्या किंवा पुराणिकाच्या मुखांनं, करीत असतात. ज्यानीं चतुर्धाध्रम घेतला आहे असे सन्यासी एकादें निवात स्थळ पाहून तेथें पावसाचे चार महिने मुकाम करितात व कित्येक आपल्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा लाभ आपल्या जवळपास राहणाऱ्या भाविक स्त्रीपुरुषास करून देतात. व्रताचरणास या दिवसात ऊत येतो. चातुर्मासातील विशेष वधन दाटले द्वाणजे आहारविहारासवधानें होय. शिपाचा व हाडांचा चुना, मोटेचें व पय्यालीचें पाणी, ईडनिंबू, मातुळिंग, मसुरा, मांस हे पदार्थ घज्यें करावे. वैश्वदेव केल्याशिवाय किंवा विष्णूस नैवेद्य दाखविल्यापासून अन्न ग्रहण करू नये. पाढरे पावटे, काळे बाल, घेबडा, चपळी, लोणची, बांगी, लिंगड, केळें, मुळे, कोहळा, ऊस, योरे, आवळे, चिंच, मध, पडवळ, उडीद, कळीय, मांडऱ्या मोहऱ्या वगैरे कित्येक फळें, भाज्या व धान्यें घज्यें करण्यास इतल शास्त्राची अनुज्ञा आहे. विषयोपभोग घेऊं नये. शिळें व फरपलेलें अन्न, भूमीतील लवण, याचेंही सेवन करू नये. या प्रकारचा निर्वंध आहे परंतु तो पाळणें बहुतेक अशक्य असल्यामुळे अत्यंत कर्मठ हिंदु खेरीज करून इतर लोक बहुतेक श्रज्य पदार्थांचें यथेच्छ सेवन करीत असतात.

आहारविहारात मितपणा राखणें आरोग्यदृष्ट्या हितावद् असल्याचें प्राचीन कालीं मत बनलें होतें असें कित्येक पुराणातील कथानकावरून दिसतें. कित्येक पुराणमतवादी लोक असें प्रतिपादन करितात कीं सध्याच्या कालीं प्रजा क्षीण व हत- शीर्ष होण्याचें कारण लोकांनीं आहारविहारासवधानें अगदीच ताळ सोडला आहे हें होय. या त्याच्या समजात काहीच तथ्य नाही असें द्वाणता येत नाही. शहरासी जनात तर हल्ली या बाबींत फार अदूरदर्शीपणा दिसून येतो. गल्लीकुर्चीन उपाहारगृहें स्थापन कालीं असून तेथें उघड्यावर टेबलेले अनेक शिळे व ताजे पदार्थ स्वच्छास्वच्छतेचीं कल्पनाही मतात न आणतां वेळीं अवेळीं, गरज असो किंवा नसो, बुभुक्षिताप्रमाणें भक्षण करून पैशाची व प्रकृतीची खराबी करून घेणान्य

अनेक तरुण बांधवांस पाहिल्यावर मन उद्विग्न होतें. घशाच्या, कानांच्या : पुष्फुसांच्या रोगांस कारणीभूत होणारे अत्यंत शीत किंवा उष्ण (आईसक्रीम, थंड सोडा, कढत चहा, कॉफी वगैरे) पदार्थांचें वेतानें व कारणपरत्वे सेवन न करित भलत्याच वेळीं केवळ मजेखातर ग्रहण करणें सर्वथैव अनिष्ट आहे. सध्या सोंवळ्याओवळ्याचा निर्वंध सुटत चालल्यामुळे आहाराच्या बाबींत लोकांचें स्वीर वर्तन विशेष वाढत चाललें आहे. ही स्थिति शोचनीय असून तिला आळ घालणें हें कुटुंबनायकांचें कर्तव्यकर्म होय. पुराणकालाच्या सुमारास वैद्यशास्त्र-दृष्ट्या विचार करून आहारासंबंधानें कोणत्या प्रकारचे निर्वंध ठरविण्यांत आले याची संक्षिप्त माहिती पुढें देत आहों.

ऋतुपरत्वे आहार

ध्यावा असें ठरवून शिशिर, वसंत व ग्रीष्म या ऋतूंत कांहीं पदार्थ ग्रहण करावे व वर्षा, शरद व हेमंत या ऋतूंत यांचा त्याग करावा असें धर्मशास्त्रांत सांगितलें आहे. ग्रहण करणें व त्याग करणें या अर्थी आदानं व विसर्ग हे शब्द अनुक्रमें योजलेले आढळतात. उत्तरायण व दक्षिणायन यांत सूर्यरश्मीचा लाभ सारखाच मिळत नाही; त्यामुळे जो हवेत फरक उत्पन्न होतो त्यायोगें मनुष्याच्या शरीरावर परिणाम घडून ऋतुपरत्वे त्याची प्रकृति सशक्त किंवा अशक्त होते असें मानिलें आहे. ग्रीष्म व वर्षा ऋतूंत शरीरप्रकृति क्षीण होते, शरद व वसं- तांत ती मध्यम असते व हेमंत शिशिरांत उत्तम असते. यासाठीं प्रकृतीच्या शक्तीच्या मानानें पचन करितां येतील अशा पदार्थांचें सेवन करावें. शेवटच्या दोन्ही ऋतूंत मांस, दूध वगैरे पौष्टिक पदार्थ ग्रहण केले असतां ते पचनीं पडून शरीरसामर्थ्याची वाढ होईल. तैलमर्दन, अभ्यंगस्नान, व ऊबदार कपडे यांच्या- योगानें जठराग्नि प्रदीप्त ठेवण्यास हा काल बरा आहे. शिशिर ऋतूंत तिराट व आंवट पदार्थांचें वेतानें ग्रहण करावें हें बरें. वसंतांत रेचक ध्यावें, थंड व सुवा- सिक जलानें स्नान करावें, जडान्न सेवन करूं नये. ग्रीष्म ऋतूंत आहारविहारा- संबंधानें फार जपावें. शारीरिक व मानसिक धम विशेष करूं नयेत. अति शीत, अति उष्ण व मादक पदार्थांचें सेवन करणें हानिकारक आहे. वर्षाऋतूंत आंवट व पाचक पदार्थ ग्रहण करावे. वातुळ पदार्थ वर्ज्य करावे. शरदऋतूंत पित्त- प्रकोप करणारे पदार्थ सेवूं नयेत व उन्हांत थमाचीं कामें करूं नयेत. मूलतः वैद्यक शास्त्रदृष्ट्या ठरविण्यांत आलेल्या याप्रकारच्या नियमांचा धर्माच्या बाबींत

समावेश करितांच त्यांचा अर्थ निरनिराळ्या तऱ्हेनें करण्यांत येऊन त्यांच्यांत पापपुण्याच्या कल्पनांचा समावेश करण्यांत आला. याचा परिणाम असा झाला आहे की, उत्तरेकडील देशांत आहाराचा येत या नियमांवर बसविलेला आहे. ऋतुपरत्वे अनेक धान्ये, भाज्या व पदार्थ वर्ज्य केले जातात. यामुळे दक्षिणेकडील अनियंत्रितपणे चालणाऱ्या मंडळीपेक्षां त्यांचे उत्तरदेशीय बांधव प्रकृतीने विशेष चांगले असतात. चातुर्मासांत कित्येक पदार्थ वर्ज्य करण्यासंबंधाने घालून दिलेले नियम मूलतः वैद्यकशास्त्राच्या पायावर रचलेले होते तथापि व्रतवैकल्यांचे प्रस्य वाटतांच हे प्रकरण येतायाहेर जाऊन सध्या त्यांच्याबद्दलचा आदरभाव नाहीसा झाला आहे यांत आश्चर्य नाही. जुन्या व नव्या निर्वंधांतील अंतर व त्यांतील प्राज्ञांशाचा आदरपूर्वक स्वीकार करण्याची तयारी आग्नी दाखविली पाहिजे. आहारविहारासंबंधाने अत्यंत हितावह असे नियम प्राचीन ग्रंथांत सांपडतात. गीतेंत श्रीकृष्णाने उपदेश केला आहे तोही मनन करण्यासारखा आहे.

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तं स्वप्नाचबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ६—१७ ॥

अर्थ—जो योग्य आहारविहार करितो, जो कर्मांच्याठायी योग्यरीतीनें वर्ततो, जो योग्यकालीं निजतो, जागतो त्याचा योग त्याच्या दुःखाचा नाश करितो. सारावली नामक उद्योतिषग्रंथांत झटले आहेः—

पथ्याशिनां शीलवतां नराणां । सद्बृत्तभाजां विजितेंद्रियाणाम् ।

एवंविधानामिदमायुरेव । सत्यं भवेत् वृद्धमुनिप्रणीतम् ॥ ।

भावार्थ—येथे प्रहमानाने ठरलेले आयुष्य जे कोणी शीलवान्, सद्बृत्तनी, पथ्यभोजी व जितेंद्रिय असतील अशांना मात्र लाभेल. तात्पर्य, मितपणा व सदाचरण न राखल्याने आयुष्याची दोरी अकालीं तुटते. आर्यवैद्यकाचे सुप्रसिद्ध पंडित वाग्भट यांनी सांगितले आहे कीः—

नित्यं हिताहारविहारसेवी । समीक्ष्यकारी विषयेऽपसक्तः ॥

दाता समः सत्यपरः क्षमावान् । आप्तोपसेवी च भवेत्यरोगः ॥

(अर्थ—जो मनुष्य रोज हितकारक अहारविहारांचे सेवन करितो, कार्यास विचारपूर्वक प्रवृत्त होतो, विषयलंपट न होता दानशील, समदृष्टि, सत्यवक्ता, क्षमावान् व सन्मार्गगामी असतो तो निरोगी असतो.) याप्रकारचे निरोगी

राहून शरीर व मनःस्वास्थ्य बिघडून देण्याचें घत चातुर्मासापुरतेंच नव्हे तर संबंध आयुष्यांत चालविलें पाहिजे.

चातुर्मासाचा प्राचीन इतिहास

लक्षांत घेतां असें दिसतें कीं हल्लींचा चातुर्मासाचा प्रकार पूर्वकालीं नव्हता. प्रत्येक ग्रहस्याश्रमी माणसानें १९ गृह्यसंस्कार, ७ पाक यज्ञ, ७ हविर्यज्ञ व ७ सोमयज्ञ करावे असा निर्वंध असे. प्रसिद्ध सूत्रकार बोधायन यानें जीं सूत्रें लिहिलीं आहेत त्यांत श्रौतसूत्रें, कर्मांतसूत्रें, द्वैधसूत्रें, गृह्यसूत्रें, धर्मसूत्रें, व शुल्बसूत्रें असे सहा भाग केले असून त्यांत गृहस्थानें धर्मार्थकाममोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ साधण्यासाठीं कोणत्या रीतीनें वागावें हें सांगितलें आहे. त्यांत हविर्यज्ञ व सोमयज्ञ यांची माहिती श्रौतसूत्रांत असून जे ७ हविर्यज्ञ सांगितले आहेत त्यांचीं नांवें पुढीलप्रमाणें होतः—१ आप्यघन, २ आमिहोत्र, ३ दर्शपूर्णमास, ४ आप्रयण, ५ चातुर्मास्य, ६ निरुधपशुबंध आणि ७ सौत्रमणि, यांपैकीं ब्राह्मणास सकाळसंध्याकाळ अग्निहोत्र प्रदीप्त करावें लागत असे. प्रत्येक अमावास्यास व पौर्णिमेस इष्टी हविर्यज्ञ करावा असा निर्वंध होता.

प्रत्येक चार महिन्यांनीं एकदां ऋतु बदलण्याच्या वेळीं जो हविर्यज्ञ करण्यांत येई तोच चातुर्मास्य या नांवानें ओळखला जात असे. घसंत व श्राप्ति ऋतूच्या अंतीं एक, वर्षाऋतु व शरद् ऋतूच्या अंतीं एक व हेमंत व शिशिरऋतूच्या अंतीं एक याप्रमाणें तीन हविर्यज्ञ होत असत. हल्लीं यज्ञाची कल्पना पार नाहीशी होऊन चातुर्मास्य हें एक निराळेंच प्रकरण होऊन घसलें आहे. या चातुर्मास्याच्या निमित्तानें अनेक यज्ञनिर्माण होऊन पुण्यप्राप्तीचा सोपा उपाय अवगत झाल्यामुळे स्त्रिया कोकिलायत, शाकायत, दधियत, पिठोरीयत, नक्तसोमवारयत, संकष्टीयत, दुग्धयत, हस्तागौरीयत वगैरे अनेक यज्ञे आचरतांना दृष्टीस पडतात. सूत्रकारांनीं ज्यांचा नामनिर्देश केला आहे असे पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ व इतर गृह्यविधि यांचा मनुच्या काळीं लोकांनीं थोडायहुत त्याग केला होता असे त्याच्याच लिहिण्यावरून दिसतें. दिवसेंदिवस समाजाची परिस्थिती बदलत गेली त्या मानानें आचरविचारांतही भलतेच फेरबदल होऊन आज मितीस प्राचीन पद्धतीहून किती तरी भिन्न असे विधि प्रचारांत आले आहेत. सध्याच्या कालाचें चातुर्मास प्रकरण हें त्या संबंधाचें उदाहरण आहे.

१ प्रतवैकल्यांचें तेज सद्वर्तनापुढें पडावयाचें नाहीं. पुनर्जन्माच्या अर्थात जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून आपणास चुकविणें हें आर्यांचें अंतिम ध्येय. तें ध्येय साध्य होण्यास प्रतवैकल्यें मदत करीत नसून उलट त्यांत विशेष गुंतवीत असतात. गीतेंत असेंच सांगितलें आहे. मनु ह्यणतो—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च धैदिकः ॥२-२॥
संकल्पमूलः कामो धै यज्ञाः संकल्पसंभवाः
व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥२-३॥

सकान भक्तीने कोणतेंही कार्य करणें योग्य नाहीं.

खरा शाश्वत व सनातन धर्म कोणता हें समजून घेऊन त्याचाच अवलंब करण्याचा प्रत्येकानें निश्चय केला पाहिजे. आमची आधिभौतिक अवनती होण्याची जी कारणें अरातीत तीं शोधून काढून आमचा उत्कर्ष ज्या उपार्यांनीं होईल ते उपाय योजले पाहिजेत.

हल्लींचा काळ

१/या उन्नतिकार्यास अनुकूल आहे. हिंदमातेचा पुत्र किंवा दुहिता या नात्यानें आमच्या बांध्यास आलेलें कार्य अखंत महत्वाचें, परम मंगल व स्फुर्तिदायक असें आहे. कुंभकर्णी क्षोपेंतून ताजेतवाने होऊन उठल्यावर सध्यांच्या जागृ-
त्तीच्या काळीं कर्तव्यपराङ्मुख होऊन जांभया देत घरां तर प्राचीन ऋषींचे वंशज ह्यणविण्याची पात्रता आमच्या अंगीं राहणार नाहीं. दुरभिमान व दोषैक-
दृष्टि यांचा त्याग करून प्रेमभावानें आपण सर्व एकाच हिंदमातेचीं लेकरें हा भाव मनांत धरून सत्कार्यासाठीं देह क्षिजविण्याचा निश्चय केल्यास लोकोत्तर अशी कामगिरी आमच्या हातून होईल. आत्मोन्नति साधण्यासाठीं व्रतस्य राह-
णारानें केवळ चातुर्मास्यातच नव्हे तर आजन्म व्रतस्य राहिलें पाहिजे. हें व्रत ह्यणजे एक दिव्य यज्ञ असून त्याच्यायोगानें महायज्ञ केल्याचें ध्येय पदरीं पडेल. अनेक पंथ, अनेक मते, अनेक तत्त्वज्ञानविषयक कल्पना यांच्या योगानें मनांत विकल्प उत्पन्न होऊन खऱ्या शाश्वत अशा ध्येयापासून आपली नजर भलतीकडे मटकते. ज्या कर्माच्यायोगानें मनाला शांतता मिळून परमार्थ हातीं येत नाहीं, ज्यांच्या योगानें सच्चिदानंदस्वरूपाची ओळख होत नाहीं तीं कर्मे आचरण्यांत अर्थ काय? अनेक प्रतवैकल्यें केलीं तरी जीव व शिव यांची गांठ पडत नाहीं

तरं तीं करण्यांत मतलब कोणता? यासाठी प्रत्येक स्त्रीने व पुरुषाने व्रतस्थ राहून सदाचरण, आत्मसंयमन व स्वार्थत्याग यांच्या योगाने आपले पितर, आपणाहून थोष्ट असे लोक व परमन्यायी, जो परमेश्वर यांची कृपा संपादन करावी. भलत्याच उपायांनी आपली धार्मिक किंवा नैतिक उन्नति होणे शक्य नाही. मनुष्य या नात्याने आमच्यावर असणारी जबाबदारी ओळखून ती पार पाडतांना मुख्य ध्येय विसरून जाऊ नये. ज्याचे चिंतन करणे आपले कर्तव्यकर्म आहे त्या परमेश्वराच्या प्राप्तीचा खरा उपाय कोणता हे नीट समजून घेऊन त्याचा अवलंबन करण्याचा निर्धार करावा. असे करणे क्षणजेच व्रतस्थ राहणे होय. हे व्रत चातुर्मासापुरते नव्हे तर आजन्म चालवावे. केवळ मूग मसूर सोडल्याने किंवा दही दूध पिऊन चार महिने जिवंत राहिल्याने परमेश्वराचे पाय दिसणार नाहीत. तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस यांऐवजे सा होऊन गेले त्यांनी मूगमसूरीवर रचलेल्या धर्माची किंमत मानिली नाही. श्री स्वामी रामतीर्थ यांनी द्वादल्याग्रमाणे, ' धार्मिक हिंदु लोकांनी ! आपले ब्रह्मतत्व जाणू मोह आणि दौर्बल्य यांचा त्याग करा. यांना पुरून उरा, यांना जिंका. अंधश्रद्धा बाळगणाराळा गति नाही. यासाठी उल्हासश्रुतीने सत्यसागरांत प्रवेश करा. '

श्रावण महिना.

दरसाल श्रावण हा महिना अत्यंत पवित्र मानला जातो. महाराष्ट्रापुरते पाहू गेल्यास या महिन्यातील बहुतेक दिवशी काही नाकाही धर्मकृत्य केले जाते. शिवाप्रीत्यर्थ प्रत्येक सोमवारी एकभुक्त किंवा नक्त व्रत आचरिले जाते. मंगळवारी श्रिया मंगलागौरीचा उत्सव साजरा करितात. शुक्रवारी दत्तात्रेयाच्या भक्तांकडे भजन, पूजन व गुरुचरित्रपठण चालते. शुक्रवारी श्रिया लक्ष्मीची पूजा करीत असतात. शनिवार शनीप्रीत्यर्थ किंवा मास्तोप्रीत्यर्थ पाळला जातो, व रविवारी सूर्याची पूजा करून त्याला दूर्वा वाहण्याची चाल कित्येक ब्राह्मण श्रियांत एहीस पडते. श्रावण हा चातुर्मासांतील थोड मास मानिला जात असल्यामुळे प्रतिपदेपासून अमावास्यापर्यंत कित्येक धनिक लोक वरेंच द्रव्य खर्चून हजारो गरीब लोकांस व ब्राह्मणांस भोजन देत असतात. कथापुराण, मंत्रजागर यांऐवजी योगाने देवस्थानांत विशेष उत्साहाने उत्सव चाललेला दिसतो. उत्तर देशांत श्रावण महिन्यांत विशेष प्रकाराने पाळले जाणारे उत्सव द्वादले क्षणजे मुलून जात्रा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी व नंदोत्सव हे होत. या पैकीं मुलून जात्रा

३ नदोत्सव हे दक्षिण देशात रूढ नाहीत. झुलन जात्रा हा एक प्रकारचा दोलोत्सव आहे. पौर्णिमेच्या दिवशी कृष्ण व राधा यांस हिंदोळ्यावर बसवून झोके देतात व लीया त्यांच्या सवघाची गीते गातात हा उत्सव एकादशीपासून पौर्णिमेपर्यंत चालतो. काहीजण तो त्रयोदशीपासून तीन दिवस चालवितात. गीत, वाद्य वगैरेच्या योगाने घोषरी हा उत्सव साजरा करितात. राधाकृष्णाची पूजा करून ब्राह्मण व सुवासिनीस भोजन दिले जाते. सुखवस्तु लोकांच्या घरी कृष्णचरित्रातील काही भाग नाटकरूपाने दाखविला जातो त्यावेळीं आजुबाजूची मडळी तो पाहण्यासाठी येत असतात. कृष्णजन्माच्या दुसऱ्यादिवशी नदोत्सव असतो. नदास पुत्र झाला या समजुतीने हा उत्सव पाळण्यात येत असून गीत, नृत्य, नाटक प्रयोग वगैरे होतात. या दिवशीं हरिद्राकुकुममिश्रित पाणी पिचकारीने एकमेकांच्या अगावर उडविण्याचा परिपाठ उत्तर हिंदुस्थानात आहे. विशेषतः दक्षिणभागात जे उत्सव धावणमासात पाळले जातात त्यात पुढील उत्सव विशेष महत्वाचे आहेत. १ नागपंचमी, २ मंगलागौरी, ३ धावणी, ४ पौवती-पौर्णिमा, ५ नारळी पौर्णिमा, ६ श्रीकृष्णजन्माष्टमी, ७ पिठोरी भूमावास्या व ८ पोळा.

नागपंचमी.

धावण शुद्ध ५ च्या दिवशीं नागाची पूजा करण्यात येते, यावरून या सणास नागपंचमी हें नाव आहे. या सणाची उत्पत्ति कशी झाली, यासंबंधाने पुराणात किंवा इतर ठिकाणी काही कथा सापडत नाही परंतु हा सण हिंदुस्थानच्या बहुतेक सर्व भागात रूढ आहे. यावरून या सणास धार्मिकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले असल्याचे दिसून येते.

श्रीकृष्णाने कालिया नावाच्या नागाचा पराजय करून तो यमुना नदीच्या पात्रातून सुरक्षितपणे वर आला, हा दिवस धावण शु॥ ५ मी होता, यावरून नागपूजा प्रचारात आली असें कित्येकांचे मत आहे. कृष्णाच्या काली नाग जातीचे लोक होते व त्याचा नायक जो कालिया होता, त्याचा पराजय कृष्णाने अगदी लहान वयात केला, असा कित्येकांचा तर्क आहे. परंतु कसेही असले, तरी ज्या नागाचा पराजय केला त्या नागाप्रीत्यर्थ त्याची पूजा अर्चा करून सण

पाळण्याची पद्धति प्रचारांत येणें संभवत नाही. कदाचित् या दिवशीं कृष्णाची पूजा करण्याची रुढि पडली असती तर तें सयुक्तिक झालें असतें.

दुसरी एक कहाणी सांगण्यांत येते, ती अशीः—मणिपूर (बंगाल्यांत) येथें पूर्वार्काची एक खेडवळ होता. त्यानें पंचमीच्या दिवशीं आपली जमीन नांगरली; त्यामुळे नागिणीच्या पिलांस इजा पोहोचून तीं मरण पावलीं. तेव्हां नागिणीस पराकाष्ठेचा राग येऊन तिनें त्यासह कुटुंबांतील सर्व माणसांस रात्री निजल्या वेळीं दंश केला. पुढें ती नागीण त्या खेडवळाच्या मुलीस दंश करण्यासाठीं तिच्या नवऱ्याच्या घरां गेली; परंतु मुलीनें नागाची पूजा करून त्याच्या पुढें दूध घेऊन ठेविलें होतें. हा प्रकार पाहतांच नागिणीस संतोष होऊन मुलीला दंश न करितां तिला तिच्या यापानें केलेलें कृत्य व आपण त्याबद्दल कसा सूड घेतला हें सांगितलें. मुलीनें त्या नागिणीची आपल्या सर्व माणसांस जीवंत करण्याविषयी प्रार्थना केल्यावर तिनें अमृत दिलें व त्याचें सिंचन करतांच ती जीवंत झाली. खेडवळास नागपंचमीप्रताचे महत्त्व समजून आलें व त्या घेळेपासु तो व इतर लोक हें मत आचरूं लागले.

मणिपूर हा गांव बंगाल्यांत असून ही कहाणी या प्रांतांत कशी प्रसिद्ध झाली हें समजत नाही. एवढी गोष्ट खरी कीं, सर्पापासून आपलें रक्षण व्हांवत अथवा बंगाल्यांतील हिंदुलोक मनसा नांवाच्या देवीची पूजा करीत असतात ही देवी मूळची अनार्याची असून तिला आर्यही भजतात. तेथें जी दंतकथ आहे तिजवरून दिसतें कीं, मनसा ही शेपाची बहीण व जरत्कार ऋषीची पत्नी आहे. ती हेमवर्णाची सुंदर स्त्री असून कमलावर घसलेली व सर्पांनीं आच्छादिलेली अशी आहे. सर्पांचें विष वाधूं नये असें करण्याचें तिच्यांत सामर्थ्य आहे असें मानण्यांत येतें, यामुळे तिला ' विषहरा ' हें नांव पडलें आहे. मनसा देवीचा मोठा उत्सव होत असतो, त्यावेळीं एकंदोन दिवसांपूर्वी दुधाची खीर तयार करून खेड्यांतील एकाद्या झाडाखाली एका पात्रांत घालून ठेवीत असतात. असें केल्यानें सर्पापासून इजा पोहोचत नाही, अशी बंगाल्याकडे समजूत आहे. या जत्रेच्या वेळीं गारडी लोकांस जत्रेस येणाऱ्या लोकांकडून बरीच कमाई होते. गारडी मंत्रसामर्थ्यानें सर्पांस त्यांच्या विड्यांतून निमंत्रण करून आणतात व कितीही जालिम विष असले तरी तें त्यांना देवीच्या कृपेनें यायत नाही असें सर्व लोक समजतात. या सजासंबंधानें

शास्त्रोक्त विधि

असा आहे की, पंचमीच्या दिवशी सकाळी जिवंत नागाची किंवा नाग व नागपत्नी यांच्या मातीच्या प्रतिमांची पूजा करावी. गृहद्वाराशी दोन्ही बाजूंस चंदनाने किंवा खडूने सर्पांची आकृति काढून पूजा केल्यासही चालते. नैवेद्यासाठी दही, दूध, तूप व लाह्या अर्पण कराव्या. हा दिवस योग्य रीतीने पाळला असता संबंध वर्षात सर्पांकडून त्रास पोहोचणार नाही. “अनंत वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कंबलं। शंखपालं घृतराष्ट्रं च तक्षकं कालियं तथा।” वगैरे स्तोत्रांचे नित्यशः पठण करून नागाच्या या नऊ जातींची आराधना केली असता विषाची बाधा न होता सर्वत्र यशःप्राप्ति होते, असे सांगितले आहे.

चालू रूढि.

या सणासंबंधाने चालू रूढि देशपरत्वे भिन्न आहे. हा सण महाराष्ट्र, दक्षिण हिंदुस्थान, गुजराथ, संयुक्तप्रांत व बंगालप्रांतांत प्रचलित आहे. या दिवशी मातीच्या, पाषाणाच्या किंवा पिठाच्या नागप्रतिमांची पूजा करण्यांत येते. कित्येक देवालये नागाप्रीत्यर्थच स्थापन केलेली आहेत. त्यांत या दिवशी मोठा उत्सव चालतो. पुरप, बायका व लहान मुले या सर्वास या सणाचे महत्त्व वाटते. पुष्कळ ठिकाणी या दिवशी शाळा व कचेऱ्या बंद असतात. या दिवशी पडवळासारखी नागाकृतीची भाजी देखील बायका चिरीत नाहीत. शेतकरी लोक जमीन नांगरीत नाहीत व कोणी फावल्याने जमीन खणीत नाही. चुलीवर तळणही तळीत नसतात. महाराष्ट्रांत या दिवशी कित्येक ठिकाणी बायका हळदकुंकवाचे समारंभ करितात. झोपाळ्यावर बसून झोके घेणे, फुगळ्या घालणे वगैरे करमणुकीच्या प्रकारांनी हा दिवस त्या मोठ्या मजेत घालवीत असतात. घरांतील लहान थोर मंडळी जिवंत नागास किंवा मातीच्या प्रतिमेस दूध, लाह्या व दूर्वा अर्पण करतात. गारुडी लोक या दिवशी घरोघर सर्प घेऊन फिरत असल्यामुळे त्यांना भाविक लोकांपासून भरपूर दूध, लाह्या व पैसे याची प्राप्ति होते. घाटावर पहिलवान लोक नागपंचमीच्या दिवशी कुस्त्या, आठ्यापाठ्या व अनेक मर्दानी खेळ खेळून गांवांतील लोकांस एकत्र जमण्याची संधि प्राप्त करून देत असतात. नागपंचमी हा दिवस विद्याभ्यासाचा प्रारंभ करण्यास शुभ मुहूर्त आहे असे समजण्यांत येत असल्यामुळे लहान मुलांकडून या दिवशी गणेशपूजा करविली जाऊन त्यांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ ब्राह्मणांच्या मुखाने होत असतो. देवीच्या

देवालयांतून हा उत्सव साजरा केला जात असून अशा देवीचे उपासक व इतर लोकही याच दिवशी यज्ञोपवीतधारणविधि उरकून टाकतात.

नागांचा अधिपति राखेश्वर (किंवा शिव) असं मानून या पंचमीच्या दिवशी त्याची कांहीं डोंगराळ प्रदेशांतील लोक पूजा करीत असतात. नाग-पंचमीला राखुपंचमी असंही नांव तेथे आहे. उदेपूर येथे या दिवशी घराच्या द्वाराशी कांहीं वनस्पति आणून टाकतात. त्यायोगे विपारी प्राणी घरांत येत नाहीत अशी तेथील लोकांची समजूत आहे. नेपाळांत हा दिवस विशेष उत्सवाचा मानतात; कारण याच दिवशी नाग व गवड यांच्यांत मोठे युद्ध झाले अशी कथा तेथे प्रसिद्ध आहे. अयोध्या व संयुक्तप्रांतांत नागाच्या विळांत दूध व भात घालून 'सर्प सर्प' या शब्दांनी नागास आमंत्रण देत असतात. कांम्रा (पंजाब) येथे दिवाळीनंतर नागांबद्दल शेवटचा उत्सव केला जातो. त्या वेळी शेणाचा नाग पुजतात. त्यानंतर सर्प दृष्टीस पडल्यास त्याला ठार मारतात. कांही ठिकाणी या दिवशी ब्राह्मणांस दक्षिणा व शिधा देण्याची चाल आहे. सुतार व इतर कामगार लोक आपल्या हत्यारांची या दिवशी पूजा करितात. ही चाल फक्त संयुक्तप्रांतांत आहे. बिहारांत हीन वर्णांतील ब्रिया दोन अडीच दिवस स्वतः नागपत्न्यां असं लेखून रस्त्यांतून नागांची पदे गात हिंडत असतात. त्यांस त्या वेळी मिळालेल्या पैशांतून निम्मे ब्राह्मणांस देऊन राहिलेल्या पैशांतून मीठ व मिठाई विकत घेण्यांत येते. खेड्यांतील सर्व मंडळी यांचे सेवन करतात. गन्धवाल प्रांतांत शैल व मातीने जमीन सारवून पांच, सात किंवा नऊ सर्पांच्या आकृति चंदनाच्या किंवा हळकुंडाच्या भुकीने काढतात. चणे कुरमुरे भाजतात व ते त्यांच्यापुढे ठेवून धूप, दीप यांची आरती दाखवितात. दिवसांतून दोन वेळ पूजा होते व रात्री नागाच्या कहाण्या सांगण्यांत वेळ घालविला जातो. नागपूजा केव्हां व कां प्रचारांत आली, हे सांगतां येत नाही; तथापि आर्थ लोकांत नागपूजा पुरातन कालीही चालू होती, या संघर्षांने प्राचीन ग्रंथांत उल्लेख सांपडतो. सुमारे दोन अडीच हजार वर्षांमागे

नागाभीत्यर्थ पाकयज्ञ

केला जात असे. गृहस्थाश्रमी पुरुषाला जी धार्मिक गृहकृत्ये करावी लागत असत, त्यांस गृहविधि हें नांव होतें. या विधींचा उल्लेख गौतम नावाच्या सूत्रकारानें 'गृह-सूत्रांत' केला आहे. एकोणिस गृहविधि, सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ, व सात सोमयज्ञ

या प्रमाणे ४० गृह्यविधि प्रत्येक गृहस्थाश्रमीयास करावे लागतात यापैकी थावणी नावाचा एक पाकयज्ञ थावण पौर्णिमेच्या दिवशी नागाप्रीत्यर्थ केला जात असे. सर्पांपासून कुटुंबातील माणसास इजा पोहोचू नये हाच या यज्ञाचा हेतु होता त्या वेळीं मंत्र झटले जात सध्या थावण पौर्णिमेस नागाप्रीत्यर्थ यज्ञ केला जात नाही आणि थावणी हा उपाक्रम विधि झाला आहे. पौर्णिमेस केला जाणारा पाकयज्ञ जाऊन त्याच्याऐवजी पंचमीस नागास दूध व लाह्या अर्पण करण्याची रुढि प्रचारात आली आहे. सुमारे ८०० वर्षांपासून आलवेरुनी हा प्रवासी हिंदुस्थानात फिरत वसता त्यानें जें प्रवासवर्णन लिहिलें, त्यात असें झटलें आहे कीं, थावण पौर्णिमेस प्रत्येक घरां ब्राह्मणास भोजन दिलें जातें नागपूजेचा किंवा उपाक्रमविधीचा त्यात उल्लेख नाही यावरून त्या कालीं हीं दोन्ही धर्मकृत्यें रूढ नव्हतीं असें दिसतें. त्या कालीं रूढ असलेले कित्येक उत्सव जसे आजमितीला नाहीत, तसेच त्यावेळीं नव्हते. असे अनेक उत्सव कालेंकरून रूढ झाले असें झणता येईल. थावण-पौर्णिमा उत्तरेकडील देशात राखी पौर्णिमा या नावानें प्रसिद्ध असून या दिवशीं मित्र मित्रास व भगिनी बंधूस सर्पांपासून रक्षण व्हावें झणून राखी नावाचे दोरे हातात बांधण्यासाठीं पाठवीत असतात (राखू हें सर्पांचें नाव असल्याचें चर सांगितलेंच आहे). पाकयज्ञाचें थावणी हें रूपांतर आहे असें झणण्यास शक्य नाहीं.

मनुष्य व सर्प

याच्यातील सबंध धर्मदृष्ट्या लक्षात घेता सर्पास बरेच महत्त्व प्राप्त झालें असल्याचें दिसून येतें ख्रिस्ती धर्मात सर्पांला सैतानाची उपमा दिली असून परमेश्वराची आज्ञा मूलपुरुषास मोडण्यास लावणारा तो आहे, असें सांगितलें आहे. परमेश्वरानें आदम व ईव्ह हें जोडपें उत्पन्न केलें आणि ज्ञानवृक्षाच्या रोरीज करून इतर फळें खाण्याची त्यास परवानगी दिली, परंतु ज्ञानप्राप्ति हेंच श्रेष्ठ आहे असें त्यास समजावून देऊन सर्पांनें त्याच्या करवीं ईश्वराकडे उलघटन करविलें. आदम व ईव्ह याच्यापासून उत्पन्न झालेली मनुष्यजाति देवाच्या रोपास पात्र होऊन पापी झाली असें ख्रिस्तीधर्म सांगत आहे कुराणातहा बहुतेक अशीच गोष्ट आहे सैतानानें अदमास ज्ञानवृक्षाचीं फळें राऊन देवाप्रमाणें अमर होण्याचा सल्ला दिला, असें कुराण झणतें हा सैतान व बायबलातील सर्प एकाच अर्थीं योजले आहेत यावरून सर्प हा माणसाला अमरत्व व ज्ञान यांच्या प्राप्तीचा मार्ग दाखविणारा देवाचा शत्रु होय असें दर्शविलें आहे

हिंदुधर्मांत सर्पांचें महत्त्व

निराढ्याच रीतीनें वर्णिलें आहे. श्रीमद्भागवतांत (स्कंध ४, अ. २५) पुढील कथा आहे. ती प्रपंच व परमार्थदृष्ट्या महत्त्वाची असल्यावरून येथें दे आहों. " पुरंजन (शरीरें उत्पन्न करणारा जीव) या नांवाचा एक मोठ कीर्तिमान् राजा होता. त्याचा अविज्ञात (ज्याचें नांव कोणास माहीत नाई असा परमेश्वर) नामक एक परम मित्र होता आणि त्याचें कर्तृत्वही कोणास समजत नसे. पुढें तो पुरंजन राजा आपणास आश्रय (शरीर) मिळवा घणून पृथ्वीवर हिडूं लागला. पृथ्वीवरील सर्व पुरे (शरीरें) त्यानें पाहिली; परंतु तीं त्याला पसंत पडेनात. पुढें एकदां हिमालयाच्या दक्षिणेस नळ द्वारांनी युक्त असलेलें पुर (शरीर) त्यानें पाहिलें. त्या पुराच्या बाहेर उत्तम वृक्षांनी युक्त असें एक उपवन (विषयसमूह) होतें. त्या उपवनांत एक सुंदर स्त्री (बुद्धि) स्वेच्छेनें आलेली त्यानें पाहिली. त्या स्त्रीचे दहा भृत्य (दहा इंद्रिये) असून प्रत्येक भृत्याच्या हाताखाली शेंकडों अनुचर (वित्तवृत्ति) होते. त्या स्त्रीचें रक्षण करण्यासाठी एक पांच फण्यांचा सर्प (पंचप्राण) सर्वदा दहा असल्याचें त्यानें पाहिलें. तेव्हां राजानें तिला तूं कोण असा प्रश्न करताच तिनें उत्तर दिलें, ' मी जाणत नाहीं. मला इतकेंच माहीत आहे की, सुखायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीम् । (मी निजल्यानंतरही हा नाग सर्वकाळ जागून या पुरीचें रक्षण करीत असतो.) ' असें सांगितल्यावर त्या दोषांचा परस्परांस वरण्याचा निश्चय झाला व लग्न होऊन ती शंभर वर्षे एकत्र राहिली; परंतु गंधर्वराज चंडवेगाचे ३६० गंधर्व व ३६० गंधर्वपत्न्या (दिवस व रात्री मिळून ७२०) अनुचरांनीं पुरंजनाचें पुर लुटून १०० वर्षे सारखें त्याच्याशीं शुद्ध चालविल्यामुळें तो विचारा धकूनभागून गेला. ताप, भय, जरा व मृत्यु यांच्या हल्ल्यांमुळें तो दबघाईस आला. सर्पानें पराकाष्ठा केली, परंतु त्याचें कांहीं चालेना तेव्हां मोठपा कष्टानें तो क्षीण सर्प निघून गेला, व पुरंजन शत्रूच्या हातीं सांपडला. पुढें पुनर्जन्म प्राप्त झाल्यावेळी त्याची व मित्राची (देवाची) गांठ पडली व तो सुखी झाला. "

या कथेंत सर्प हा नेहमीं रक्षण करीत असतो असें दशांखिलें आहे. योगशास्त्रांत सर्पासनाची महती फार वर्णिली असून प्राणायाम करून त्याला अनुकूल करून घेतल्यास त्याच्यामुळें जीवाला ज्ञान व अमरपणाचा लाभ होतो असें

सांगितलें आहे. पंचप्राण हाच पांच कणांचा नाग आहे असें भागवतांतील कथेवरून स्पष्ट होतें. स्थूलदृष्ट्या पाहूं गेल्यास सर्प हा परब्यापरसाचा, द्रव्याचा व गांवाचा अधिपति असून तो त्यांचें रक्षण करितो, अशी जुन्या काळीं समजूत होती हें बरील कथेवरून सिद्ध होतें. हीच स्थिति आजमितीसही आहे. प्रत्येक मनुष्याचें व उपवनाचें रक्षण करणारा सर्प आहे, ही जी जुनी कल्पना तिला मूर्तस्वरूप देऊन सर्पास पूज्य मानण्याचा प्रघात पडला असें क्षणें चुकीचें होणार नाही. सध्यां नागाप्रीत्यर्थ आर्षां आचरीत असलेलें नागपंचमीप्रसन्न नागासंबंधाच्या बरील कल्पनावरून रुढ झालें असें क्षणण्यास प्रत्यवाय कोणता? पंचप्राणांच्या कल्पनेशीं जुळणारा पांच कणांचा नाग व त्याप्रीत्यर्थ पाळली जाणारी पंचमी तिथि यांचा एकमेकांशीं संबंध आहे असें क्षणें देखील चुकीचें होईल काय? हे प्रश्न विचार करण्याजोगे आहेत. प्राणाची उपासना मूळची, पण गोष्टींतील रूपक न समजल्यामुळें प्राणांच्याबद्दल नाग-सापाची उपासना सुरू झाली व नागाची देवळेंही स्थापन झालीं. सर्व पुराणांत अत्यंत महत्वाचें जें

विष्णुपुराण

त्यात ठिकठिकाणीं सर्पासंबंधी उल्लेख असून पृथुराजानें जेव्हां पृथ्वीचा कारभार हातीं घेतला, तेव्हा शेपास सर्पावर अधिपति नेमिलें असें सांगितलें आहे. शेपाचें वासस्थान पाताळ असून तो विष्णूच्या तमोगुणापासून उत्पन्न झाला. पृथ्वी ही त्याच्याच मस्तकावर आहे. त्याला हजार तोंडे असून प्रत्येक शिरावर प्रकाशमान होणारा एकेक हिरा आहे. महासागरांत शेपासनावर विष्णु प्रत्येक कल्पाच्या अंती शयन करित असतो. द्वापारयुगांत विष्णूनें कृष्णापतार घेतला तेव्हा शेपानें घलरामाचें रूप धारण केलें. लक्षावधि गंधर्वांनीं नागदेवावर हल्ला केला तेव्हां ते विष्णूस शरण गेले. नर्मदेनें पुरकुत्सास मदत करून नागदेवाचें गंधर्वापासून रक्षण केलें. त्यावरून नागांनीं असा आशीर्वाद दिला कीं, नर्मदेस नमस्कार करून सर्पांच्या विषापासून रक्षण कर अशी जो प्रार्थना करील, त्यास सर्पदंशाची भीति नाही वगैरे मजकूर विष्णुपुराणांत सांपडतो. रामाचा बंधु लक्ष्मण हा देखील शेपावतार आहे असें मानितात. आर्यांचें दुसरें जें थोष्ठ दैवत शिव तोही नागाभरणभूषित असल्याचें पुराणें सांगतात. गणपतीच्या कमरेस नागाचा विच्छेद दिलेला असतो. यजुर्वेदांत सर्पाप्रीत्यर्थ यज्ञसमयीं गावयाच्या ऋचा आहेत. यावरून प्राचीनकालीं आर्यलोकांत नागासंबंधानें पूज्यत्वभाव बसत होता हें सिद्ध होतें. उत्तरेकडील

आर्याप्रमाणेंच दक्षिणेकडील द्रवीडही नागांची पूजा करीत असत. आर्य ज्याप्रमाणें अग्नि, वायु, जल वगैरे पंचमहाभूतांची (तीं परमेश्वराचीं स्वरूपें आहेत असें मानून पूजा व प्रार्थना करीत असत, त्याचप्रमाणें द्रवीडही मनुष्यास इजा करणाऱ्या संपादिक प्राण्यांची, पिशाचांची व देवांची निवासस्थानें अशा मानलेल्या कित्येक वृक्षांची पूजा करीत असत. दक्षिणहिंदुस्थानांत जागोजागी नागांची देवस्थानें आहेत. कित्येक बारब्बांसही नागांचीं देवालये असें मानतात. गांवाच्या सीमेवर पायाणाच्या नागप्रतिमा ठेविलेल्या असतात व प्रवासी त्यांना दंडवद पातल्याशिवाय पुढें जात नाहींत. सुत्रज्ञप्य, अनंतशयन वगैरे देवालये नागा-प्रीत्यर्थ असून हजारों भाविक लोक प्रत्यहीं त्यांच्या दर्शनाचा लाभ घेतात. तेथें संतानप्राप्त्यर्थ नागयली व सर्पसंस्कार हे विधि केले जातात. पुत्रसंतानप्राप्तीबद्दल नागास नवस करून लहान पाळणे अर्पण करण्याची चाल दक्षिण देशांत आहे. सर्पांची पूजा प्रचारांत येण्याचें कारण त्या प्राण्यापासून होणारी प्राणहानि हें असावें असा कित्येकांचा तर्क आहे. बंगाल व इतर ठिकाणीं दरसाल हजारों लोक सर्पदंशास बळी पडतात; यावरून सर्पास पूजेच्या योगानें संतुष्ट करण्याचा प्रघात पडला असेंही सांगण्यांत येतें. परंतु हे तर्क ग्राह्य दिसत नाहींत. कारण सर्पास शुद्ध व पवित्र मानण्यांत येतें. सर्प हा माद्वेष असून त्याला ठार केल्यानें मद्दाहत्यासारखें मोठें पातक घडतें असें समजण्यांत येतें.

सर्पास दुखविलें असतां तो दुखविणाराचा सूड घेतल्याशिवाय रहात नाहीं; ज्याच्या हातून सर्पहत्या घडते त्याच्या कुलाचा नाश होतो वगैरे समजुतीचा विचार केला असतां केवळ भीतीमुळेच नागपूजेची उत्पत्ति झाली असेल असें दिसत नाहीं. ज्या चारी नागपंचमी असते, त्याच चारी गणेशचतुर्थी व होळी हे सण येतात. यावरून 'नागा, गणा, फागा' असें द्वाणण्याचा प्रघात कोंकणांत आहे.

हेतु व बोध.

प्रत्येक हृदय व अहृदय पदार्थ परमेश्वराच्या हातून घडलेला असून त्याच्याच इच्छामार्गे सयं जग चालत आहे अशी सर्व आस्तिकांची समजूत आहे. मानवी शक्तीची व ज्ञानाची मजल कितीही पुढें गेली तरी जगाच्या अंतापर्यंत कित्येक गोष्टी मनुष्याला अगम्यच रहाणार. आणि तर्कवितर्क व मनाची समजूत करण्यांत त्याला समाधान वाटणार हें निर्विवाद आहे. यासाठी ज्या गोष्टीसंबंधानें कांहींच सांगतां येत नाहीं, त्यांच्याबद्दल परिस्थित्यनुरूप तर्क करून तदनुरोधानें समाज

चालत आला आहे. या जगदवडंबरोंत अतर्क्य असें पुष्कळ भरलें आहे. त्या-
 मुळें परमेश्वराच्या अगाध लीलेविषयी अंतःकरणात पूज्यबुद्धि जागृत होऊन
 त्या भावनेस अनुसरून देवाची सेवा करण्यास मनुष्य सदा तत्पर असतो. ही
 भावना कमी अधिक उदात्त असणें हें मनुष्याच्या अंतःकरणाच्या संस्कृतीवर
 अवलंबून आहे. ज्या कालीं प्रथमतः परमेश्वराच्या अतर्क्य शक्तीबद्दल मनुष्यांना
 अचंबा वाटला व त्याची सेवा करणें द्वाणजे त्यानें निर्माण केलेले सर्व प्राणी, झाडें
 धगैरेची सेवा करणें आहे असें वाटलें, त्याच वेळीं नागपूजेसारखे प्रकार रूढ
 झाले असावेत. परमेश्वरानें ज्या अर्थी या प्राण्यास उत्पन्न केलें त्या अर्थी तो
 कितीही घातकी असला तरी त्याचा प्राण घेण्याचा अधिकार आपणास नाही
 असें त्यांस वाटल्यावरून त्यांचा नाश करणें हें अघोर कृत्य होय असें समाजाच्या
 पुढाऱ्यांनीं ठरविलें. स्थिरचर पदार्थांत परमेश्वर आहे असें समजणाऱ्या हिंदूंनीं
 सुष्ट व दुष्ट या सर्वांस आपल्या सेवेच्या योगानें सारखेंच संतुष्ट करण्याचें योजिलें.
 ज्या देशांत तत्त्वज्ञान अत्युच्च पायरीस जाऊन पोहोंचलें, ज्या देशांतील भ्रष्ट
 ऋषियोगींनीं अनेक युगे विचार करून सच्चिदानंद स्वरूपाचा शोध लाविला आणि
 ज्ञानतपाच्या योगानें शाश्वत सुखाचा शरा कोणता हें निश्चितपणें ठरवून टाकिलें,
 त्या देशांतील त्याच ऋषींच्या वंशजांनीं दगड, घोडे, काष्ठ, पशु, पक्षी, झाड, सर्प
 धगैरे पदार्थांची पूजा करणें हें अनुचित आहे असें कित्येक वरवर पाहणारे
 द्वाणतात. परंतु ज्या कारणांवरून अशा पूजा प्रचारांत आल्या, त्याचा जोंपर्यंत
 त्यांनीं विचार केला नाही तोंपर्यंत मात्र त्यांना हें विलक्षण वैषम्य भासणार
 आहे. तथापि एवढी गोष्ट खरी कीं, मनुष्यप्राण्याचें ध्येय सत्य, ज्ञान व प्रगति हें
 असावें; रूढीचें प्राबल्य कितीही असलें तरी तिच्या शृंखला हळूहळू तोडून
 टाकून धर्माचें खरें स्वरूप ओळखण्याचा व सच्चिदानंदाचे पाय मिळविण्याचा
 प्रयत्न प्रत्येकानें करावा हें विहित आहे. ज्यांचीं मनें सुसंस्कृत झाली आहेत,
 त्यांनीं अशा न पटणाऱ्या पूजादिक उपचारांपासून अलिप्त राहिल्यानें व समाजास
 टाकून दिल्यानें आपलें कर्तव्य संपलें असें न समजता धर्मभोळ्या लोकांत
 मिळूनमिसळून त्यांना खऱ्या, थोष्ट, शाश्वत व सार्वलौकिक धर्माकडे वळविलें
 पाहिजे.

मंगलागौरी.

प्रत्येक वर्षी थावण महिन्यांत मंगळवारी मंगलागौरीचा उत्सव करण्याची रुढि महाराष्ट्रातील कांही ब्राह्मणांत आहे. मुलीचें लग्न झाल्यावर पांच वर्षेपर्यंत तिच्या करवीं मंगलागौरीची पूजा करवीत असतात. हें प्रत सौभाग्य-वृद्धयर्थ असून त्याच्या आचरणानें पर्ताचें आयुष्य बलवत्तर होतें असें पुढील कथानकावरून ठरविण्यांत आले. प्राचीन काळी कुंडिन नगरांत धर्मपालक नांवाचा एक ब्राह्मण रहात असे. त्याला पुत्रसंतति नव्हती. त्यामुळे तो व त्याची पत्नी सदैव कष्टी असत. ज्यांस पुत्रसंतान नाही त्यांच्या हस्ते भिक्षा देखील घेणें अनुचित आहे असें शास्त्रवचन असल्यामुळे एक योगी प्रत्यही घरावरून भिक्षा घेतल्याशिवाय जात असे. यामुळे तर त्यांच्या मनाला विशेष त्रास होऊन एकदां त्यांनीं शुक्तीनें त्याच्या झोळींत भिक्षा घातली. हें पाहतांच योग्यास राग आला व कपटानें आपणाकरवीं शास्त्राज्ञेचा भंग करविण्याचा त्या दंपत्यानें प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांस कधीही पुत्रसंतान प्राप्त न होवो असा शाप दिला; परंतु त्यांनीं योगीमहाराजांचे पाय धट्ट धरून अनेक परीनें त्यांची विनवणी केल्यावर प्रसन्न चित्तानें योग्यानें सांगितलें की 'नीलवस्त्र परिधान करा आणि निळ्या रंगाच्या घोड्यावर बसून तुझी मोठ्या अरण्यांत जा. त्या घोड्याच्या पायांस टेंच लागतांच त्या ठिकाणीं खणा. द्वाणजे तेथें एक देवी अवतीर्ण होऊन इच्छित वर देईल. पुत्रसंतानासाठीं ह्वापलेल्या त्या उभयतां पतिपत्नीनीं योग्याच्या उपदेशाप्रमाणें अरण्याची वाट धरिली व घोड्यास टेंच लागतांच त्यांनीं जमीन खणली; तेव्हां एक देवालय सांपडलें. त्या देवालयांतील देवीची आराधना करितांच तिनें त्यांस विचारिलें 'तुम्हाला दीर्घायुषी पुत्र पाहिजे असेल तर तो अंध असा देईन. गुणवान, सुस्वरूप असा पुत्र पाहिजे असल्यास तो अल्पायुषी असा मिळेल; तुझी कोणत्या पुत्राची अपेक्षा करितां?'

त्या उभयतां देवीभक्तांनीं विचार करून अल्पायुषी असला तरी गुणवान् पुत्रच याचा अशी देवीची प्रार्थना करतांच 'तथास्तु' झणून ती अंतर्धान पावली. देवीच्या वराप्रमाणें त्या धर्तरेच्या उदरीं पुत्र जन्मास आला. त्याचें त्यांनीं शिव हें नांव ठेविलें. योग्य वय प्राप्त होतांच त्याचा उपनयनसंस्कार करण्यांत आला. पुढें विवाह करण्याजोगें त्याचें वय होतांच काशीक्षेत्रीं श्रीविश्वेश्वराचें दर्शन घेण्यासाठी तीं मातापितरें आपल्या मुलासह निघालीं. तेथें पोहोंचल्यावर एके दिवशीं त्याच्या कानीं एक विलक्षण गोष्ट पडली ती अशी:-कांहीं मुली एका तलावाजवळ खेळत असतां त्याच्यांत कांहीं कारणावरून वाद उत्पन्न झाला. वादाचें पर्यवसान भांडणांत होऊन एक दुसरीवर अपशब्दांचा मारा करूं लागली. (हल्लीं देखील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक वगैरे वादाचें असेंच पर्यवसान होतें. त्याचा परिणाम सध्यांप्रमाणें वाईट होऊं नये यासाठीं एकादें 'मौन' व्रत उपस्थित केल्यास बरें होईल). अशा रीतीनें आपणाविषयीं वाईट शब्द वापरलेले ऐकतांच सुशीला नांवाची मुलगी झणाली-'या तुमच्या शिष्याशापांपासून माझे कांहींच वाईट होणार नाहीं; कारण माझी आई मंगला-गौरीचें व्रत आचरीत असते त्यामुळे भलतेंच न होतां मला अखंड सौभाग्यच प्राप्त होणार आहे.' धर्मपालकास वाटलें कीं अशी सुशीलेसारखी मुलगी आपली सून झाली तर तिच्या करवी मंगलागौरीचें व्रत करविल्यानें आपल्या मुलाचा अपमृत्यु टळेल. त्याप्रमाणें त्यानें त्या मुलीच्या मातापितराची अनुमति मिळवून आपल्या मुलाचें सुशीलेशीं लग्न लाविलें. एके दिवशीं मंगला-गौरी पहाटेस सुशीलेच्या स्वप्नांत आली आणि झणाली 'तुझ्या पतीस दंड करण्यासाठीं एक मोठा सर्प येत आहे. यासाठीं हा अपमृत्यु चुकविण्याकरितां असें कर कीं एका घागरींत दूध घालून ठेव. तें पिण्यासाठीं सर्प आंत शिरतांच घागरीचें तोंड तुझ्या चोळीनें बंद कर आणि दुसऱ्या दिवशीं प्रातः-काळी तें वायन मातेला दे.' सुशीला जागी होऊन पाहते तर देवीनें स्वप्नांत सांगितल्याप्रमाणें सर्प खरोखरच येत आहे; तेव्हां तिनें दुधाची घागर तयार करून सर्प आंत शिरतांच तिचे तोंड बंद केलें व देवीनें सांगितल्याप्रमाणें दुसऱ्या दिवशीं मातेस तें वायन दिलें. तिच्या मातेनें घागरीचें तोंड उघडलें, तेव्हा त्यांत सर्पाच्या ऐवजीं मोलांचा हार सांपडला. कांहीं दिवसांनीं सुशीलेच्या पतीस मरण प्राप्त झालें, तेव्हां तिच्या वतीनें मंगलागौरी यमराजाच्या दूतांशीं लढली, व त्याच्या हातून तिनें शिवाचा प्राण परत व्याणिला. शिव जीवंत झाला. याप्रमाणें

सुशीला मंगलागौरीच्या कृपाप्रसादाने अखंड सौभाग्यवती झाली. अर्थात् मंगलागौरी ही सौभाग्यदायिनी देवी असल्यामुळे तिची पूजा करण्याचा प्रपात पडला आहे.

शास्त्रोक्त विधि.

लग्न झाल्यानंतर सौभाग्यवती मुलीने धावण महिन्यांत प्रत्येक मंगळवारी मंगलागौरीची पूजा करावी. उमामहेश्वरांचो पूजा करावयाची ती पहिल्या वर्षी माहेरी व त्यानंतर चार वर्षे पतिगृही करावी. पूजा आटोपल्यावर हात जोडून

पुत्रान्देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मंगले ।

अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देवी नमोस्तुते ॥

अर्थ—पुत्र दे, धन दे, सौभाग्य दे आणि इतर सर्व मनोरथ पूर्ण कर, अशी प्रार्थना करावी. नंतर एका पात्रांत हळदकुंकू व काजळ, फणी, करंडा, कंचुकी, तांबूल, दक्षिणा, फुलांची वेणां, नारळ वगैरे ठेवून आपल्या सुवासिनी आईस किंवा इतर मातृपक्षीय दुसऱ्या सुवासिनीस ते वायन द्यावे. भटजीला दक्षिणा व वायन दिल्यावर दिवसा १६ सुवासिनीसह मीनपणे भोजन करावे. रात्री देवीस १६ वातीची आरती दाखवावी. (या प्रतांत १६ वे माहात्म्य विशेष आहे. आषाढा, धोतरा, शेंवती, दुर्वा वगैरे १६ प्रकारची फुले व पत्रे १६।१६ प्रमाणे देवीस वहावीं असा पूजाविधि सांगितला आहे) सुवासिनीच्या ओढ्या भराव्या. रात्री भोजन करूं नये. गायन, नृत्य (फुगडी), खेळ वगैरेच्या योगाने देवीस संतुष्ट करावे. रात्राचा काल आनंदोत्सवांत घालवित्यावर दुसऱ्या दिवशी प्रातःकाली गौरीस सौभाग्यद्रव्ये अर्पण करून तिचे विसर्जन करावे. गौरीची प्रतिमा असल्यास ती भटजीस दान द्यावी. याप्रमाणे पांच वर्षे पर्यंत हे व्रत पाळावे असे मविष्णुपुराणांत सांगितले आहे. या व्रतासंबंधी

चालू रूढि

अशी आहे की फक्त महाराष्ट्रांत मात्र कांही दक्षिणात्य स्मार्त सांप्रदायी ब्राह्मणांत हे व्रत करण्याचा प्रपात आहे. मुंपई, पुणे व इतर कांही शहरी ब्राह्मणोतरांच्या येथेही हा दिवस क्रिया पाळतात. मंगलागौरीचे व्रत उत्तर किंवा दक्षिण हिंदुस्थानांत कोणी आचरीत नाही. शास्त्रोक्त विधीप्रमाणे ओढ्या सुवासिनीस भोजन किंवा ओढ्या किमतीची वायने देण्याची चाल नाही. देवीपुढे पाहुत्या मांदणे, रात्री गीत गाणे, कुमारीका व सौभाग्यवती क्रिया यांच्या भिन्न-

विलेल्या हरमन्यांनी ओढ्या मरणें, फुगळ्या घालणें वगैरे प्रकार रूढ आहेत. क्वचित् ठिकाणी पुरोहितास घोळावून त्याच्या मुखानें मंगलागौरीची कथा थवण केली जाते. दिवसेंदिवस या व्रताचें धार्मिक महत्त्व कमी होत चाललें असून नव-
वधूस तें केवळ उत्सवाचें व करमणुकीचें एक साधन होऊन बसलें आहे. या व्रताची सांगता बालवयांत करण्यात येत असल्यामुळे त्याचें धर्मदृष्ट्या महत्त्व फारसे कोणी मानीत नाही.

या व्रतासंबंधी विचार

करता असें दिसतें कीं काहीं धर्मसमजुतीवर त्या व्रताची उभारणी आहे. हें व इतर महाराष्ट्रात रूढ असलेलीं व्रतें जशी बगल्यात व उत्तर हिंदुस्थानातील इतर प्रदेशांत नाहींत तशीच तेथें असलेलीं व्रतें या भागांत नाहींत. उदाहरणार्थ माघ शु ६ ला ब्रह्मवैवर्तपुराणातर्गत प्रकृतिखंडात सांगितलेलें सीतला* पष्टीचें व्रत बगल्याकडे झिया आचरीत असतात. मुलांचें आयुरारोग्य वाढावें व त्यांना देवीच्या उपद्रवाची बाधा होऊ नये एतदर्थ हें आहे. या दिवशीं घरात अन्न शिजवीत नाहींत. पूर्वे दिवशींच स्वयंपाक सिद्ध करून ठेवून शिळें अन्न जेवतात एका वडाच्या झाडाखालीं मनुष्याच्या होक्याएवढा दगड ठेवून देवीप्रीत्यर्थ त्याची पूजा केली जाते. चैत्रद्वादशी ही तिथि पष्टी या नावानें तेथें प्रसिद्ध आहे. पष्टी ही मुलाचें संरक्षण करणारी देवी आहे असें तेथील झिया मानतात. आपल्या प्रातांत मूल जन्म्यास आल्यावर ६ व्या दिवशीं त्याच्या रक्षणार्थ पष्टीदेवीची पूजा करण्याचा प्रघात आहे. या देवीला प्राकृतात 'सटी' असें क्षगतात. ज्येष्ठ पौर्णिमेसही पष्टीची पूजा याच हेतूनें केली जाते. ही पूजा अरण्यांत करावी असें शास्त्रात सांगितलें असल्यामुळे तिला 'अरण्यपष्टी' हें नाम आहे. फक्त कदमूलावर या दिवशीं निर्बाह करावा असेंही शास्त्रात सांगितलें आहे. ही उत्तर देशांतील व्रतें येथें कोणी पाळीत नाहींत, परंतु या सर्व व्रताचा उगम ज्या कारणांमुळे झाला, त्या कारणाचा विचार करण्याजोगा आहे. मंगलागौरी काय किंवा इतर व्रतें काय तीं अस्तित्वात येण्यास

* मुवईझलाख्यात चण्याच ठिकाणी या देवीची देवालयें असून मुलास देवी आल्या असता त्याचें रक्षण करावें क्षणून तिला नवस केला जातो. मुवदेवी-जवळ सीतलादेवीचें एक देवालय आहे. त्या देवीस मुवापुरवासी हिंदुलोक भजतात.

एकच मुख्य कारण ह्मणजे अपत्यप्रीति हे आहे. पुत्रसंतानासंबंधाने , दंपत्याच्या अंतःकरणांत उत्कट इच्छा उत्पन्न झाल्यानंतर योग्याच्या उपदेशा प्रमाणे ती देवी प्रसन्न करून घेण्याच्या मार्गास लागली. पुत्रसंतान असणे अत्यंत आवश्यक आहे अशी ज्याप्रमाणे भविष्योत्तर पुराण अस्तित्वांत आले त्या वेळ समाजाची समजूत होती, तशीच ती आजमितीसही आहे. पुत्र असणे हे प्रापंचिकदृष्ट्याच केवळ भगत्याचें नसून धार्मिकदृष्ट्याही आवश्यक आहे असे कित्येक शतकांपासून हिंदू लोक मानीत आले आहेत.

पुं नाम्नो नरकाद्यस्मात्प्रायते पितरं सुतः

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ मनु ९-१३८.

पुं नांवाच्या नरकापासून पितरांना पुत्र तारतो; यासाठी त्याला पुत्र दानतात

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण दध्नस्याप्नोति विष्टपम् ॥ मनु ९-१३७

पुत्र झाल्याच्या योगाने पितरांस स्वर्गादि लोकांची प्राप्ति होते. नातवांमुळे चिरकाल स्वर्गसुख लाभते. पुत्राच्या नातवांमुळे आदित्य लोक प्राप्त होतो. याप्रमाणे पुत्रपौत्रादिकांच्या योगाने पितरांस स्वर्गाची द्वारे खुली होतात. ही समजूत मनुच्या काली हिंदुलोकांच्या अंतःकरणांत दड झाली होती, हे सिद्ध होतें. अत्यंत प्राचीनकाली देखील पुत्रप्राप्तीस आर्य लोक महत्त्व देत असत. आणि स्वतःला पुत्र नसून परक्याचा मुलगा जवळ करण्याचा (दत्तक घेण्याचा) प्रसंग येई तेव्हां त्यांना वाईट वाटत असे. ऋग्वेदाच्या ७ व्या मंडळांत पुढील अर्थाची सूक्तें आहेत.

‘हे अग्नि, दुसऱ्याचा पुत्र आह्मांला नको. आज्ञानी लोकांच्या या मार्गाचा अवलंब करूं नकोस. दुसऱ्याचा मुलगा आह्मांला सौख्य देऊ शकेल, परंतु तो आपला कधीही होणार नाही. जो आह्मांला अन्न आणून देईल आणि आमच्या शत्रूंचें निर्दोलन करील असा पुत्र आह्मांज दे.’

या उतान्यावरून दिसून येईल की पुत्रप्राप्ति बऱ्याच अशी इच्छा बाळगणारे दंपत्य स्वतःस अन्न व वस्त्र पुरविण्यास व शत्रूशी लढून त्यांस चीत करण्यास समर्थ होईल अशा पुत्राची अपेक्षा करीत असे. मरणोत्तर तिलांजुलीच्या

योगानें स्वर्गलोकी जाण्याची पात्रता पुनर्जन्मासुद्धें येते ही कल्पना त्या काली नव्हती, परंतु कालेकरून समाजाचें असें मत बनत गेलें असावें; ह्मणूनच महाभारतांत ‘अपुनस्य गतिर्नास्ति’ ज्याला पुन नाही त्याला सद्गति मिळणार नाही असें झटलें आहे. रामानेंही दशरथ निवर्तल्याचें वर्तमान कानीं येताच त्याला यवाचे पिंड दिल्याचें रामायणांत लिहिलें आहे. भारतीय युद्धाच्या आरंभी अर्जुनानें जे उद्गार काढले ते प्रसिद्धच आहेत. तो ह्मणाला, “कुलक्षय झाला असतां प्राचीन कालापासून चालत आलेले कुलधर्म नष्ट होतात धर्माचा नाश झाला ह्मणजे सर्व कुळामध्यें अधर्माचें प्राबल्य चालू होतें. अधर्माच्या प्राबल्यामुळें कुलत्रिया विघडतात आणि त्यायोगें वर्णसंकर होतो.

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतंति पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥

—गीता १-४२.

“वर्णसंकर झाला ह्मणजे कुलक्षय करणाराना आणि त्या कुळालाही नरकाची प्राप्ति निश्चित होते, कारण फीं पिंडदान आणि तर्पण या क्रिया लुप्त झाल्यामुळें त्याचे पितर पतन पावतात.”

हे अर्जुनाचे विचार ह्मणजे भारतकालीन जनाचे किंवा समाजाचेच विचार होत. यातील फोळपणा जाणून श्रीकृष्णानें जो खरा मार्ग सांगितला तो अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारचा आहे. श्रीकृष्ण ह्मणतात,

यामिमां पुष्पितां वा पुं प्रचदंत्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ न हृदस्तीति चादिनः

—गीता २-४२ ते ४४.

अर्जुना, वेदाविपर्यो पोडळ बडबड करण्यात रमलेले, दुसरें काहीच नाही असा वाद घेणारे, कायद्या घडून कर्म करणारे, स्वर्गभोग हेंच सर्वस्व मानणारे असे जे मूढ लोक वेद ऐश्वर्यभोगाकडेसच लक्ष ठेवितात, आणि ज्या कर्माचें फळ पुनर्जन्म अनंतर सली अमकीं तमकीं कर्म करावीं असें प्रफुल्लित भाषण करितात, पण हे त्यांना भ्राष्ट्र भाषण भोग आणि ऐश्वर्य याच्या ठायीं आसक्त झालेल्या लोकाचें चित्त हरण करून नेतें. यामुळें अतःकरणाची एकाग्रता करण्याला त्यांना दृढ प्रवृत्तीची बुद्धि होत नाही.

हिंदुस्थानची सांप्रतची स्थिति

लक्षात घेता वरील श्रीकृष्णाच्या विचारानुरोधानें वर्तन करणें हाच या देशास वर येण्याचा उपाय आहे. अनेक काम्य कर्मांच्या भरीस पडण्याची दुर्बुद्धि

आमच्यांतून पार काढून टाकिली पाहिजे. देवापाशीं प्रत्येक घटकेस 'मला अमुक दे, मला तमुक दे' असें ह्मणण्याची आमची संवय अत्यंत धर्मवादा आहे. अशी रीतीनें आझी वागूं लागल्यामुळे देवांतील देवपण विसरून आझी देवास दिवाळ खोराच्या पायरीस मात्र आणून ठेविलें आहे. आमच्या या देवघेवीच्या (नवसंकरणें व मागणें) प्रकारामुळे, तुकारामानें झटल्याप्रमाणें

दिवाळखोर नारायण । त्यावरी बहुतांचें ऋण ॥

उठतांची उभे दारी । अवघे दे दे ह्मणती हरी ॥

अशी स्थिति नित्यशः आपण पाहतों. ही स्थिति वाईट तर खरीच. ती बदलली पाहिजे. पूर्वकालीन व हल्लींच्या स्थितींत महदंतर आहे हें आपण जाणलें पाहिजे. हल्लीं लोकसंख्येची वाढ प्रचंड झाली असून जीवनार्थ झटापटींत राष्ट्रट्टया पाहूं गेल्यास आझी किती तरी मागे आहों. या देशांतील लोक या कलहांत टिकाव धरून राहतील असें करण्याकडे सर्वांचें लक्ष्य वेधणें इष्ट आहे. मरणोत्तर स्वर्गप्राप्ति पुत्रजन्मावर अवलंबून आहे या कल्पनेनें अज्ञान प्रपंचाची बिडी पायांत अडकवून तो नीटपणें चालविण्याची ताकद नसतां मरणापूर्वीच आपलें घर नरकलोकाप्रमाणें कष्ट व त्रास यांनीं युक्त करित असतात. प्रत्येक स्त्रीचें व प्रत्येक पुरुषाचें लग्न झालेंच पाहिजे अशी जी घातुक कल्पना ती आमच्या लोकांतातून पार घालवून दिल्याशिवाय आमची स्थिति सुधारणार नाही. सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी आल्बेरेनी ह्यानें हिंदूमाजाचें सूक्ष्म निरीक्षण करून ब्रिषा आणि पुरुष यांच्या शारीरिक व मानसिक दोषांच्या जो उल्लेख केला आहे त्याचा विचार करितां आज किती शतकांपासून आमची शारीरिक स्थिति अप्र-माधानकारक आहे हें समजून येईल. आझी सध्या जी सामाजिक अवस्था भोगीत आहों, त्याचें मुख्य कारण झटलें द्रवणजे ते हिंदू धर्मज्ञांचें उर्वण हेंच आहे. परमेश्वरप्रणित आज्ञांचा आझी भंग केले आहे. हिंदू धर्मज्ञां भोगीत जाहों. सध्यांचा अदरदर्शपणाचा प्रकार बंद पाडला पाहिजे. बालविवाहापासून उत्पन्न झालेली कमकुवत व अल्पवयी वाढकें, धाव, रोगप्रस्त माता-पितरें, यांची संख्या कमी होण्यास एकच उपाय आहे. तो हा की, आमची जी वतें प्रचारांत आली आहेत त्यांचा हेतु कोणता हें ठरवून समाजांत तो हेतु तडीस जाण्याजोगे उपाय योजिले पाहिजेत. असे उपाय योजणें द्रवणजेच सना-तन हिंदुधर्माबद्दल सदभिमान प्रकट करणें होय.

ॐ श्रावणी.

प्रत्येक श्रावण पौर्णिमेस श्रवण नक्षत्र असल्यास श्रावणी नांवाचा यज्ञोपवीत घालण्याचा विधि श्रावण करीत असतात. त्याचप्रमाणे इतर द्विजही हा दिवस पाळतात. ऋग्वेदी, यजुर्वेदी व सामवेदी यांना यज्ञोपवीत धारणाविषयी निरनिराळे काल सांगितले आहेत. श्रवणनक्षत्र, पंचमी आणि हस्तनक्षत्र असे तीन काल ऋग्वेदांत सांगितले असून त्यांत श्रवण नक्षत्र हा काल मुख्य आहे. श्रवण न मिळेल तर पंचमी किंवा हस्त नक्षत्र हे काल घ्यावे, यजुर्वेदाच्या अनुयायांनी श्रावण पौर्णिमा हाच मुख्य काल असे मानावे. यांच्यांत ज्या निरनिराळ्या शाखा आहेत त्यांनी श्रावणीसाठी पौर्णिमा कोणती घ्यावी यासंबंधाचा निर्णय शास्त्रकारांनी केला असून काही शाखांच्या द्विजांनी आपाढ, काहींनी भाद्रपद या मासांतील पौर्णिमा हा काल घ्यावा असे ठरविण्यांत आले आहे. सामवेदास भाद्रपद शुक्लपक्षातील हस्त नक्षत्र हा उपाकर्माचा मुख्य काल आहे; तथापि इच्छित प्रसंगी हा काल बदलवा लागतो, असे निर्णयसिंधूत सांगितले आहे. नूतन मांजीबंधन झालेल्यांनी श्रावणी कोणत्या नक्षत्री करावी याबद्दलही विचार करण्यांत आला आहे. याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी श्रावणीचा विधि उरकला जातो. या दिवशांचा शास्त्रोक्त विधि असा आहे की, उपनयन झालेल्या श्रद्धाचारी मुलांनी व गृहस्थाश्रमी पुरुषांनी गांवांतील प्रसिद्ध देवालयांत एकत्र जमून उपाध्यायांच्या सूचनेप्रमाणे शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारपूर्वक श्रावणीचा विधि उरकावा. प्रारंभी शरीरशुद्धयर्थ पंचगव्य* प्राशन करावे. होमसिद्धि करून गृही तयार केलेल्या चरूच्या आहुती द्याव्या. याला उपाकर्म विधि असे नाव आहे. त्यानंतर स्नान करून सप्तर्षि व अरंधति यांची पूजा करावी व होम पेटवून दधिसक्नुच्या आहुती द्याव्या. याला उत्सर्जन विधि असे झणतात. त्यानंतर दशगायत्री मंत्रांनी मंत्रविलेले यज्ञोपवीत धारण करण्यापूर्वी गुरु व वडील जनांस यज्ञोपवीत देऊन त्यांस नमस्कार करावा. त्यानंतर यज्ञोपवीत धारण करावे व जुने जानवे काढून टाकावे. श्रावणीतील हा तिसरा व शेवटचा विधि आहे. याला यज्ञोपवीतधारणविधि असे झणतात. यानंतर मृत पितृकांस तिलतर्पण द्यावे. ज्यांनी तर्पण केले असेल त्यांनी एकभुक्त राहावे. श्रावणीसंबंधी

* गायीपासून उत्पन्न झालेले पांच पदार्थ—दूध, तूप, दही, शेण, मूत्र.

चालू रूढि

अशी आहे की, पुराणमतवादी लोक हा विधि भक्तिपूर्वक पाळतात. खेव्यापाड्यांत देवालयान्त थावण्या होत असतात. शहरांत बहुधा एकाद्या ज्ञातीच्या सार्वजनिक जागी किंवा प्रतिष्ठित लोकांच्या घरी थावण्या होत असून त्यावेळी जवळपास राहणारी मंडळी एकत्र होत असते. नवीन मताचे लोक या विधोस फारसे महत्त्व देत नाहीत व त्यांच्यापुरतें पाहूं गेल्यास थावणी हा आवश्यक धर्माविधि आहे असें न मानतां ती केवळ अज्ञ जनांनीं भटजीच्या तंत्रानें करण्याची कवाईत आहे असें ते घट्टे क्षणत असतात. आर्यसमाजपंथाच्या अनुयायांनीं थावणीचा विधि आपल्या मताप्रमाणें निराळाच बसविला आहे. चरुच्या व दधिसक्तूच्या ऐवजीं उत्तम सांजा करून या पंथाचे लोक अग्नीस आहुति देतात, व होमांत चंदनाचें लांकूड व तूप घालून अग्नि प्रदीप्त झाल्यावर कांहीं वेदश्रुत्या झणून यज्ञोपवीत धारण करतात. आर्थनासमाजाच्या मंडळींत नवीन प्रकारचा उपनयनसंस्कार चालू आहे; परंतु त्यांनीं थावणीस फांटा दिला आहे. हल्लीं थावणीबद्दल ब्राह्मण व इतर द्विजांची जी समजूत आहे ती मात्रे विलक्षण खरी.

थावणी झणजे काय ?

याचें ज्ञानच त्यांना नाही असें त्यांच्या एकंदर यत्तनावरून सिद्ध होतें. थावणी झणजे यज्ञोपवीत धारण करण्याचा विधि नव्हे. यज्ञोपवीत धारण हें थावणीचें अत्यंत गौण अंग आहे. परंतु सांप्रत यालाच तेवढें महत्त्व दिलें जातें, कोण- तेंही धर्मकृत्य करण्यापूर्वी यज्ञोपवीत धारण करावें असें शास्त्र सांगतें; त्याच प्रमाणें थावणीच्या वेळीं ब्रह्मयज्ञापूर्वी यज्ञोपवीत घालावें त्यागतें इतकेंच. थावणी- तील मुख्य अंगें उपाकर्म व उत्सर्जन; अर्थात् अध्ययनाचा आरंभ व अध्य- यनाची समाप्ति हीं होत. हल्लीं उत्सर्जन व उपाकर्म हीं दोन्ही कार्ये एकाच चैठकीस उरकलीं जातात. अध्ययनाचा आरंभ करण्याची तयारी व तयारी करतांच त्याची समाप्ति करणें हें मोठें विलक्षण तर खरेंच. उपाकर्मविधि व उत्सर्जनविधि यांच्यामध्ये कांहीं महिन्यांचा काल लोटला पाहिजे; हें वर वर पाहणारेही कबूल करतील. प्राचीनकालीं उपाकर्म व उत्सर्जन हे विधि कां- करीत हें सांगण्यापूर्वी

उपनयनसंस्कार

याच या विधीच्या मुळाशी असल्यामुळे त्याच्यासंबंधाने त्रोटक माहिती पुढे देत आहो. अत्यंत प्राचीनकाली ह्यणजे वेदकाली उपनयनाचा विधि रूढ होता किंवा कसें हें सांगणें शक्य नाही. वेदांतील यज्ञयागादिकांचें वर्गीकरण करून ते कसे करावे याचें विवेचन ' ब्राह्मण ' नांवाच्या ग्रंथांत करण्यांत आले. त्यानंतर सूत्रकारांनी कौटुंबिकानें करण्याचे सुमारे ४० मुख्य गृह्यविधि ठरविले ते समाजास मान्य होऊन स्मृतिकारांनी या विधीस किंवा संस्कारांस कायद्याचें स्वरूप देऊन ते करणें हें द्विजत्वाचें द्योतक व द्विजत्व कायम राखण्यास ते आवश्यक आहेत असेंही ठरविले. गृह्यसूत्रें रचली गेली त्याकाली उपनयनाचा विधि अत्यंत साध्या तऱ्हेचा होता. योग्य वय प्राप्त होतांच विद्यार्थी जवळपास रहाणाऱ्या विद्वान्, सदाचारी व ज्ञाननिष्ठ गुरुपाशी जाऊन आपणास शिष्यशाखेंत सामील करून विद्यादान देण्यावद्दल विनंति करीत. अल्पसा विधि उरकत्यावर शिष्यास (ब्रह्मयज्ञ करण्यासाठी) उपवीत झाल्ले जात असे. याच वेळीं वेदाध्ययनाचा आरंभ ह्यणून गायत्रीमंत्राचा उपदेश केला जात असे. याप्रमाणें विधि आटोपल्यावर त्या विद्यार्थ्यास द्विजत्व* प्राप्त होई. अध्ययनासाठी गुरुपाशी नेणें यालाच ' उपनयन ' असें ह्यणतात. अशा रीतीने गुरुकडे वेदाध्ययन करण्याच्या हेतूने अनेक विद्यार्थी जात. भारद्वाजाचा पुत्र सुकेश, शिवीचा पुत्र सत्यकाम, गंग गोत्रोत्पन्न सौर्यायणि, अश्वलाचा पुत्र कौसल्य, विदर्भ देशींचा भागव व कात्याचा पुत्र कवंधी हे परब्रह्माविषयी ज्ञान संपादन करण्यासाठी पिप्पलादमुनीकडे गेले असें प्रश्नोपनिषदांत सांगितलें आहे. आरणीचा पुत्र श्वेतकेतु पित्याच्या आज्ञेने बाराव्या वर्षापासून पुढे बारा वर्षे आपल्या कुलगुरुंच्या आश्रमांत राहिल (छांदोग्य). या प्रकारची किती तरी उदाहरणे देतां येतील. त्यावेळच्या गुरुंना हल्लींच्या खासगी शाळांच्या चालकांस वाटतें त्याप्रमाणें आपणाकडे शिष्य यावेत अशी इच्छा असे. तैत्तिरीयोपनिषदांत पुढील प्रार्थना आहे.

* द्विज ह्यणजे दोनदां जन्म पावलेला. माता व पिता यांच्यापासून प्रथमचा जन्म व गायत्री ही माता व आचार्य हा पिता यांच्यामुळे दुसरा जन्म याप्रमाणें प्रत्येक द्विजास दोन जन्म असल्याचें मानिलें आहे.

“माझ्याकडे ब्रह्मचारी (शिष्य) येवोत. ते शिष्य शमदमानें युक्त होवो जनांमध्ये मी यशस्वी व्हावें, मी थेयस्कर व्हावें, मीं द्रव्यानें युक्त व्हावें.”

अर्थातच अध्ययन समाप्त झाल्यावर गुरूंना शक्त्यनुसार दक्षिणा देऊ त्यांचा आशीर्वाद घेत व त्या वेळीं शिष्याचें समावर्तन केलें जात असे. अभ्यास पूर्ण झाल्याशिवाय समावर्तन करीत नसत. कमलपुत्र उपकोसल ह्या सत्यकां जाबालाच्या गृही ब्रह्मचर्यानें अध्ययनासाठीं राहिला. सत्यकामानें इतर स शिष्यांचें (चारा वर्षांनंतर) समावर्तन केलें; परंतु उपकोसलाचें समावर्तन केलें नाहीं. शिष्याकडून गुरुदक्षणा घेण्याची ती त्याला पूर्ण ज्ञान झाल्याशिवाय घेत नसत. याज्ञवल्क्याला विदेही जनकराजानें हजार गाई देऊं केल्या, तेव्हा याज्ञवल्क्यानें छटले, ‘पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति’ (अर्थ-शिष्याला पूर्ण ज्ञान देण्यापूर्वी त्याजपासून कांहीं घेऊं नये, असा माझ्या पित्याचा अभिप्राय होता.) आचार्याकडून विद्या प्राप्त करून घेत. त्याचप्रमाणें

पित्याकडून ज्ञान संपादन

करण्याची चालही पूर्वकाली होती, ह्यावेळ अनेक प्राचीन ग्रंथ सादर देतात. मातेकडूनही मुलांस शिक्षण मिळे. व कित्येक राजेही आचार्याकडे जात. तसें विद्वान् राजाकडे अनेक जिज्ञासु विद्यार्थी हातांत समिधा घेऊन जात. त्रिय. गुरूंच्या आश्रमां राहून अध्ययन करीत किंवा कसें हें समजत नाहीं. तरी त्या घरीच अध्ययन करून ब्रह्मवादिनी हें नांव मिळवीत, असें दिसतें. वयस्कूची कन्या गागी ही ब्रह्मज्ञानी होती. याज्ञवल्क्याकडून त्याची पत्नी मैत्रेयी हिनें ब्रह्मज्ञान संपादन केलें. याप्रमाणें पुरुष व स्त्रिया ब्रह्मज्ञानी असल्यामुळें माता, पिता किंवा आचार्य यांच्याकडून मुलांस उपदेश दिला जात असे. स्त्रियांनीं ब्रह्मचर्यास उपदेश द्यावा, असें देवलाचें मत आहे. ज्याप्रमाणें पुरुषांचा उपनयनविधि कर-ण्यांत येई, त्याचप्रमाणें स्त्रियांचाही व्रतपंथ पूर्वकाली होत असे. यमाचें वचन असें आढळतें कीं,

पुराकल्पे तु नारीणां मौंजीबंधनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्री वचनं तथा । —निर्णयतिष्ठु ॥

द्वादश वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्ये उपनयनादूर्ध्व ॥ —सूत्र ।

यावरून स्त्रियांचें मौंजीबंधन करून त्यांस ब्रह्मचर्य पाळण्यास लावीत हे सिद्ध होतें. याप्रमाणें स्त्रियांस मौंजीबंधन, वेदाध्ययन, महाग्रंथोपदेश यांचा अधिकार

त्या काली होता क्षणूनच उपनयनाच्या वेळी त्यांस गुरु होण्याचा अधिकार असे. कित्येक क्षिया जन्मभर अध्ययन व अध्यापन यांत काल घालवीत. त्या समाजांत पूज्य मानिल्या जात. गार्गी, वाचकनवी, वडवा, प्रातिथेयी, सुलभा, मैत्रेयी यांस ब्रह्मवादिनी अशी विशेष सद्भा प्राप्त होण्याचे कारण त्यांची योग्यता हेच होय. त्यांच्या नांवें सर्पण द्यावें, असें आश्वलायनानें सांगितलें आहे. गुरुगृही असतांना व उपनयनाच्या वेळी महामंत्रोपदेश झाल्यावर गुरूकडून

ब्रह्मचान्यास उपदेश

मिळे तो अत्यंत महत्वाचा असे. या उपदेशाचा मासला तैत्तिरीयोपनिषदांत पुढीलप्रमाणें दिला आहे. तो विद्यार्थिदशेतील क्षीपुरुषांनी मनन करून त्याप्रमाणें आचरण ठेवण्याजोगें आहे.

‘सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायन्मा प्रमदः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूतै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि; नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि; नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । ह्रिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥

अर्थ-सत्य भाषण कर. धर्माप्रमाणें याग. अध्ययनाविषयी प्रमाद करूं नको. सत्याविषयी प्रमाद करूं नको. धर्माविषयी प्रमाद करूं नको. आपलें कुशल व्हावें यासाठी कर्मे करण्याविषयी प्रमाद करूं नको. भूतमात्रासाठी कर्माविषयी प्रमाद करूं नको. स्वाध्याय व प्रवचन याविषयी प्रमाद करूं नको. देवकार्य व पितृकार्य याविषयी प्रमाद करूं नको. मातेला देवाप्रमाणें समज. पित्याला देवाप्रमाणें समज. आचार्याला देवाप्रमाणें समज. अतिथीला देवाप्रमाणें समज. जीं कर्मे निंथ नाहीत त्यांचेच आचरण करावें; इतर कर्मांचे आचरण करूं नये. आमची (गुरूंची) जीं सत्कर्मे असतील, त्यांचेच तूं आचरण करावें; इतर कर्मांचे आचरण करूं नये. जे आमच्याहून श्रेष्ठ ब्राह्मण

असतील, त्यांना आसन देऊन त्यांच्या थमाचा परिहार करावा. जें कांही यावयाचें तें श्रद्धेनें घावें. अश्रद्धेनें देऊं नये. मर्यादायुक्त घावें. भीतियुक्त घावें. ओळख करून घेऊन घावें. (अध्ययन पुरें झाल्यावर) आचार्याला प्रिय असें धन देऊन गृहस्थाश्रमाचा उपभोग घे.

याशिवाय कोणत्याही विकट प्रसंगां चर्तून कसें ठेवावें याबद्दल संशय आल्यास विद्वान्, निस्पृह, सच्छील, सदाचारसंपन्न अशा महाजनांचा सल्ला घेऊन वागावें असेंही सांगितलें आहे. हा उपदेश अमृततुल्य आहे असें कोण झणणार नाही ? अध्ययनासाठीं विद्यार्थी आचार्यगृहीं बराच काल घालवीत. त्या मुदतींत त्यांना ज्ञानसंपादनार्थ देशपर्यटनही करावें लागत असे, असें दिसतें. घृहदारण्यक उपनिषदांत लक्षाचा पुत्र भुज्यु हा अध्ययनव्रत आचरीत असतां मद्र देशांत पर्यटनास गेल्याबद्दलचा उल्लेख आहे. तसेंच अध्ययन झणजे धोकंपट्टी नसे. प्रत्येक विषय नीटपणें समजल्याशिवाय पुढचा अभ्यास करण्याची परवानगी नसे. वेदाध्ययन हें अभ्यासाचें महत्त्वाचें अंग होतें, आणि तें अर्थ समजून करावें लागे. हल्लींची पोषटपंची व अर्थज्ञानाशिवाय पाठ करण्माची जी वैदिकांत चाल आहे, ती अत्यंत अश्राव्य असें मानीत. या संबंधाच्या पुढील ऋचा ऋग्वेदांतच सांपडतात.

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निपेदुः ।

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुत इमे समासते ॥

अर्थ—ज्याच्या ठायीं सर्व देव आहेत अशा परब्रह्माविषयीं सर्व मंत्र आहेत. जो तें परब्रह्म जाणत नाही त्याला ऋचा काय उपयोगी पडणार आहेत ? जे तें परब्रह्म जाणतात ते मात्र तत्स्वरूपाप्रत जातात.

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचसुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्मै तन्वं ? विसखे—

अर्थ—जो पुरुष वेद पाठ मात्र करतो, परंतु त्याचा अर्थ समजत नाही तो वेदवाणी पहात असूनही पहात नाही. ज्यास अर्थज्ञान नाही तो वेद ऐकत असूनही ऐकत नाही. ज्यास अर्थज्ञान आहे त्यांसच श्रुति आपली सर्व तनु अर्थांत रहस्य प्रकाशित करिते. ज्ञानाशिवाय केलेल्या पाठांतराच्या मदतीनें मोक्षाचा व धर्माचा मार्ग दाखविणारे वैदिक व त्यांच्यावर भरंवसा ठेवून कर्मावहंवरांत

गुरफद्न जाणारे अज्ञान या उभयतांची स्थिति सारखीच शोचनीय होय. उप-
निषद्कालीं उपनयनाची जी पद्धति होती ती बदलून स्मृति व पुराणकालीं उपनयन
व अध्ययन यांचे प्रकार बदलले. प्रत्येक वर्णाचे दर्जा व अधिकार यांसंबंधानें
स्मृतिकारांनीं निर्वच ठरविले. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे जे मुख्य चार भेद
यांच्यापैकी पहिल्या तीन वर्णांस उपनयनाचा संस्कार अवश्य झाला पाहिजे असें
ठरविण्यांत आले. शूद्र व क्षत्रिया यांस मुंज करण्याचा अधिकार नाही असेंही ठरले;
कारण क्षत्रिया शूद्रवत् मानाव्या असें स्मृतिकारांनीं मत दिलें. आचार्यगृही ब्रह्म-
चर्यानें राहून अध्ययन करण्याची चाल स्मृतिकालीं होती असें दिसते; कारण
स्मृतींतील अनुज्ञांवरून त्यासंबंधाचा तर्क करितां येतो. परंतु ह्या प्राचीन पद्ध-
तीचा हळूहळू लोप होत गेला व घरीच उपनयन करून पिता किंवा दुसरा
जवळचा नातेवाईक मंत्रोपदेशापुरता गुरु करण्याची रुढि पडली. सध्यां पुरुषांच्या
बाबीत ब्रह्मचर्य, गुरुगृही वास, वेदाध्ययन यांकरितां सर्व लुप्त झालें असून मुलाची
मुंज होतांच त्याचा विवाह करण्यासंबंधानें अनेक कुटुंबांत तयारी चाललेली
दिसते. आज उपनयन, उद्यां समावर्तन, काशीयात्रेस जाण्याचा नाटकी याद,
काशीयात्रेस जाण्याचें मिष करून निघालेल्या आठदहा वर्षांच्या बद्दस मुलगी
देऊन गृहस्थाश्रमी वनविषयाचा विचार प्रगट करून त्यास परतविषयाचा तमाशा,
भिक्षावळीचा कर, ब्रह्मचर्याची दीक्षा देण्यासाठी उभारलेल्या मंडपांत प्रदीप्त
केलेल्या अग्निरायणापुढें नृत्यांगनांचा नाच, यादमाटाचे भोजनसमारंभ वगैरे
पाहतां आझी उपनयनाचें खरें महत्त्वच विसरून गेलों आहों असें सिद्ध होतें.
ऋषींच्या वंशजांनो, द्विजांनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यांनो ! तुझी असा प्रकार किती
दिवस चालू ठेवणार ? सदभिमानपूर्वक सध्यांची स्थिति सुधारणें तुमचें कर्तव्य-
कर्म नव्हे काय ?

उपाकर्म व उत्सर्जन.

वरील विवेचनावरून दिसून येईल की, प्राचीनकालीं उपनयनाचा संस्कार हा
विद्याभ्यासाचा आरंभ असे; परंतु वर्षभर अध्ययन चालत नसे. प्रत्येक महि-
न्यांत अनघ्यायाच्या (सुटीच्या) कांहीं तिथि असत. खरा अध्ययनाचा काल
झणजे पावसाळा असें मानून त्याच्या प्रारंभी धावण शुद्ध पंचमीस किंवा
तौर्णिमेस वेदाध्ययनास प्रारंभ करीत. प्रारंभ करण्यापूर्वी जी होम पेटवून विधि
केला जात असे, तोच उपाकर्मविधि होय. धावणापासून पुढें पावसाळा संपून

शंडीचे दिवस प्राप्त होत तोंपर्यंत अध्ययन चाले व माघमासी त्या सालचे अध्ययन संपविल्याचे दर्शक क्षणून जो पुनः होम पेटवून विधि केला जात असे, त्याला उत्सर्जन हे नांव आहे. याप्रमाणे वर्षाचे फक्त ६।७ महिने अध्ययन चाले. यांकरिता चार पांच महिने विद्यार्थी अध्ययन केलेल्या विषयांचे मनन करण्यांत व इतर सामान्य विषयांचे ज्ञान करून घेण्यांत घालवीत. त्या काली चवदा विद्या व चौसष्ट कला यांचे ज्ञान प्रत्येकास असणे अवश्य आहे असे मानीत. मृच्छकटिक नाटकाच्या उपोद्घातांत शूद्रक राजासंबंधाने असे लिहिले आहे की, तो ऋग्वेद, सामवेद, गणित, चौसष्टकला आणि हस्तिशिक्षणविद्या यांत निष्णात होता. या राजासंबंधाने स्कंदपुराणांतही गोष्ट सांगितली आहे. श्रीकृष्ण व धीराम वेद-विद्येत व तत्त्वज्ञानांत जितके पारंगत होते तितकेच ते युद्धकलेंत व राजधर्मांतही वाकबगार होते. त्यांचे शिक्षण आचार्यांच्या आश्रमांचे पुरे झाले. हे आश्रम हल्ली पृथ्वीच्या पाठीवरील सुधारलेल्या राष्ट्रांतील 'बोर्डिंग स्कूल' प्रमाणे असून ऋषि हेच 'प्रोफेसर' असत. या विद्यालयांतून बाहेर पडणारे विद्यार्थी तेजःपुंज, स्वावलंबी, सदाचरणी, धीरोदात्त व प्रेमळ असून वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध लोकां-बद्दल व आपल्या परमपूज्य गुरूंबद्दल त्यांच्या अंतःकरणांत पूज्यत्वबुद्धि असे. सध्या आर्यसमाजपंथीयांनी प्राचीन पद्धतीवर गुरुकुल ही संस्था स्थापन करून उत्तम नागरिक तयार करण्याचा उपक्रम चालविला आहे. कविवर्य डॉ. रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शांतिनिकेतनांतही अनेक आर्यपुत्र ज्ञान संपादन करीत आहेत, हे शुभ चिन्ह होय.

श्रावणी क्षणजे उपाकर्म व उत्सर्जन यासंबंधाचे धार्मिक कृत्य असून आज-काल तिच्याबद्दल यज्ञोपवितधारणविधि अशी जी सार्वत्रिक समजूत आहे ती चुकीची होय हे वर आलेच आहे. तसेच उपनयनानंतर समावर्तन होईपर्यंत आचार्यांच्या आश्रमां अध्ययन नियमितपणे चाले; तेव्हां उपाकर्म व उत्सर्जन हे विधि अध्ययनासंबंधीच असल्यामुळे समावर्तन झाले आहे अशा विश्वासांनी व विवाह होऊन जे गृहस्थाश्रमांत दारुल झाले अशांनी हे विधि दरसाल उरकणे योग्य आहे किंवा कसे हा एक प्रश्न आहे. कारण ज्यांचे वेदाध्ययनच बंद पडले किंवा जे वेदाध्ययन करीत नाहीत अशांनी हा उपाकर्म-उत्सर्जनविधि दरसाल करणे सयुक्तिक दिसत नाही. द्विजहो तुम्ही उपनयन व समावर्तन यांच्यासंबंधी अध्ययन, ब्रह्मयज्ञ, गुरुगृही वास यगिरे मोठी तुमच्या उपनिषद्कालीन पूर्वजा-प्रमाणे करता काय ? सध्या श्रावणीच्या दिवशी उपाकर्म व उत्सर्जन ही वगल्या

येठकीस करता हँ योग्य आहे काय ? तुमचे वैदिक या दिवशीं जो धृतिस्मृति साधनपुराणोक्त विधि झणून तुमच्या हस्ते करवितात, त्यातील मर्म व त्यानीं पोथीवरून वाचून सांगितलेल्या वाक्याचा अर्थ त्यांना किंवा तुझाला समजतो काय ? श्रावणीचें मुख्य अंग छटलें झणजे यज्ञोपवीतधारण आहे असें जें तुझी समजता हें चुकीचें आहे असें तुझास वाटत नाही काय ? बरें यज्ञोपवीतास साजेल असें तरी तुमचें वर्तन आहे काय ?

यज्ञोपवित घालण्याची रूढि

आर्यांतील उच्च वर्णांत आहे. ही रूढि प्रथमतः यज्ञयागादिकांचा विधि ठरला गेला त्या कालां झणजे ब्राह्मणें व उपनिषद् हे प्रथम अस्तित्वात आले तेव्हाच प्रचारात आली. दातपथब्राह्मणात असे सांगितलें आहे कीं, जेव्हा सर्व मनुष्यें प्रजापतीसमोर आली, तेव्हा देव व पितरें यांनी यज्ञोपवीत घातलें होतें. कौशितकी हा त्रिकाल सूर्याची प्रार्थना करीत असे व प्रभातकाली उपासनेच्या वेळीं यज्ञोपवीत धारण करीत असे असें कौशितकी उपनिषदात सांगितलें आहे. अर्थात् तो सूर्योपासना ही यज्ञाप्रमाणें मानीत असे. अजून गायत्रीचा* जप

* गायत्रीमंत्र हा अत्यंत पवित्र व धेष्ट मानला जातो. छांदोग्योपनिषदात असें सांगितलें आहे कीं,

गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किं च वाग्वै

गायत्री वाग्वै इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च

“गायत्री ही सर्व प्राणिजात किंवा स्थावरजगमादि जात आहे. गायत्री म्हणजे वाणी होय. या सर्व प्राणिजाताला वाणीच शब्द करण्यास लावते व सर्वांचें रक्षण करते.” पुढें एके ठिकाणीं असें सांगितलें आहे कीं, “पुष्प हाच यज्ञ होय त्याचीं जीं चोवीस वर्षे तें प्रातःस्तवन. गायत्रीची चोवीस अक्षरे असतात आणि प्रातःस्तवन गायत्रीमंत्रानें करतात. बृहदारण्यकोपनिषदात पुढील मजकूर आहे—“गायत्री अध्यात्मरूपी प्राणाचे ठिकाणीं स्थित आहे. प्राण ही गाय. तिनें इद्रियांचें रक्षण केलें झणून गायत्री. आचार्य जेव्हा या सवित्र देवतात्मक गायत्रीचा उपदेश करतो तेव्हा तो त्याच्या प्राणाचेंच रक्षण करतो. अग्नि हेंच गायत्रीचें मुख. ज्याप्रमाणें अग्नीमध्ये पुच्छळ टाकिलें असता तें सर्व दहन होतें त्याप्रमाणें गायत्रीविदानें पातकांचा नाश होऊन (मनुष्य) पुनीत, जरारहित व मृत्युरहित होतो.”

करण्याच्या वेळीं यज्ञोपवीत हातांत धरण्याची जी पद्धत आहे, ती कौशितकीच्या सूर्योपासनेच्या पद्धतीस जुळते.

हल्लींची स्थिति लक्षांत घेतां यज्ञोपवीतासंबंधी धर्मकृत्यें मागे पडलीं तरी त्यांचें महत्त्व मात्र सर्वांस वाटूं लागलें असून ज्यांस यज्ञोपवीत घालण्याचा अधिकार नाहीं असें शास्त्रकारांनीं ठरविलें किंवा रूढिपरत्वे या बाबीकडे ज्यांनीं द्विज असूनही पिढ्यान् पिढ्या लक्ष दिलें नाहीं ते सर्व मौजीबंधनादि संस्कार आपल्या शास्त्रांत चालू करण्यास उद्युक्त झाले आहेत. ब्रिटिश साम्राज्याची स्थापना झाल्यापासून धर्मस्वातंत्र्य व व्यक्तिस्वातंत्र्य यांचा वावटा या देशांत रोविला गेला. याचा परिणाम असा झाला आहे कीं प्रत्येक जात आपल्या स्थितीचा विचार करून आपली योग्यता अनेक उपायांनीं वाढविण्याच्या प्रयत्नास लागली आहे. धर्माच्या बाबीत ब्राह्मणांचा किता पुढें ठेवून त्यांच्या बऱ्यावाईट रूढि ते आपल्यांत प्रचलित करूं पाहत आहेत. प्रत्येक वर्षी कन्याकुमारीपासून हिमालयापर्यंत ज्या हजारों शातिपरिषदा भरतात, त्यांनीं पसार केलेल्या ठरावांकडे पाहिलें द्वाजे या शास्त्राचें अंतिम ध्येय स्वतःची योग्यता वाढवून घेणें हेंच आहे असें दिसतें. खबळच्या घरच्या वर्णांत (किंवा जातीत) त्याच्या खालच्या वर्णांतील लोक आपला समावेश करून घेण्याचा यत्न करीत आहेत. कित्येक आपणास ब्राह्मण तर कित्येक क्षत्रिय आणि कित्येक वैश्य द्वाजवून घेण्यांत आपण धर्माच्या बाबीत यश मिळविलें असें समजत असून उच्चवर्णीय पुराणमतवादी लोक अशा प्रकारचा खालच्या वर्णांचा खटाटोप कलियुगास साजेसा असून त्यामुळे जगप्रलय लवकर प्राप्त होईल असें अंतःकरणपूर्वक समजतात. जिनसंसारख्या अस्पृश्य मानलेल्या लोकांनीं जानवें चढवून ब्राह्मणांची घरोघरी करण्याचा यत्न चालविल्यास आज बरीच वर्षे झालीं. त्याचप्रमाणें इतर कित्येक शूद्र मानलेल्या जाती राजरोसपणें जानवें चढवूं लागल्या आहेत. उलट पक्षी जे ब्राह्मणवर्णांतच जन्मास आले त्यांच्यांत शिक्षण मिळविलेले लोक जातिभेदास महत्त्व न देतां अनेकजण तो मोडण्याच्या मार्गास लागले आहेत. महार व इतर सुमारे पांच कोटी अस्पृश्य मानलेल्या लोकांस देरील वर उचलून सामाजिक बाबींत न्याय व समता यांचा उपभोग घेण्याची त्यांच्या अंगी पात्रत आणावी द्वाजून यत्न करीत आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचें द्वाजे खालच्या वर्णांतील सुशिक्षित लोक उच्च वर्णांत समावेश करून घेण्याचा व सुशिक्षित

असे श्रेष्ठ वर्णातील लोक सर्व वर्णांस एकाच पायरीवर आणण्याचा यत्न करीत आहेत. दुःखाची गोष्ट ही की, कमी मानिलेल्या जाती उच्च मानिलेल्या जातींत आपली गणना व्हावी एतदर्थ खटपट करितात; परंतु आपणापेक्षां नीच मानिलेल्या जातींना आपणांत सामील करून घेण्यास किंवा आपल्या चरोवरीच्या मानण्यास त्या विलकुल तयार नसतात.

हेतु व बोध.

धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ साधण्यासाठी प्राचीनकाली समाजानें त्या वेळच्या परिस्थित्यनुरूप आचारासंबंधी नियम ठरविलेले होते. त्रिकालाबाधित असे नियम ठरविणें शक्य नाहीं. मनुष्याच्या अनुभवांत भर पडत जाईल त्याप्रमाणें समाजाचे विचार बदलत जाऊन नवीन परिस्थितीस योग्य असे सामाजिक नियम ठरविले जातात. अशा रीतीनें कालमानाप्रमाणें वर्तनक्रमांत योग्य तो फेरबदल होत जाणें हें समाजाच्या जिवंतपणाचें व प्रगतीचें लक्षण आहे. आपल्या देशात वेदकालापासून आजपर्यंत किती तरी घडामोडी झाल्या. राजकीय व इतर प्रकारचें स्थित्यंतर झाल्यामुळे लोकांच्या आचारविचारांत क्रांति घडून आली. तथापि पुराणप्रियतेचा गुण आझां हिंदूत विशेष बलवत्तर असल्याकारणानें आझी स्थिक अत्यंत प्राचीन चालींस मिठी मारून बसलों आहों. सध्याच्या परिस्थितीचा व जीवनार्थ कल-हाचा विचार करून आमचे आचार ज्या ज्या ठिकाणी बदलणें आवश्यक असेल, तेथें ते बदलण्यास आपण तयार झालें पाहिजे. परंपरागत रूढींत काय रहस्य आहे, त्यांत प्राह्यभाग कितपत आहे वगैरे पाहून शिंप टाकून मोर्ती घेण्याचा उपक्रम आरंभिल्याशिवाय आपली उन्नति होणार नाहीं. धावणीचा दिवस प्राप्त होतांच आमच्या उपनयनसंस्काराची, जुन्या ऋषींची, प्राचीन आश्रमांची वगैरे सहजच आझांस आठवण होते. अशा वेळीं आमचें पाऊल योग्य मार्ग आहे किंवा फसें, याचा विचार करून, तसें तें नसल्यास, सद्-भिमानपूर्वक सरा मार्ग आमच्या स्वतःसाठी व पुढील पिढीसाठीही आखून तयार करण्यास आझी निर्धारानें पुढें सरसावले पाहिजे. चालू परिस्थितींत वेदाध्ययनावर अवलंबून राहणें शक्य नाहीं; परंतु वेद स्मरणे ज्ञान या अर्थानें प्राप्तकालानुसार जें ज्ञान आपण संपादन करतो, तें उत्साहानें ब्रह्मचर्यांत राहून करण्यास कोणती हरकत आहे ? तसेंच मातापितरें, शाळा व महाविद्यालये यांतील गुरुजन व समाजपुरीण यांनीं वर दिलेला उपनिषदांतील अमूल्य उपदेश भावी

पिढीच्या हतपटलावर ठसविण्यास कां यत्न करूं नये ? कोणत्याही स्थितीत ज्ञान-
वृद्धि करण्याची आवड भावी पिढीच्या अंतःकरणांत उत्पन्न करून देणें या-
सारखें पुण्यकार्य दुसरें नाही. बदिलजन, गुरु, समाजांतील पुढारी या सर्वांनीं
या कार्याचें महत्त्व जाणून त्याला शक्यनुसार हातभार लावावा. आझी तर असें
समजतां कीं श्रावणी हें अध्ययनासंबंधी ज्ञाननिष्ठ जनांचें एक संमेलन आहे. सर्व
विद्वानांनीं व ज्ञानार्जनाची लालसा असणाऱ्या तरुणांनीं या दिवशीं एकत्र जमून
ज्ञानार्जनासंबंधाची आपली कळकळ व्यक्त करावी; लहानांनीं मोठ्यांवद्दल आदर
व्यक्त करावा व ज्ञानतप करणारांची खूण (Badge) घाणून यज्ञोपवीत
धारण करून त्यास साजेला अशाच रीतीने वागण्याचा निश्चय करावा. यज्ञोपवीत
घालणारांनीं विद्या, कला, ज्ञान व धर्म यांच्या बाबींत श्रेष्ठत्व संपादन करून
आपणाहून खालच्या पायरीवर असणारांस वर आणण्याचा यत्न केला पाहिजे.
निरक्षर व अज्ञानी अशांनीं केवळ ब्राह्मणकुळांत जन्माला आल्यामुळेच आप-
णास ब्राह्मणत्व प्राप्त झालें असें मानणें कदापि योग्य नाही. यासाठीं ज्यांस
यज्ञोपवीत घालणें अगत्याचें आहे असें वाटतें, त्यांनीं ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
किंवा शूद्र असोत आपली योग्यता वाढवून हें उपवीत धारण करण्यास आपण
पात्र आहों, हें जगाच्या निदर्शनास आणून दिलें पाहिजे; मग उपविताच्या अधि-
कारासंबंधाचा तंट्याच रद्दणार नाही.

पोवती पौर्णिमा.

प्रत्येक श्रावण पौर्णिमेस पोवती धारण करण्याची चाल हिंदुस्थानाच्या
वन्त्याच भागांत दृष्टीस पडते. धर्मशास्त्रांत या विधीस पवित्रारोपण असें नांव
दिलें आहे. या पोवत्याची लांबी व त्याला असावयाच्या ग्रंथी ठरविल्या गेल्या
असून हल्लीं ही तयार करणारा जो ज्योतिषी व भटर्जींचा वर्ग आहे, त्यांस या
दिवशीं किंचित् महत्त्व प्राप्त होतें. पोवत्यांत उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ असे तीन
वर्ग असून त्यांच्यासंबंधाची धर्मग्रंथांत उपलब्ध असलेली माहिती पुढील-
प्रमाणें आहे. कापसाच्या सुताची नवसुती करून तिचे एकशें आठ फेऱ्यांचे व
मूर्तीच्या गुडघ्यापर्यंत पोहोचेल इतकें लांब व चौवीस ग्रंथींनीं युक्त असें पोवतें उत्तम
समजावयाचें. ५४ फेऱ्यांचें मांडीपर्यंत वारा ग्रंथींनीं युक्त तें मध्यम आणि २७
फेऱ्यांचें असून नाभीपर्यंत लांबणारें ८ ग्रंथींचें पोवतें कनिष्ठ होय. याप्रमाणें
पोवतें तयार केल्यावर नवसुतीचे १२० किंवा ७० फेरे घेऊन पायापर्यंत

लौवणारी १०८ किंवा २४ प्रथींची वनमाला करावी. मग नवसुतीचें १२ फेऱ्यांचें १२ प्रथींचें असें गघपवित्र करावें नवसुतीचें २७ फेऱ्यांचें गुरुपवित्र करून तीन सुतीनें अगदेवताचीं पोवतीं करावीं. शिवलिंगाच्या आकारानुरूप शिवाचा पोवतीं करावी त्यानंतर पचगव्यानें प्रोक्षण करून तीं शुद्ध केल्यावर त्यांवर १०८ वेळा अभिमंत्रण करावें. पोवत्यांच्या प्रथीस कुकुम लावल्यावर तीं वेढ्याच्या पात्रात ठेवावीं व देव्हान्यापुढें तीं माडून 'सर्व प्रकारच्या विघ्नाचा परिहार व क्रियालोप झाल्याबद्दल क्षमा कर' अशी देवापाशीं प्रार्थना करावी त्यानंतर त्या पोवत्यांच्या ठायीं ॐकार, सोम, वन्हि, नागेश, सूर्य, शिव, विश्वेदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव वगैरे अनेक देवतांचें आवाहन करून तीं देवास अर्पण करावीं. धूप, दीप, नैवेद्यादिक उपचारांनीं देवाची व पोवत्याची पूजा केल्यानंतर गुरुची पूजा करून त्यास पोवतें द्यावें व कुटुंबातील सर्व स्त्रीपुरुषांनीं पोवतीं हातात घाधावीं ब्राह्मणासह मिष्टान्न भोजन करावें धावण शुद्ध अष्टमी व चतुर्दशी या पोवतीं धारण करण्याच्या तिथी आहेत तथापि शास्त्रोक्तरीत्या हा विधि करण्यात येत नसल्यामुळे पौर्णिमेसच तो उरकण्यात येतो पवित्रारोपण नित्यश करावें असें शास्त्रात सांगितलें आहे, परंतु सध्या तसें कोणी करीत नाही

उत्तरेकडे या विधीस रक्षावधन असें नाव आहे ह्मणूनच या पौर्णिमेला राखी पुनम असें तेथील लोक ह्मणतात रजपूत लोकांत ही रक्षावधनाची चाल आहे पूर्वकाली या दिवशीं धावणी नावाचा नागाप्रीत्यर्थ पार्वत्य झेला जात असे नागापासून इजा पोहोचू नये ह्मणूनच हा यज्ञ करीत असत त्याचेंच रूपांतर होऊन रक्षावधनाचा विधि प्रचारात आला असावा, कारण विशेषत नागासारख्या विषारी प्राण्याच्या दशापासून अपमृत्यु प्राप्त होऊ नये ह्मणून रक्षावधन करीत असतात, व बहूधा भावाच्या हातांत रक्षा बाधात असते शत्रूच्या वपूत विनदिकृत जाऊन या दिवशीं रजपूत स्त्रिया आपल्या पतीशीं युद्ध करणाऱ्या बैऱ्याच्या हातात रक्षा बाधीत असत त्यामुळे द्वेषभाव विरधद्धून जाऊन उभय पक्षात सलोखा होत असे असें सांगतात ज्याप्रमाणें परस्परप्रेम व मैत्री वाढविण्यासाठीं तीक्ष्णगूळ वाटण्याचा सांप्रदाय रूढ आहे, त्याचप्रमाणें हा रक्षावधनाचा विधि समाजातील ऐक्य व प्रेमभाव वाढविण्यासाठीं युद्धकुशल अशा रजपूत लोकांत रूढ झाला असावा.

हेतु व बोध.

भाद्र किंवा इतर धार्मिक कृत्य करीत असता मटजी आपल्या करणान्या करणान्याच्या घोट्यास दर्भाचें वेष्टन चढवीत असतात. याला पवित्र असें म्हणतात.

पवित्रारोपण केल्याशिवाय शुभाशुभ कृत्यास प्रारंभ करितां येत नाही. याचा अर्थ काय ? देव किंवा पितर यांच्या सान्निध्यांत असल्याची जेव्हा आपण कल्पना करितो, तेव्हा अंगी पावित्र्याचें अधिष्ठान करणें आवश्यक आहे. अर्थात् देव व देवाप्रमाणें पूज्य असणाऱ्या पितरांकडे संबंध ठेवण्याची पात्रता आपल्या अंगी येण्यास पावित्र्याची गरज आहे. दर्माचें वेष्टन किंवा सुताचा धागा ह्या पावित्र्याच्या खुणा मानितल्या आहेत. जशा त्या 'पवित्र' होऊं शकत नाहीत, तसें त्यांच्यायोगानें अंगी पावित्र्याचा प्रादुर्भाव होणें शक्य नाही. मूर्ति या कांहीं देव नव्हत, परंतु देवाचें सान्निध्य मूर्तरूपानें नेत्रांत प्रस्थापित करण्यास मूर्ति साधनी-भूत होतात, तद्वत् पोवतें हेंच कांहीं पावित्र्य अंगी आणणारी ताईत नसली तरी त्याच्यामुळे पावित्र्य राखण्याबद्दलचें महत्त्व आमच्या मनांत विवर्ते व विवर्ते पाहिजे. परंतु एका धावण पौर्णिमेसच हें 'पवित्र' धारण करण्याचें नसून प्रत्येक दिवशीं त्याचें धारण केलें पाहिजे. मग आम्हांला कधीही कोणाची भीति वाळवण्याचें कारण नाही. काया, वाचा व मन यांस सदोदित पावित्र्याच्या सत्तेखाली ठेविलें पाहिजे. अपवित्र आचरणामुळे परमेश्वरानें दिलेली कायानौका मंग पावते. आपल्या देशाकरिता, आपल्या धर्माकरिता, आपल्या देहाकरिता आणि आपल्या मनाकरिता, इहलोकाकरिता व परलोकाकरिता आपण पूर्ण पवित्र राहिलें पाहिजे. पावित्र्यावांचून शौर्य नाही, पावित्र्यावांचून ऐक्य नाही व पावित्र्यावांचून शांति नाही. आझी हिंदूलोक असें समजतो की आपली उत्पत्ति परब्रह्मापासून झाली. मग ती मुरावाटे झालेली असो किंवा पायांपासून झालेली असो, परमेश्वराचें मुख जितकें पवित्र तितकेच पायही पवित्र होत. मग आझी सर्वजण जर ईश्वर-भूत आहों, त्याच्याच विराटदेहाचे अंश आहों तर त्याच्याप्रमाणें पवित्र रहाणें आपलें कर्तव्यकर्म नव्हे काय ? आपण अनीतीच्या मार्गानें जाऊन दुःस्थिति प्राप्त होताच ती सुधारण्याबद्दल देवाची विनवणी करण्यांत किया त्याला 'देवा, तूं अमुक कर' असें नित्यशः रढगाणें गाण्यांत अर्थ नाही. त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवून सत्कार्यांत निष्कामबुद्धीनें सदोदित चूर असेणें हा एकच मार्ग आम्हां आर्य दानविनारांस उचित आहे. क्षणभंगुर सुखासाठी किंवा जीवितासाठी ध्ववहारांत अपवित्रतारूपी पिशाचाचें मिश्रत्व संपादन करणें यासारखें घातकी कृत्य दुसरें नाही. त्याच्या योगानें हृदय विदर्षि करणाऱ्या वेदना, अस्वास्थ्य व अधोगति प्राप्त होऊन आपण आयत्वात मुक्त्यावांचून रहाणार नाही. प्रेमाच्या नांवाराली धमयासनेला जयळ करणें, अनेक विषयांच्या खालसेमुळे आपल्या सौख्यांत भर

मंडेल असें मानून परापहार करण्यास उद्युक्त होणें, यासारखीं कृत्यें आपल्या हातून कधीही घडूं नयेत ह्यानून ज्या ईश्वरापासून आपण उत्पन्न झालों, त्याच्याच कृपाप्रसादाचा लाभ करून घेण्यासाठीं पावित्र्याच्या योगानें वज्रदेही घनप्याची तयारी प्रत्येकानें चालविली पाहिजे. कृत्रिम उपायांनीं पावित्र्य अंगीं येणें शक्य नाहीं. ही पावित्र्याची अभेद्य ढाल ज्याच्यापाशीं आहे तो जीवनकलहांत अजिंक्य होईल हें निःसंदेह होय.

नारळी पौर्णिमा.

प्रत्येक श्रावण पौर्णिमेस वरुणदेवतेप्रीत्यर्थं समुद्राची पूजा करून त्यास नारळ अर्पण करावा असें शास्त्रांत सांगितलें आहे. यावरून या दिवसास नारळी पौर्णिमा हें नांव प्राप्त झालें. हिंदुस्थानच्या पूर्वे व पश्चिम किनाऱ्यांवर असणारे हिंदूलोक विशेषतः व्यापार करणारे या सणाचें विशेष महत्त्व मानतात. मुंबई-सारख्या व्यापाराच्या बाबतींत अत्यंत धेष्ट दर्जास पोहोचलेल्या शहरी हिंदूप्रमाणें इतर धर्मीय व्यापारी लोक देखील हा दिवस महत्त्वाचा मानून मोठ्या संमारेभानें समुद्रदर्शनास जाऊन त्याला नारळ अर्पित असतात. हा विधि केल्याच्या योगानें समुद्रावर सत्ता गाजविणारा वरुण देव (Uranus) तृप्त होऊन मालाची ने-आण करणाऱ्या जहाजांस इजा पोंचवीत नाही अशी सार्वत्रिक समजूत आहे. पावसाळ्याचा भर ज्येष्ठ व आपाढ महिन्यांत विशेष असतो. त्या वेळीं गलबतें चालत नसतात. श्रावण पौर्णिमेपासून जलमार्गानें व्यापाराची सुरवात होते. त्या सुमारास वादळाची भीतिही कमी होत जाऊन व्यापारी लोक आपल्या आयातनिर्गत व्यापाराचें धोरण याच वेळीं बसवीत असतात. अढ-तीचा धंदा करणारे सावकार आपाढ व० ३०स आपलें व्यापारी वर्ष संपवून गतसालचा खातेउतारा आपल्या कुळाकडे पाठवीत असतात. या सणावरून हिंदूंच्या व्यापारविषयक उद्योगधंद्याची आठवण होते.

जलमार्गानें प्रवास व व्यापार

करणें ही गोष्ट पूर्वकालापासून हिंदुस्थानांत रूढ आहे असें ह्याण्यास हरकत नाही. अत्यंत प्राचीनकालीं ज्या वेळीं आर्यवसाहतवाले अनार्यीशी युद्ध करण्यांत गुंतलेले होते त्या वेळीं देखील त्यांनीं जलमार्गानें प्रवास केल्याबद्दलचा उल्लेख ऋग्वेदांत सांपडतो. समुद्रावर सत्ता चालविणाऱ्या देवास ' भगो वरुणो मित्रः'

ह्मणजे 'भाग्यदाता लोकमित्र वरुण' असें ह्मणलें आहे. 'संपत्ति मिळविण्याची हांव धरणारे व्यापारी उष्ण निःश्वास टाकणाऱ्या नौकेवर आरुढ होऊन सफर करण्यासाठीं समुद्रमार्ग मोकळा करतात,' असा उल्लेख ऋग्वेदाच्या ४ व्या मंडलांत ५६ व्या सूक्तांत आहे. यावरून सिद्ध होतें कीं त्या कालीं देखील जलमार्गानें व्यापार चालत होता व परदेशाशीं व्यापार केल्याच्या योगानेंच संपत्ति मिळविण्याची इच्छा पूर्ण होते असें लोक मानीत. अश्विन देवतेनें भुज्यूचें रक्षण केलें यावरून अश्विनाची स्तुति करितांना एक ऋषि ह्मणतो:—

'हे अश्विनहो, जसा एकादा मृत मनुष्य वैभवाचा त्याग करून जातो, त्याप्रमाणें खरोखर तुझानें भुज्यूला उदकाच्या प्रवाहांत टाकून दिलें होतें; परंतु अन्तरिक्षांतून उद्वाण करणाऱ्या व उदकाच्या स्पर्शापासून अलस रहाणाऱ्या अशा नौकेत बसवून त्यास तुझी सुरक्षितपणें घेऊन गेलां. हे सत्यस्वरूप देवहो! तीन दिवस व तीन रात्री याहूनही अधिक वेळेपर्यंत तुझी त्यास उदकानें भरलेल्या समुद्राच्या पलीकडे कोरड्या जमिनीवर घेऊन गेलां (ऋक् १-११६-३). यावरून दिसून येईल कीं अत्यंत वेगानें जाणाऱ्या नौका त्या कालीं तयार होत. तसेंच रात्रंदिवस वायुवेगानें चालणारी नौका संबंध तीन दिवस व तीन रात्री अफाट व खबरलेल्या समुद्रावर भुज्यूसदृश चालत होती हें लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे. तीन दिवस व तीन रात्र जो जलप्रवास करतो तो पतित होतो असा कायदा स्मृतिकारांनीं मागाहून पसार केला. तो कायदा ऋग्वेदाच्या कालीं असता तर भुज्यूच्या रक्षणावरून अश्विनांची स्तुतिस्तोत्रें गाण्यांत ऋषीजन गर्क न होतां त्यांनीं भुज्यूला पुनित करण्यासाठीं प्रायश्चित्तार्थं योजलेल्या यज्ञांतील अग्नीची स्तुति केली असती. असो. वरुणदेवाची सत्ता समुद्रावर आहे असें मानून त्याला 'वेद नावः समुद्रियः' ह्मणजे समुद्रनिवासी असल्यामुळे तारवांची वाट त्याला माहीत आहे असें ह्मणलें आहे. समुद्रांत नाव लोटण्याचा त्या वेळीं कांहीं तरी विधि करीत असत, हें पुढील ऋचेवरून दिसतें.

उवासोपा उच्छाच नु देवी जीरा रथानाम् ।

ये अस्या आचरणेषु दधिरे समुद्रे न श्रवस्यचः

(ऋग्-१-४-३)

अर्थ—'प्रातःकाळ होतांच मार्ग क्रमूं लागण्यासाठीं तयार करून ठेविलेले रथ चालविण्याविषयीं प्रेरणा करणारी उपादेवी पूर्वी प्रभातकाळ करिती झाली

भाणि अजूनही करिते याचप्रमाणें धन मिळवू इच्छिणारे वाणी लोक समुद्रात जाण्याकरिता तयार करून ठेवलेल्या नौकाची प्रेरणा करितात'— सध्याची नारळी पोणिमा ही या प्राचीन विधीवरूनच प्रचारात आली असें ह्मणणें चुकीचें होईल काय ?

हिंदुस्थानात आर्यांनी प्रवेश केल्यानंतर त्यांचीं काहीं वर्षे अनार्यांशीं झुजून स्वतःची सत्ता स्थापन करण्यात गेली. कालेंकरून शातता नादू लागतयावर कृषि व इतर व्यवसाय फलद्रूप होऊ लागून उद्योगामुळें उत्पन्न झालेल्या अनेक प्रकारचा माल परदेशांत जाऊन किकायतीच्या भावानें विकण्याची त्यांना आकांक्षा उत्पन्न झाली याप्रमाणें पूर्व व पश्चिम बाजूस असणाऱ्या अनेक देशांशी त्यांचा व्यापार सुरू झाला. क्रिस्ती शकाच्या सहाव्या शतकाच्या सुमारास ग्रीस देशात पिथेगोरस नावाचा मोठा तत्त्वज्ञानी होऊन गेला त्यानें हिंदु लोकांच्या तत्त्वज्ञानाचें परिशीलन करून आर्यांचे कित्येक सिद्धांत ग्राह्य आहेत असें आपल्या लेखात प्रतिपादन केलें पुनर्जन्म, ब्रह्म, अहिंसा, तृंगरे विषयाचें ज्ञान त्याला उत्तम झालें होतें सूत्रावरून त्याला सिद्धांत-शास्त्राचेंही उत्तम ज्ञान झालें होतें त्याच्या नंतर सुमारे शंबर वर्षांनीं हेरोडोटस या ग्रीक इतिहासकारानें हिंदूसंबंधानें बरीच उपयुक्त माहिती लिहून ठेविली आहे. ह्या इतिहासकारानें हिंदुस्थानच्या भूमीवर कधीं पाय ठेविलेला नाहीं. असें असून या देशातील लोकांचा मार्मिक इतिहास लिहिण्याचीं साधनें त्याला कोठून उपलब्ध झाली ? क्रिस्ती शकापूर्वी पाचसहस्रें वर्षांपासून ग्रीक देशात येथील वाड्मयानें प्रवेश केला, येथून तत्त्वज्ञानासारखे विषय तेथील पंडितांस समजावून देणारे आर्य पंडित त्या देशात गेल्याशिवाय येथील गहन वाड्मयाचा प्रवेश तेथें होण्याजोगा नाहीं यानंतर क्रिस्ती शकापूर्वी ४०० वर्षे मॅगॅस्थेनीस हा ग्रीक प्रवासी हिंदुस्थानात आला तो चंद्रगुप्ताच्या पदरीं (क्रि. शकापूर्वी ३१७ ते ३१२) होता. त्याच्या वेळीं आर्यांनी उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थान बहुतेक बाबींज केलें होतें. मॅगॅस्थेनीसनें अनेक प्रसिद्ध शहरांचे, हिंदूच्या उद्योगांचे, अनेक प्रतापशाली राजांचे वगैरे वर्णन आपल्या लेखात केलें आहे त्यात व्यापारासंबंधानें प्रसिद्धीस आलेल्या बदराची जी माहिती दिली आहे, तिजवरून आपले लोक नौकाच्या मदतीनें दूरदूरच्या ठिकाणी येथील उत्तमोत्तम माल विकण्यासाठीं जात असत असें दिसतें

ताप्रोवेन येथील लोक पूर्वाकिन्यावरील कलिंग देशांच्या राजांस जंगलांत
हत्ती नेऊन विक्रीत असत, असे इलियन या इतिहासकाराने लिहिले आहे.
यावरून हत्तीस नेण्याजोग्या नौका त्या काळी तयार होत असे दिसते. हिंदुलो-
क निरनिराळ्या धंद्यांत कुशल आहेत, असे मॅग्सेथेनीसने झटले असून हिंदूंच्य
कलाकुसरीची कामे क्रिस्तीशकाच्यापूर्वी कित्येक शतके अरबस्थान, ग्रीस,
इजिप्त वगैरे देशांस जाऊन पोहोचली होती, असे त्याने लिहिले आहे. ख्रि-
शकापूर्वी ५० वर्षे सिलोन (लंका) बेट मगध देशाच्या विजय नांवाच्या राजपुत्राने
जिंकिले. तेथे हिंदूंची वसाहत देखील झाली होती. या बेटास ग्रीक इतिहासकाराने
ताप्रोवेन हें नांव दिले असून ते संस्कृत ताम्रपर्णी किंवा पाली भाषेतील 'तां-
व पर्णी' याचा अपभ्रंश आहे. जयधीर या राजाने सिंहलद्वीपास आपला वकील
गलवतांतून पाठविला होता, असे राजतरंगिणी या ग्रंथांत लिहिले आहे. यावरून
हिंदुलोक दोन अब्ज हजार वर्षांपूर्वीपासून जलमार्गाने प्रवास करीत हें सिद्ध
होत नाही काय? दुसरा असाही पुरावा सांपडतो की, येथील लोकांनी कित्येक
शतकांमागे अन्यधर्मीय व अन्य भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या देशांत जाऊन
तेथे वसाहत देखील केली. सन ४०० वर्षांच्या सुमारास चीन देशातील
बुद्ध भिक्षु फा-हायन हा या देशी बौद्ध धर्मीय ग्रंथ गोळा करण्यासाठी
आला. सिलोन बेटापर्यंत प्रवास करून तो तेथून कांही ग्रंथांसह स्वदेशी जाण्या-
साठी जहाजांतून निघाला; तेव्हा वाटेत वादळ झाल्यामुळे जावा बेटांत उत-
रला. तेथे वसाहत करून राहिलेले अनेक ब्राह्मण त्याच्या हत्तीस पडले. तेथून
कांही महिन्यांनंतर चीन देशास जाण्यासाठी तो जलमार्गाने प्रवास करीत असता
पुनः वादळ होऊन जहाज बुडण्याच्या बेटांत आले तेव्हा जहाजावरील कांही
ब्राह्मणांनी त्या भिक्षुमुळेच पुनःपुनः प्रवासांत विघ्न उपस्थित होते असे मानून
त्याला मध्येच कोणत्या तरी बेटावर टाकून जाण्याचा बेत केला, असे फा-हायनाने
आपल्या प्रवासवर्णनांत लिहिले आहे. त्यावरून दिसते की, त्या काळी जावा
बेटांत ब्राह्मणांची वसाहत होती व त्यांचा प्रवास करणारे ब्राह्मण त्याच्या गल-
वतांत होते. प्राचीन काळी

सुमानाबेटांत हिंदूंची वसाहत

होती असे प्राचीन वस्तुसंशोधकांचे मत असून थिऑसॉफिस्ट या मासिक
पुस्तकांत श्रियुत नरसिंह यांचा तत्संबंधी एक लेख हद्दीच प्रसिद्ध झाला आहे.

ह्यांतील गोपवारा पुढे दिल्याप्रमाणे आहे:—हिंदुस्थानच्या द्वीपसमूहामध्ये जावा बेटाचे जितकें महत्त्व आहे, तितकें सुमात्रा या बेटाचे आहे. जावा, सुमात्रा, बोर्नो, सेलिबीस, संवावा या बेटांचीं नांवें अनुक्रमें यव, सुमित्र, भरणी, शलभा आणि संवभ या संस्कृत शब्दांपासून झालेली आहेत. हिंदुस्थानांतून वसाहत करण्यासाठी जी मंडळी बाहेर निघाली, तिचा सुमित्र या नांवाचा एक नायक होता व त्याच्याच नांवावरून यांपैकीं एका बेटाचे नांव सुमात्रा असें पडलें असावें. या बेटांतील अचिन नांवाचें शहर व त्याच नांवानें प्रसिद्ध असलेला पश्चिमेकडील प्रांत हे सुमित्र या संज्ञेनेच पूर्वी ओळखिले जात असत. प्राचीन काली सुमित्र शहर या बेटाची राजधानी होती व त्याचे अवशिष्ट भाग अद्यापि पाहण्यास सांपडतात. या बेटांत चिंचेची झाडे वरींच असून त्यांवर यानरांचे कळप नेहमी वस्ती करून रहात असल्यावरून येथील लोकांची अशी समजूत झाली आहे कीं, रामायणांत किष्किंधा या नांवानें प्रसिद्ध असलेलें स्थळ झटलें ह्यणजे हेंच घेट होय; आणि या ठिकाणीं वाली, सुग्रीव यांची रहाण्याची जागा अमुक असावी असें ते दाखवितात. सुमात्रा बेटाची जास्तीत जास्त लांबी व रुंदी अनुक्रमें १०४७ व ३३० मैल आहे व एकंदर क्षेत्रफळ १ लक्ष १ हजार ६१२ मैल आहे. या बेटांतील लोकवस्ती अगदीं पातळ आहे. येथील लोकसंख्या सुमारे ३५ लक्ष आहे. तेथील प्रदेश दोंगराळ असून त्यांत इंद्रजित, हरि, पाणी, शक वगैरे नांवांच्या नद्या उगम पावतात. शिवाय ज्वालामुखी पर्वत व सरोवरेही तेथें आहेत. सरोवरांचीं नांवें गण्द्रि, शंकर अशीं आहेत. या ठिकाणचे मूळचे लोक नरगांसभक्षक असल्यामुळे थार्य लोक तेथें गेल्यावर त्यांना दस्यू आणि राक्षस या नांवानें संबोधित असत. इसवी सनाच्या ७८ व्या साली हिंदू लोक जावा येथें रहाण्यास गेले, याबद्दल सर्व इतिहासकारांचें मतैक्य आहे व सुमात्रा येथील वसाहत यापेक्षांही जुनी असली पाहिजे असें वाटतें. सुमित्र नांवाचा हिंदु येथें वसाहत करण्यास निघाला, तो कृष्णानदीच्या मुखापाशीं श्रीककुल नांवाचें शहर होतें तेथून होय. या वसाहतवाल्या लोकांना सुमात्रा येथील मूळच्या रहिवाशांकडून बरीच पीडा सोंसावी लागली. चवथ्या शतकांत गुजराथ व सिंध या प्रांतांमधील बौद्ध धर्माचे कांही लोक प्रथम सिलोन येथें जाऊन नंतर ते सुमात्राकडे गेले होते. हिंदु व बुद्ध अशा दोन्ही धर्मांचे लोक या बेटात स्नेहानें रहात असत. त्यांचीं एकमेकांशेजारी असलेली अनेक देवालये तेथें आढळतात. तेथील लोक आपण सूर्यवंशीय किंवा चंद्रवंशीय

आहों, असें अभिमानानें सांगतात. आपण शिकंदरचे वंशज आहों असें सांगणारेही त्यांत कांही आहेत. सुमात्रा वेढाचा राज्यकारभार जावा वेढांतील राजाच्या हातीं असे. सुमात्रा वेढांत ठिकठिकाणीं राम, शिव, सीता, भवानी दुर्गा, महादेव, महेश, सुग्रीव, रुद्र इत्यादि नांवांच्या हिंदुदेवांलयांचे अवशिष्ट भाग आढळतात. ज्याप्रमाणें येथील लोक परदेशीं जात त्याचप्रमाणें परस्थही य देशीं येऊन रहात असें दिसतें; कारण प्रसिद्ध स्मृतिकार मनूनें कित्येक परस्थ लोकांचा नामनिर्देश पुढीलप्रमाणें केला आहे.

पौण्ड्रकाश्चोद्द्रविडाः काम्योजा यवनाः शकाः ।

पारदापल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥

(मनु १०-४४.)

स्वदेशांतील पौण्ड्रक (उत्तरबंगाल्यांतील लोक), ओडिया प्रांतांतील दक्षिणेकडील द्रविड यांच्या बाहेर कांजोज (कायुली), यवन (ग्रीक), शक (व्यूरेनियन), पारद (१), पल्हव (पारसी), चिनो वगैरे परस्थ लोक या देशांत होते. हे मूळ क्षत्रिय असून क्रियालोपामुळे पतित झाले असें मनूनें लिहिलें आहे. त्यांच्या पराक्रमाची जागोजागी तारीफ केली असल्यामुळे त्यांना पतित झालेले क्षत्रिय असें दाटलें असेल. यवनांच्या ज्ञानासंबंधानेही आदर व्यक्त केला असून 'ऋषिपुत्रोपि पूज्याः' ह्मणजे ऋषींप्रमाणें पूज्य असल्याबद्दल यवनचार्यांची ज्योतिषप्रण्यांत तारीफ केली आहे. चंद्रगुप्तानें सेल्युकस या यवन राजाच्या मुलीचें पाणिग्रहण केलें. आंध्रवंशीय शातवाहन कुळांतील पुलमायी यानें शकांची मुलगी घेतली. याबद्दल परकीयांशीं येथील लोकांचें दळणवळण बरेच होतें असें दिसतें. ही स्थिति चालू असणें योग्य नाहीं असें तत्कालिन धर्माभिमान्यांस वाटून अनेक निर्वैध ठरवून यवन वगैरे परकीयांशीं कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार हिंदूंनीं करूं नये असें बहुजनमत बनलें. हेंच मत स्मृतींत पाहावयास सांपडतें. विशेषतः ब्राह्मणांची योग्यता व त्यांचें धार्मिक पावित्र्य अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचें असतें ह्मणून त्यांच्याबद्दल कडक नियम करण्यांत आले. सध्यां हिंदु ज्यास अत्यंत पूज्य मानतात तो

प्रसिद्ध स्मृतिकार मनु

हाच हिंदूंचा मुख्य आचार्य व धर्मार्थक्रममोक्षादि चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त करून घेण्याचा मार्गदर्शक आहे. त्यानें जे नियम घालून दिले, तेच आज दोन

संवादेन हजार वर्षांपासून अनुल्लघनीय मानून हिंदूतील उच्च वर्णाय लोक त्यास मान देत आले आहेत. मनुने प्रत्येक जातीची कर्तव्यकर्म निवेदन केली असून हिजांनी अमुक गोष्टी करूं नयेत-पूर्वयुगात त्या चालत होत्या परंतु कलियुगात त्या वर्ज्य आहेत-असे सांगितले आहे. इतर स्मृतिकारानीं याच गोष्टीसंबंधाने भिन्न मते प्रदर्शित केली आहेत. कलिवर्जांतल्या कित्येक वार्धापैकीं समुद्रयान ही एक आहे. मनुच्या पूर्वी सूर्ये अस्तित्वात आली. त्यांत धृतीवरून आलेली धातूसूर्ये व सामाजिक व्यवस्थेसंबंधाने अस्तित्वात आलेली धर्मसूर्ये असे दोन भाग आहेत. हीच धर्मसूर्ये एकत्र करून त्यास व्यवस्थित रूप दिल्याचें श्रेय मनु व याज्ञवल्क्य यांस आहे. मनुच्या कालापूर्वी धर्मसूर्ये गथापद्यात्मक असून तीं मुखोद्गत करणें हें शिक्षणातील एक अंग होतें. समाजातील एक जबाबदार व्यक्ति व राज्यातील नीतीनें वागणारा नागरिक या नात्यानें आपलें कर्तव्य नीटपणें जाणण्यास हीं सूर्ये पाठ करावीं लागत. अशा पाठपद्धतीमुळे उपलब्ध असलेल्या सूत्रावरून मनुनें स्मृति हा ग्रंथ तयार केला. या मनुपूर्वी दुसरा एक त्याच नावाचा मोठा धर्मसूत्रकार होऊन गेला. त्याची मानवसूत्रे महाभारत रामायणकालीं लोकांस मुखोद्गत होती. यासाठीं त्या दोन्ही इतिहासांत हीं मनुस्मृतींत दिल्याप्रमाणेंच सापडतात. मनुस्मृति छंदोबद्ध व व्यवस्थित आहे. वसिष्ठ, गौतम, बोधायन आणि आपस्तम हे प्रसिद्ध धर्मसूत्रकार होत. पराशर हा उदारमतवादी कलियुगासाठींच धर्मबंधनें सांगणारा स्मृतिकार होता.

वेदकालीं जातिभेद

सध्याप्रमाणें नव्हता, हें यापूर्वी आलेच आहे. वेदांत वर्ण हा शब्द आहे. गीतें. तही श्रीकृष्णानें तोच वापरला आहे. आर्य व अनार्य याच्यातील वर्णभेदाचा हा द्योतक असून आर्यवर्णाचें रक्षण केलेंच व दस्यूचा वध केलास-हत्वी दस्यूनप्रायं वर्णमावत्-अशी वेदांत इद्राची प्रार्थना केली आहे (ऋक्-३-३५). क्षत्रिय हा शब्द मूलतः तेजोबलदर्शक होता ऋग्वेदांत देवाचे पराक्रम वर्णन करिताना त्यास क्षत्रिय असें झटले आहे. कालेकरून हा शब्द जातिवाचक झाला. त्याचप्रमाणें ब्राह्मण व विप्र, हे शब्द विद्वत्तादर्शक होते, ते हळू हळू जातिवाचक झाले. बुद्धाच्या कालीं जाति बऱ्याच उग्र स्वरूपात होत्या त्याचा प्रतिकार करण्याच्या हेतूनें बुद्ध हा धर्मप्रधारक पुढे आला. पुनः बौद्ध धर्म क्षीण होत जाऊन हिंदु धर्माचें पुनरुज्जीवन झालें. अशा वेळीं जातीजातीतील भिन्नत्व

ठळकपणें दिसावें, यासाठीं अनेक निर्बंध ठरविण्यांत आले. मयूख, निर्णयसिंधु, वगैरे ग्रंथांत बृहन्नारदीय पुराणांतील कांहीं वचनें कलिवर्ज्यांच्या सदराखालीं दिलीं आहेत.

समुद्रयातुः स्वीकारः कमंडलुविधारणम् ।

झणजे समुद्रयान केलेल्या मनुष्याचा स्वीकार करणें व संन्यास घेणें या गोष्टी कलियुगांत वर्ज्य आहेत. आदित्यपुराणांतील पुढील वचनही त्यांत आढळतें.

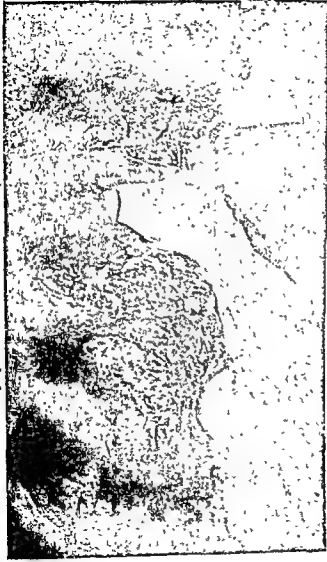
द्विजस्याब्धौ तु नौयातुः शोधितस्याप्यसंग्रहः

द्विजांनीं समुद्रयान केलें असतां त्यांस प्रायश्चित्त देऊन शुद्ध केलें तरी त्यांशीं व्यवहार करूं नये. यासंबंधानें मिताक्षरीत बौद्धायन ऋषीचें वचन असून समुद्रयान व इतर गोष्टींबद्दल निरनिराळी प्रायश्चित्तें सांगितली आहेत. व्यवहार-मयूखांत नारदवचन आहे, त्यांत नौकेनें समुद्रांतून द्वीपांतरास जाणारास औरस पुत्र असला तरी भाग मिळत नाही असें झटलें आहे. विलायतेस जाऊं नये यासंबंधानें ज्या वचनांत निषेध आहे त्यांत इतर देशांचाही समावेश केला आहे. तो असा—

सिंधुसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रत्यंतवासिनः

अंगवंगकलिंगाश्च गत्या संस्कारमर्हति ॥

झणजे सिंधु (सिंध), सौवीर (होळकरशाहींतील सिंधु नदीजवळील प्रदेश), सौराष्ट्र (गुजरायेंतील सोमनाथाचें देवालय असलेला प्रांत), परधर्मीयांचा देश, अंग (कुक्षेत्राजवळचा देश), वंग (बंगाल), कलिंग (मद्रासइलाह्यांतील सकारं हा प्रांत) या सर्व देशांत गेलें असतां संस्कार केला पाहिजे । समुद्र-यानाप्रमाणेंच अनेक गोष्टी बृहन्नारदीय पुराणांत कलिवर्ज्यांत सांगितल्या आहेत. उदाहरणार्थ—संन्यासग्रहण, मधुपर्कांत पशूचा वध, धादाच्या वेळी मांसदान, कन्येचें पुनर्दान, दीर्घकाल प्रव्रजचर्य, आजन्म तीर्थयात्रा, आते व मामेचहिणीशीं विवाह. परंतु सध्यांची स्थिति पाहतां या सर्व गोष्टी उपडपणें चालू आहेत. इतकेंच नाही तर द्विजांतील थोड जे ब्राह्मण त्यांच्यांत चालू आहेत. मग नौका-गमनांतच काय पाप आहे ? शिवाय जे देश कलिवर्ज्यांत सांगितले आहेत त्या हिंदुस्थान, देशांत, आग्नी, व्याज, इजारां, वगैरे जात. येत आहो. बृहस्पति व कलिवर्ज्यांचा पुरस्कर्ता देवल हे ऋषि सिंध प्रांतांतले होते. धृतराष्ट्राचा जामात जयद्रथ हा देशांत तेथीलच रहाणारा असून कौरव त्याच्याकडे जात येत असत.

अमरनाथ (काश्मीर) येथील वर्तूचे स्वयंभू शिवालिंग.

(गमुद्राच्या पृष्ठभागापसून १३०० फूट उंचीवर असलेल्या अमरनाथ गुहेत हे लिंग आहे. तें चंद्रकुले-
प्रमाणें रुद्ध किंवा धय पावतें. याच्या दर्शनास हजारों यात्रेकरू जात असून थावण पाणिमेलों
तेथें मोठी जत्रा भरते.)

कौरव हे कलियुगातीलच होते अशाबद्दल इतिहास साक्ष देत आहे. या सर्व वर्ज्य देशांत किती तरी ब्राह्मणवस्ती आहे व इतर देशातील ब्राह्मणही जाऊन तेथे विन-
 दिकत रहात असतात. अग देशाची राजधानी कर्णालय (कर्णाळ) येथे उदारधी
 कर्ण राज्य करीत असता त्याच्या औदार्याचा फायदा घेण्यासाठी हजारों ब्राह्मण
 त्या ठिकाणी दूरदूरच्या प्रांतांतून जात असत बोधायन हा सूत्रकार लिस्ती
 शकाच्या पाच सहस्रों वर्षांपूर्वी होऊन गेला उत्तर हिंदुस्थानातील लोक समुद्रयान
 करितात असे त्याने सांगितले असून त्या देशातील रुढीपरतंत्रे हे कृत्य
 निषिद्ध मानू नये व ज्या ठिकाणी ते करण्याचा सांप्रदाय नाही तेथेच
 निषिद्ध मानावे असे त्याचे मत आहे, अर्थात् उत्तर हिंदुस्थानातील द्विजाला
 जी गोष्ट करिता येते ती केवळ रुढीच्या अभावी दक्षिण हिंदुस्थानातील द्विजास
 करता येऊ नये हे विरुद्ध खरेच दीर्घकाल एकाद्या पद्धतीचा अवलंब
 करणे मालाच रुढि घणतात अशा रीतीने कोणतीही गोष्ट चालू होता होता
 तिचा समावेश रुढीत होऊ शकतो हे लक्षात ठेविले पाहिजे त्रिकालाबाधित
 असे सामाजिक नियम ठरविणे कोणाही मनुष्यप्राण्यास शक्य नाही कालपरतंत्रे
 सामाजिक नियमांची उजळणी होऊन त्यात कित्येक नवीन नियमांचा समावेश
 कर कित्येकाचा लोप करण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. आज लिस्ती
 शकाच्या विसाव्या शतकांत आझी जर इसवी सनापूर्वीच्या विसाव्या शतकातील
 चालीरीती आचरणांत ठेवण्याचा दुरभिमान धरून बसलो तर पाश्चात्यांचे
 व कित्येक पौराण्यांचे पाऊल ज्या उद्योग व व्यापारामुळे पुढे पडले ते
 उद्योगधंदे शिकणे व मालाची योग्य भावाने दूरदेशीं विक्री करून द्रव्य
 मिळविणे या गोष्टी असाध्य होतील सध्याच्या जीवनकलहाची तीव्रता
 किती आहे हे लक्षात आणून आमच्या आचारविचारात योग्य फेरबदल
 न केल्यास आपण कोठचे कुठे उडून जाऊ आझी पूर्वजांचा अभिमान
 वाढवतो असे घणणारानीं पूर्वजांचीं कृत्ये नीट घ्यानी आणावी. जेव्हा
 पुष्कर तीर्थाच्या ठिकाणी मोठा यज्ञ झाला, तेव्हा हबशी, चिनी आणि इराणी
 राष्ट्रातील लोकास निमंत्रण केले होते. राजसूय यज्ञाच्या पूर्वी भीम, अर्जुन,
 नकुल व सहदेव हे पंडुपुत्र परदेशी गेले होते असे प्राचीन लेख सांगतात. सुद्ध
 श्रीरामचंद्रने समुद्र ओलाढ्य करून कापी थापली अशुभति दिरी, आहे रामने
 समुद्राच्या पलीकडे जाऊन ज्याप्रमाणे सीतेस प्राप्त करून घेतले, त्याचप्रमाणे
 आपणही पाहिजे तो समुद्र ओलाढ्य विद्या व कला संपादन करण्याच्या मार्गास

लागलें पाहिजे. अशा रीतीनें कूपमंडकाची नीच स्थिति सोडून देऊन ज्या दिवशीं आपण नवीन प्रागतिक मार्गाचा अवलंब करण्यास उत्साहानें पुढें येऊं व विद्या व कला संपादनाच्या कामीं धर्माची आडकाठी बिलकुल होणार नाही असें आमचे आचार्य व वैदिक होतकरू विद्यार्थ्यांस फलमंत्राक्षतापूर्वक आशीर्वाद देऊन सांगतील त्या दिवशीं हिंदूंच्या उन्नतावस्थेच्या नवयुगाचा आरंभ होईल ! तेव्हांच लोकांत नवा जोम व नवा जीव उत्पन्न होईल. ज्यांस आपण अज्ञानानें अष्ट मानिलें ते आमच्याहून किती तरी पुढें गेले असून सुदैवानें त्यांच्या प्रगमनशील विचारांमुलें आह्मांस विचेचा लाभ होऊन आमचें पाऊल पुढें पडूं लागलें आहे. अशा वेळीं धर्माची आडकाठी पुढें आणून आह्मांस मार्गें खेचूं पाहणारे अवाप जागेच झाले नाहीत असें ह्मणणें भाग आहे.

आमची सध्यांची स्थिति

लक्षांत घेतां असें दिसून येईल की, इतर सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या मानानें सांपत्तिक-दृष्ट्या आह्मी फार खालावलेल्या स्थितीत आहों. इतर याबोत (तत्त्वज्ञान, बोध, शास्त्रीय ज्ञान) यांतही आमची स्थिति समाधानकारक नाही. याचें कारण आह्मी स्वतःच्या दृष्टीचा उपयोग न करतां पुरातनकालीं होऊन गेलेल्या ऋषींच्या सूत्रकारांच्या व स्मृतिकारांच्या दृष्टीचा उपयोग करीत आहों. स्मृतिकार, धृतीर्षी मंत्रद्रष्टे ऋषि, सूत्रकार, पुराणकार व इतिहासकार यांच्यांत पावलोपावली मतभेद दृष्टीस पडतो. याचें कारण असें की ते ज्या ज्या कालीं होते त्या त्या कालास अनुसरून त्यांचे विचार आहेत; परंतु हें आह्मी जाणत नसतां त्यांच्यांत मेळ घालण्याचा किंवा रुढिपरत्वे जीं मते आह्मी ग्रह्य धरून घसलों आहों त्यांसच चिकटून राहण्याचा यत्न करीत आहों. हें दोन हजार वर्षांमागचें नाणें आज कसें चालू होणार ? मजेखातर ध्यावें, किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यास महत्त्व आहे ह्मणून जवळ वाळगावें, यापदल कोणाचाही मतभेद नाही. परंतु तें आज चालवूं पाहणें क्षणजे निव्वळ दुराग्रह आहे. कनिष्काचें नाणें जसें शिवाजीमहाराजांच्या कारकीर्दीत चालणें शक्य नव्हतें, तसें शिवराई नाणें आज-मितीस मान्य होण्याजोगें नाही. हीच स्थिति स्मृतींतील कायद्यांची आहे. पूर्व-स्थिति पुनः प्राप्त करून घेणें हेच परमधेय होय असें सांगणारे भविष्यत्काल-संवादाच्या महत्वाकांक्षेस भलतेंच बळण लावून देत आहेत, असें मोठ्या कष्टानें क्षणाचें लागतें. धृतिस्मृतींतील आधार देऊन त्यांच्याबद्दल कांभ्याकूट करीत वेळ

दृढपक्षपक्षां स्वानुभव व देशाच्चा इतिहास काय सांमत आहे याचा विचार करणे विशेष कायद्याचें होईल. जुन्या गोधडीला ठिगळ्या लावीत लावीत तिचें मूळचें स्वरूपही बदलून टाकिलें हें पुरें झालें नाहीं काय? असें करणें क्षणजेच पूर्वजांवद्दल अभिमान बाळगणें होय, हें सांगणाऱ्या आमच्या हिंदुवांधवांची स्थिति खरोखर अनुकंपनीय आहे. कायदे मनुष्याकरितां असून मनुष्य कायद्याकरितां नाहीं, हें सत्य ज्या दिवशीं हिंदूंच्या अंतःकरणांत प्रकाशमान होईल तोच सुदिन खरा. तोपर्यंत सूर्य जरी आर्यावर्तावर प्रकाश पाडीत असला तथापि रात्रच चालली आहे असें क्षणण्यास हरकत नाहीं. जुनें आदरावें परंतु नव्यांतील ग्राह्यांश घेण्यास कचरूं नये. सत्यनिष्ठा, भूतदया, प्रेम, स्वार्थत्याग, पारमार्थिक वृत्ति, ज्ञाननिष्ठा हे गुण पूर्वजांकडून घ्यावे. धाडस, उत्साह, प्रयत्न-चाव, उद्यमशीलता हे गुण नव्यांतून घ्यावे. यांचें सहकारित्व क्षणजेच देशाची ऊर्जितावस्था होय. अशा प्रकारच्या गुणांचा समाजांत प्रादुर्भाव होईल असें करणारे स्मृतिकार पाहिजे आहेत. पराजय पावलेली सैन्याची तुकडी ज्याप्रमाणें आपल्या मदतीस प्रचंड सेनासमुद्रासह कूच करीत येणाऱ्या धूर्त व अजिंक्य सेनानायकाची वाट पाहत राहते, तशी आम्ही या स्मृतिकारांची वाट पाहत पाहिलें पाहिजे आणि ते येताच त्यांचें योग्य स्वागत करण्याची तयारी ठेविली पाहिजे. ज्यांनीं आप, तेज, वायु वगैरे महाभूतें आपल्या ताब्यांत आणिलीं त्यांची वृत्ता जगतावर स्थापन झाली आणि त्यांच्या पूजनांत जे आपण गढून गेलों त्या आमची स्थिति काय झाली याचा विचार करून या धार्मिक हीन अवस्थेंतून पर येण्याचा प्रत्येक आर्यानें यत्न केला पाहिजे. सतत उद्योग, स्वार्थत्याग, उत्साही वृत्ति, सत्यत्व, स्वावलंबन, पावित्र्य व आत्मविकास या साधनसत्तांच्या द्वारे आपला उत्कर्ष करून येण्यास आर्यांनीं कंवर बांधिली पाहिजे. मुला-मुलींस शब्दज्ञान होऊं लागल्यापासून उत्कर्षाचा हा मद्दामंत्र पडवून त्यांना देशाचे आधारस्तंभ बनवून टाकिलें पाहिजे. मातेच्या दुग्धातून बालकास या उत्कर्षामृताचें पान होईल असे उपाय समाजानें योजिले पाहिजेत. समुद्र-यानाच्या विधिनिषेधाचे भ्रष्ट-बाजूस सारून स्वोदाहरणानें त्याची उपयुक्तता जनतेच्या नजरेस आणून दिली पाहिजे असें हा

समुद्रपूजनाचा दिवस

सर्व आर्यांस निवेदन करीत आहे. प्राचीन काळीं जैन, बुद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय,

वैश्य, शूद्र वगैरे लोक समुद्रयान करीत. इजिप्त, ग्रीस, लंका, ब्रह्मदेश, चीन, जावा इत्यादि देशी जाऊन ते आपल्या मायदेशाची संपत्ति व्यापाराच्या योगाने वाढवीत असत. हिंदुस्थानांत उत्पन्न झालेला कंलाकुसरीचा माल जसा त्यांनी त्या देशां पोहोचविला त्याचप्रमाणे येथील तत्वज्ञान, धर्म व देवता यांचेही आवाहन तेथे केले. बौद्ध धर्म जपानापर्यंत पोहोचविणारे हिंदूच होते. ग्रीस देशांत तत्वज्ञान पोहोचविणारेही हिंदूच. अशा लोकांची-अशा परमपूज्य पूर्वजांची-कीर्ति नारळीपौर्णिमेच्या दिवशीं एकदिलाने गाऊं या. त्यांची संतति, देवालये, देव व भाषा अद्याप जावा वगैरे घेतांत नांदत आहेत. हल्लींच चीन देशांत हिंदूंचे एक देवालय जमिनीत दडपून गेलेले सांपडले. ज्या पुण्यात्म्यांनीं आमच्या देवतांस सातासमुद्रापलीकडे नेले, त्यांची व इतरत्र सांपडणाऱ्या हिंदूंच्या वंशजांच्या पितरांची आठवण करून त्यांस समुद्रोदकाने तिलतर्पण देऊं या. सध्या विद्यार्जनासाठीं व व्यापारउद्योगाच्या मार्गे लागून जे अनेक आर्यवांधव परदेशीं गेले आहेत त्यांची या दिवशी प्रेमाने आठवण करून त्यांचे कल्याण व्हावे एतदर्थ वरुण देवाची प्रार्थना करूं या. आजपर्यंत राज्यकर्त्यांच्या यशस्वी वाढत्या सह अनेक हिंदुवीर परभूमीवर क्षात्रतेज दाखविण्यासाठीं जाऊन धारातीर्थ आपले प्राण ठेविले अशांना तिलाजुलीच्या योगाने स्वर्गी तृप्त करूं या. १९१४ सालीं जर्मनमहत्वाकांक्षेमुळे उपस्थित झालेल्या घनघोर संग्रामांत शत्रूस शासन करण्यासाठीं जे अनेक वीर गेले त्यांच्यांत कित्येक द्विवेदी, त्रिवेदी चतुर्वेदी, अग्निहोत्री, धोत्रीय, उपाध्याय, पाठक, पाण्डेय, शुक्ल, मिश्र, वाजपेयी, त्रिपाठी असे उच्चवर्णीय द्विज होते. त्यांची कीर्ति सुवर्णाक्षरांनीं हृत्पटलावर लिहून ठेवूं या. समुद्रयानामुळे ते पतित झाले असं प्रतिपादन करणारे आद्वैत धर्मदृष्ट्या पतित होऊं. गेल्या सालीं जलमार्गाने आपला व्यापार किती शाला, तो वाढवावाकसा वगैरे प्रश्नांचा खल या दिवशीं व्यापारी मंडळींनीं करण्याजोगा आहे. असं केल्यास आपली व्यापाराची चाजू कशी आहे, याची त्यांना अटकळ बांधता येईल. अशा रीतीने नारळी पौर्णिमा हा सण साजरा केल्यास प्रपंच व परमार्थ हे दोन्ही साधतील.

अर्वाचीन कालचे ऋषि

श्रीस्वामी रामतीर्थ क्षणतात्—माझ्या हिंदु बांधवांनो, योग्य ते फेरफार करण्यास कंटाळून जुन्या चाली आणि परंपरागत संस्कार यांना महत्त्व देऊं नका. तेथे

करून तुझी मनुष्यकोटीहूनही हीन बनाल. हिंदुस्थानातील प्राचीन ऋषींचे तुझी वंशज आहोत हे मला मान्य आहे. परंतु त्याच्या कालांत तुझी आज राहत नाही. तुझाला अतःपर सध्याच्या जगावरील चळवळीतून अंग काढून रहाता येणार नाही. वाफेची यंत्रे, आगबोटी, तारायंत्रे ही तुमच्या आजूबाजूस पसरली आहेत. या विसाव्या शतकातील युरोप व अमेरिका देशातील शास्त्रज्ञ, शिल्पज्ञ व मजूरदार यांच्याशी तुझास झुंजावयाचे आहे. हे झुंजणे तुझाला टाळता येणार नाही. या नव्या ज्ञानाचे ग्रहण करून ते आपलेसे करावयाचे नसेल तर तुझीही आपल्या पूर्वजांवरोबर पितृलोकांत जाऊन रहा. यादवस्तु ग्रहण करून त्या पंचनी पाडा आणि आपली उन्नति करून घ्या. मात्र धुतिरूपि प्राण तुझी आपल्या हृदयांत जागृत ठेवा.

श्रीकृष्णजन्माष्टमी.

श्रीकृष्णाचा जन्मोत्सव हिंदुस्थानातील सर्व वर्णांचे लोक मोठ्या प्रेमाने प्रत्येक वर्षी थावण वद्य अष्टमीस साजरा करीत असतात. श्रीकृष्णाचे चरित्र अत्यंत हृदयंगम असून ते पावन करणारे आहे असे प्राचीनकालापासून

हिंदुलोक समजत आले आहेत. महाभारत, हरिवंश, भागवत व जैमिनी अथ-
मेध यांत हे चरित्र सांपडते. ते येथे विस्तारपूर्वक देणे शक्य नाही. यासाठी
श्रीकृष्णचरित्रातील महत्वाच्या गोष्टी तेवढ्या संक्षेपाने पुढे देत आहो.

राजा श्रीरामचंद्राच्या काली यमुना नदीच्या दक्षिण भागां शत्रुघ्नाने मधुवन
नांवाचा एक अत्यंत सुपीक व रमणीय देश काबीज केला. याला शूरसेन देश
असें ह्मणतात. प्रथमतः मधु नांवाच्या एका राक्षसाने त्या देशी वसाहत करून
जे राजधानीचे शहर स्थापन केले होते ते मधुपुरी किंवा मथुरा या नांवाने
प्रसिद्ध झाले. कांहीं काल शत्रुघ्नाच्या क्षत्रिय वंशजांनी या देशावर सत्ता चाल-
विली. कालेकरून त्यांची सत्ता लयास गेल्यावर शूरसेन देशांत यादव, अंधक,
भोज, भौम, कुकुर, दाशार्ह आणि कृष्णि अशा सात चंद्रवंशी क्षत्रियांच्या
कुलांनी वसाहती केल्या. त्यांपैकी यादवांचे घराणे प्रमुख असून वसुदेव हा
यादव जहागीरदार भोज राजाचा मांडलिक होता. तो यमुना नदीच्या पलीकडे
गोवर्धन नांवाच्या टेकडीजवळच्या आपल्या जहागिरीत राहत असे. यादव
व इतर क्षत्रियांचा त्या कालचा धंदा कृषि, गोरक्षण व व्यापार हा असे
(कालेकरून वैद्यांनी कृषि व गोरक्षण कमी लेखिल्यामुळे हे धंदे चतुर्थ वर्णांक
गेले.) क्षत्रियलोक गाईचे शेंकडे. कळप बाळगून हवा, पाणी व चार
धांची अनुकूलता असे, त्या ठिकाणी वसाहत करून रहात व गोपाचा धंदा
करीत. त्यांच्यांत वसुदेव हा प्रमुख असून त्याचा शब्द सर्व गोप शिरसाबंध
मानीत. शूरसेन देशाचा राजा त्याकाली उपसेन हा होता. हा मोठा पापभीरू
व सदाचरणी असल्यामुळे लोक आनंदी होते. परंतु त्याचा पुत्र कंस हा फार
दुष्ट निघाला. त्याने आपल्या वंधूंच्या मदतीने पित्यास कैद करून तो स्वतःच
राज्यकारभार पाहू लागला. स्वभावतः क्रूर असलेल्या कंसाने अनेक परीने
प्रजाजनांस गांजण्यास प्रारंभ केला. उपसेनाची कन्या (कंसाची बहीण देवकी)
वसुदेवाची बायको असल्यामुळे आपला मेहुणा वसुदेव हा सासऱ्याच्या घरीने
आपल्या विरुद्ध कारस्थाने करील अशी कंसास भीति वाहून तो त्याला शत्रू-
प्रमाणे मानू लागला. वसुदेवाच्या मुलांकरून आपणारा इजा होऊं नये ह्मणून
कंसाने त्यांस जन्मतःच ठार करण्याचा क्रम ठेविला. त्याने आपल्या बहिणीचे
सहा पुत्र जन्मतांच दिलेवर आपटून ठार केले. सातव्या रोषेस भीती-
मुळे तिचा गर्भ गळून गेला. वसुदेवास रोहिणी नांवाची दुसरी
एक बायको असून ती देवकीहून ज्येष्ठ होती. ती या सुमारास गर्भवती असल्या-

मुळें कंसाच्या भीतीनें तिला त्यानें आपला मित्र नद याच्या घरी पोहोंच-
विलें. तिला कालेंकरून जो मुलगा झाला त्याला सकर्पण हें नाव ठेवण्यात
आलें. यालाच पुढें बलराम हें नाव पडलें. देवकी आठव्या खेपेस गर्भवती
राहताच तिला व वामुदेवास कसानें कडेकोट बंदोबस्तात ठेविलें. या मुलावर
त्याचा विशेष कटाक्ष होता कारण त्याच्या हातून कसाचा अंत होईल असें
नारदानें भविष्य वर्तविलें होतें. देवकी कर्मधर्मसयोगानें आठव्या महिन्यात
अकल्पित बाळंत झाली. सोळाटयाचा पाऊस पडत असतां धावण महिन्यात
बघ अष्टमीस ऐन मध्यरात्रीच्या वेळीं श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. या मुलास तरी
कोणत्याही उपायानें वाचवावें असा वमुदेवानें निश्चय केला व पहारेकरी गाढ
क्षोपेंत असलेले पाहून तो त्या बालकासह बाज्यातून बाहेर पडला. यमुनानदी
ओलांडून नदाच्या गृहीं जाऊन पाहतो तर तेथें नदाची पत्नी यशोदा पुत्तीच
कन्या प्रसवली होती. आपल्या सुकुमार बालकास तेथें ठेवून नदाच्या मुलीस
घेऊन तो पुनः आपल्या बाज्यात शिरला दुसऱ्या दिवशीं कसाची स्यारी
कारागृहीं प्रविष्ट झाली व त्यानें देवकीच्या विनवण्या लक्षात न घेता त्या मुलीस
शिलेवर आपटून यमसदनास पाठविलें. त्या वेळीं कसास असा भास झाला कीं
एक तेज पुज दिव्य शक्ति त्या कन्येपासून निघून तिनें तुझी शभर वर्षे भरली
असें त्यास बजाविलें. हीच नदाची कन्या शक्ति असें मानण्यात येत असून ती
भगवती या नावानें प्रसिद्ध आहे

याप्रमाणें आपल्या शत्रूचा नाश केल्याचें समाधान मानून कस आपल्या
राजमदिरां गेला, व वमुदेवदेवकीस वधमुक्त करण्यात आलें. इकडे नदाच्या
घरी पुनर्जन्म झाल्याबद्दल सर्वांस आनंद झाला. त्याला कृष्ण असें नाव
ठेवण्यात आलें. नद हा गोकुळ येथील पाटील असून तो सदाचरणी व परोपकारी
होता. सुमारे चार महिन्यांनंतर सरकारसारा मरण्यासाठीं मथुरेस तो कृष्णासह
आला तेव्हा वमुदेवानें कृष्ण हा आपला मुलगा आहे असें वळू न देता
त्या मुलास डोळे बहून पाहिलें व लवकर त्याला परत नेण्याबद्दल आग्रह
केला.

कृष्ण जात्याच कार हूड, चलाख व लहानाभोवकाचें वित्त आकर्षण करून
घेणारा होता. यशोदेस तो एक क्षणही स्वस्थ बसू देत नसे. दांडगें मूल
आईस प्रियच असतें, त्या अर्थी त्याचें कौतुक करण्यात नदयशोदेचा काल

मोठ्या आनंदानें जात असे, यांत आश्चर्य नाही. राम व कृष्ण यांची जोडी असे. ते किंचित् मोठे होऊन हिंदूंचे सवंगू लागतांच गोपगोपांस फार प्रिय झाले. कृष्ण व राम सात वर्षांचे होतांच नंदानें त्यांस गाई चारावयास पाठवून देण्याचा क्रम सुरू केला. बालगोपालांवर कृष्णानें हां हां झणतां-स्वामित्व मिळवून तो त्यांचा नायक बनला. त्याच्या नेतृत्वाखाली गोकुळांतील सर्व बालगोपाल शाळांच्या दाट छायेखाली अनेक खेळ खेळत.

त्या कालाच्या गवळ्यांच्या पद्धतीप्रमाणें नंदानें गोकुळांतून आपलें ठणें उठवून त्याहीपेक्षा उत्तम अशा प्रांती जाण्याचा निश्चय केला. त्याप्रमाणें सर्व गोपगोपी आपलीं गुरें व चीजवस्त धेऊन उत्तरेकडे चालल्या व धृंदावन नांवाच्या एका नवीन वनांत त्यांनीं ठणें दिलें. त्या वेळीं कृष्णाचें वय सुमारे चवदा वर्षांचें असावें. यलराम त्याहून पांच सहा महिन्यांनीं मोठा होता. त्या उभयंतांनीं गो-पालनाचा उद्योग मोठ्या प्रेमानें चालविला. कृष्ण सुरली वाजविण्यांत पटाईत होता. त्याच्या मनोहर आलापांस पशुपक्षीही भुलून जात; मग गोपगोपी ह्या मधुर वैष्णवांस विसंबण्यास तयार नसत यांत आश्चर्य कोणतें? गोपांसीं असतांना या बंधुद्वयास कुस्तीचा नाद लागला. दोघेही मळविद्येंत निष्णात झाले. दूधतुपासारखा सात्विक आहार, निर्मल हवा व प्रेमळ व शुद्ध विचार यांच्या अनुग्रहामुळें आधींच सशक्त असलेल्या त्या बालवीरांस मळविद्या साध्य होतांच ते अप्रतिम शक्तिमान् झाले. त्यांचें सौंदर्य पाहून ब्रजवासी स्त्रीपुरुष मोहित होऊं लागले.

या ब्रजाच्या जवळच गाईंस पाणी पाजण्याचा एक डोह होता. कोणी नाग नांवाचा एक मत्त पुरुष त्या डोहांत विष काढवी; त्यामुळें पाणी पिण्यासाठीं तेथे येणारी गुरें प्राणास मुक्त. कृष्णानें त्या नागास जेरीस आणिलें व त्याला तेथून हुसकावून लाविलें. याच सुमारास धेनुकासुर व प्रलंब नांवाचे दोघे दैत्य गाईंच्या कळपांत शिरून त्या पळवून नेण्याच्या छटपटींत होते. त्यांनाही या पराक्रमी बंधुद्वयानें यमसंज्ञास पाठविलें. यावरून कृष्णाचा धंधु संकर्षण यास बलदेव, यलराम व प्रलंबहनु ही नांवे पडलीं. शरदतूरच्या प्रारंभी गवळी लोक पर्जन्याचा देव जो इंद्र त्याच्या नांवानें शक्रोत्सव करीत; परंतु कृष्णाच्या सूचनेप्रमाणें या उत्सवाचा विचार बदलून ज्या गोवर्धन पर्वतामुळें गाईंस भरपूर चारा मिळतो, त्याचा गोवर्धनोत्सव ब्रजानीं साजरा केला. या प्रमादाबद्दल इंद्रास

राग येऊन त्याने सात दिवस व्रजावर भयंकर मष्टि केली व सर्वोस जेरीस आण-
ण्याचा यत्न केला. तेव्हा श्रीकृष्णाने गोवर्धनच वर उचलून त्याच्याखाली सर्वोस
राहण्याची सोय करून दिली. अशा प्रकारे कृष्णाच्या पराक्रमाच्या गोष्टी आज-
याजूच्या देशात पसरल्या. बलराम व कृष्ण त्यांचा तोंडवळा सारखा असल्या-
मुळे ते दोघेही वसुदेवाचेच पुत्र असावेत असे लोक बोलू लागले. कृष्णजन्मासव-
धाची खरी वार्ता खुद्द कसाच्या कानावर येताच तो रागाने खवळून गेला. वसुदेवाने
आपणास फसविले, हें कसाच्या लक्षात आले तेव्हा त्याने दरबार भरवून वसुदेवाचे
कठोर वाक्प्रहारानी ताडण केले आणि कृष्ण व बलराम यास आपल्या नगरी
घोलावून आणून कुस्तीचा पण लावून आपल्या पदरी असलेल्या चाणूर व
मुष्टिक या मल्लाकडून त्यांना ठार करण्याचा बेत केला. त्यास आणण्यासाठी
अकुरास व्रजाला पाठवून दिले. या यधुद्वयास रथात घालून आणताना व्रजातील
सर्व ब्रौपुदपानी जो आकात केला, त्याचे वर्णन अनेक प्रासादिक कवींनी केले
असून ते श्रवण केले असता अजून मन कळवळू लागते. कृष्ण व बलराम
यांच्याशी मुष्टिक व चाणूर हे धिप्पाड मल्ल घराच घेऊ झुजले. सर्व मथुरा नगरी हा
सामना पाहण्यासाठी लोटली होती. शेवटी त्या दोघांसही त्या उभयतानी यमसदनी
पाडविले. द्वारावर एक मत्स हत्ती ठेवून त्याच्या करवी त्यास ठार करविण्याची
फसाने युक्ति योजिली, तीही निष्फळ झाली. अशा रीतीने ही गवळ्याची पोरें
आटोपेनात असे पाहताच कस चवताळला व वसुदेव व रामकृष्ण यांच्या
संबधाने कठोर भाषण करू लागला, तेव्हा सिंहाचा छाया ज्याप्रमाणे हरिणावर
उडी टाकतो, त्याप्रमाणे कृष्ण कसाच्या अगावर धावला व एका हिसक्यासरशी
त्याला जमिनीवर आपटून त्याने त्याची जीवनयात्रा संपविली. वसुदेवदेवकीच्या
पायांवर त्याने मस्तक ठेविले, तेव्हा त्याच्या प्रेमाधूने त्याला स्नान घडले.
कसाचे उत्तरकार्य संपताच त्याचा वृद्ध व नीतिमान पिता उग्रसेन याच्या हवाली
राज्य करून कृष्ण व राम आपल्या खऱ्या मातापितराच्या घरी राहण्यास गेले.
येथे एक गोष्ट सांगितली पाहिजे ती ही की, उग्रसेनाचा आग्रह असताही
कृष्णाने मथुरेच्या गादीवर बसण्याचे कबूल केले नाही व आपल्या हाताने राज-
मुकुट उग्रसेनाच्या मस्तकावर ठेविला. ही निष्ठुहपणाची कमाल आहे असे
कोण कबूल करणार नाही? नदाच्या वरी राहिल्यामुळे क्षत्रियास योग्य असे
जे उपनयनादि संस्कार शिळक राहिले होते ते सर्व वसुदेवाने यथासांग करून
त्या पुत्रद्वयास उज्जयनीस खदीपन गुरूच्या आश्रमी वेदाध्ययन व धनुर्विद्या

संपादन करण्यासाठी ठेविले. अल्प कालांत त्यांनी या विद्या अवगत करून घेतल्या. अनेक प्रकारे गुरुची सेवा करून त्यास या शिष्यांनी संतुष्ट केले. गरीब ब्राह्मणपुत्र सुदामा हा त्यांचा गुरुबंधु होता. अध्ययन समाप्त झाल्यावर रामकृष्ण मथुरेस परत आले. ब्रजवासियांप्रमाणेच मथुरेतील आवालरुद्ध त्यांच्यावर अत्यंत प्रेम करू लागले. कंसाच्या दोन पटराण्या अस्ति व प्राप्ति या जरासंध राजाच्या मुली होत्या. त्यांनी आपल्या प्रिय सत्याच्या नाशाबद्दल रामकृष्णाचा सूड उगवावा अशी आपल्या पित्यास विनंति केली. जरासंध हा पराक्रमी सार्वभौम राजा असून त्याचे अनेक आश्रित संस्थानिक होते. करप देशाचा राजा दंतवक्र, चेदि देशाचा शिशुपाल, विदर्भाचा भीष्मक व त्याचा युद्धकुशल पुत्र द्रुपदी, कादमीर देशाचा गोनर्द, सौवीरचा शैब्य, तसेच काशी, विदेह, मद्र, त्रिगर्त, शाल्व, दरद वगैरे देशांचे राजे यांच्या मदतीने जरासंधाने मथुरेस वेढा दिला. कृष्ण व राम यांच्या सेनापतिस्वाखाली हल्ला परतविण्याचे काम चालू झाले. अनेक राजांचा पराभव होऊन शेवटी २८ दिवसांनी वेढा उठवून जरासंध आपल्या राजधानीस परत गेला. परंतु पुनः युद्धसामग्रीची जुळवाजुळव करून तो परत आला तेव्हा आपणामुळे मथुरेवर हा अनर्थ कोसळतो हे ध्यानी आणून कृष्णाने बलरामासह मथुरा सोडून दक्षिणदेशी जाण्याचा विचार ठरवून तो निघून गेला. हे वर्तमान जरासंधास समजतांच त्यानेही मथुरेस वेढा घालण्याचा बेत राहिलेला. परंतु जरासंधाने त्याच्या मागून जाऊन गोमांत पर्वताच्या पायथ्याशी त्यास गांठिले. पुढे जरासंधाच्या सेनेचा पराभव होतांच तो स्वदेशी परत गेला. कृष्णाने पुनः मथुरेची वाट धरली. रस्त्यांत करवीरचा राजा शृगाल यास त्याने द्वंद्वयुद्धांत ठार केले व त्याच्या पुत्रास सिंहासनावर बसवून तो मथुरेस आला. यावेळी कृष्ण सुमारे २२।२३ वर्षांचा झाला. याच सुमारास त्याची आर्या कुंती (वसुदेवाची बहीण) हिजला पंडूच्या निघनामुळे वैधव्य प्राप्त झाले. तेव्हा अक्रुरास हस्तिनापुरास पाठवून आपल्या आतेभावांचा (धर्म, भीम व अर्जुन) प्रेमाने सांभाळ करावा असा निरोप कृष्णाने धृतराष्ट्रास कळविला. मथुरेत परचक्राची भीति नसल्यामुळे सुबत्ता नांदू लागली. लष्करच कुंडिनपुरी भीष्मक राजाने आपली मुलगी रुक्मिणी हिचे स्वयंवर करण्याचा बेत ठरवून देशी-देशींच्या राजांस निमंत्रण केले. परंतु तो व त्याचा मुलगा द्रुपदी हे जरासंधाच्या पक्षाचे असल्यामुळे कृष्णास निमंत्रण गेले नव्हते. रुक्मिणीच्या मनांतून कृष्णासच वरण्याचे होते; परंतु हा योग कसा जुळून येईल हे तिला समजेना, इतक्यांत

कृष्णाची स्वारी तेथे येऊन बडकली. कृष्ण हा मूर्धाभिषिक्त राजा नसून त्याला या स्वयंवरास येण्याचा अधिकार नाही असे शिशुपाल वगैरे राजानी प्रतिपादन करताच कृष्णाच्या वतीच्या कित्येक राजापैकी एकाने आपले राज्य त्यास अर्पण करून मूर्धाभिषेकही केला. तेव्हां विरुद्धपक्षीयास राग येऊन ते स्वदेशी निघून गेले. कृष्णाने मित्रांचे राज्य परत दिले व तोही मथुरेस निघून गेला अर्थात् स्वयंवराचे काम बंद पडले. जरासंध व कालयवन (हाच कालियानाग असावा) यानी पुनः मथुरेवर हल्ला केला त्यास कृष्णाने युक्तीने दुसऱ्याकडून टार करविले. स्वतः मुळे पुनः पुनः मथुरेवर अनर्थ कोसळतो असे लक्षात आणून कृष्णाने ती नगरी सोडून जाण्याचा निश्चय केला व पश्चिमेस द्वारका-बेटावर त्याने यादवासह जाऊन वसाहत केली.

द्वारकेची नगररचना फार सुंदर अशी करण्यात आली. या ठिकाणी यादवाची सत्तति व संपत्ति या बाबती दिवसेंदिवस बडती होत गेली व लोक द्वारकेस इंद्रपुरीची उपमा देऊ लागले. कृष्ण द्वारकेत येऊन राहिल्यावर रुक्मिणीच्या विवाहाचा विचार चालून तिला रुक्मीच्या सव्थाने शिशुपालास देण्याचे ठरले. कृष्णाचे मन रुक्मिणीवर व रुक्मिणीचे कृष्णावर होते. रुक्मिणीकडून यासंबंधाने पत्र मिळताच ऐन लग्नसमारंभाच्या वेळी कृष्णाने कुडिनपुरास जाऊन तिचे युक्तीने हरण केले व तिला रयात घेऊन तो द्वारकेस आला. या वेळी कृष्णाचे वय २५ व तिचे १८ वर्षांचे असावे. सुमुहूर्तावर कृष्णरुक्मिणीचा विवाह झाला. कालेकरून प्रद्युम्न हा अत्यंत सौंदर्ययुक्त पुत्र त्यास झाला. हिच्याशिवाय कृष्णाला आणखी सात बायका होत्या. त्यांची नावे सत्यभामा, नामजिती सत्या, सुदत्ता, लक्ष्मणा, जांबवती, मित्रविंदा व कालिंदी अशी होती. त्याच्या पोटी अनेक वीरपुत्र व वीरकन्या झाल्या. जांबवतीचा पुत्र साव हा मोठा वीर होता. कृष्णाचे सर्व भार्यांवर सारखे प्रेम असे व त्याच्या समागमात तो आनंदाने काल घालवी. या निरनिराळ्या स्त्रियांशी कारण-परत्वे कृष्णाचा विवाह झाल्याचे भागवतात लिहिले आहे. कृष्णाचा वृद्ध पिता सुदेव जिवंत होता. त्याच्या इस्ते त्याने अनेक यज्ञ करवून सत्पात्री दान-र्म केला. याप्रमाणे गृहस्थाश्रमात राहून कृष्णाने मध्य वयाच्या पूर्वार्धाचा काल रकेत घालविला.

कृष्णाचे आतेभाऊ धर्म, भीम व अर्जुन यांचा घृतराष्ट्राच्या पुत्र द्वेप करीत पुढे त्याचा नाश करण्याच्या मार्गासही ते लागले. त्याचा नाश झाला

असतां सर्वंध राज्याचा उपभोग घेण्यास सांपडेल या दुराशेने धृतराष्ट्रपुत्रांनी लाखेचे घर तयार करून त्यांत पंडुपुत्रांस ठेविले व एकेरात्री त्यास आग लावून दिली. पांडवांनी वेळीच आपल्या चुलतबंधूंचे कपट जाणून त्या लाक्षागृहांतून पाय काढल्यामुळे ते सुरक्षित राहिले. धृतराष्ट्र व त्याचे पुत्र, पांडवांचा काटा काढून टाकला अशा समजुतीत असतां द्रौपदीस्वर्यवराच्या वेळी पांडव प्रकट झाले, त्यांनी द्रौपदीस पणांत जिकल्यावर तिचा पांचही पंडुपुत्रांशी विवाह झाला. आपले आतेमाऊ जिवंत असल्याचे पाहून कृष्णास अत्यानंद झाला. ही बातमी धृतराष्ट्रपुत्रांस समजली तेव्हा त्यांस अशी धास्ती पडली की यादव व पांचाळ यांची मदत घेऊन पांडव आपल्या हक्काचा प्रदेश मागण्यासाठीं कुरुप्रदेशावर स्वारी करतील. तेव्हां त्यांनी विदुरास द्वारकेस पाठवून कृष्ण, कुंति व पांडवांस हस्तिनापुरीं बोलावून आणिले. यमुनेच्या कांठचा अरण्यमय प्रदेश पांडवांस देऊन हस्तिनापुर असलेला गंगेच्या कांठचा सुपीक प्रांत कौरवांनीं ठेवून घेतला. श्रीकृष्णाच्या सल्ल्याने पांडवांनीं या नवीन प्रदेशांत खांडव वनाच्या शेजारी इंद्रप्रस्थ हें राजधानीचें शहर स्थापन केलें, आतेमावांची याप्रमाणें नवीन प्रांती स्थापना करून देऊन कृष्ण द्वारकेस गेला. द्रौपदीस तर तो यहिणीप्रमाणें मानूं लागला. पांडवांची दिवसेंदिवस भरभराट होत गेली. अर्जुनाने कांहीं दोष निवारणार्थ धारा वषे तीर्थयात्रा केली. शेवटीं द्वावरकेवरून परत घरीं येत असतां बलरामाची बहीण (कृष्णाची सावत्र बहीण) सुभद्रा हिचें अर्जुनानें शुक्तीनें हरण केलें. पुढें त्यांचा विवाहही यथाविधि करण्यांत आला. पुढें पांडवांनीं कृष्णाच्या सल्ल्यानें खांडव वन जाळून तेथील विस्तृत प्रदेश वसाहतीस योग्य होईल असें केलें. पांडवांचें वैभव शिखरास पोहोचलें. मयासुर नांवाच्या कारागिरानें इंद्रप्रस्थास आपल्या कलाकुसरीच्या कामाच्या योगानें स्वर्गपुरीचें रूप प्राप्त करून दिलें. पांडवांच्या पराक्रमाची कीर्ति दिगंतरीं पसरली.

आपल्या चुलत भावांस निर्जन असा प्रदेश देऊन सुपीक प्रांत आपण ठेवून घेतला. असें असतां पांडवांचें वैभव फारच वाढलें, हें पाहून कौरवांच्या अंतःकरणांत मत्सर व द्वेष उत्पन्न झाला. तशांत पांडवांनीं लवकरच राजसूययज्ञ करून देशोदेशांच्या राजांना व कौरवांना निमंत्रण केलें. त्या वेळीं त्यांची संपत्ति पाहून सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले. पांडवांची संपत्ति कशी हरण करावी हा विचार कौरवांनीं त्या वेळेपासून चालविला होता हें सांगणें नकोच. राजसूययज्ञ करण्या-

पूर्वी श्रीकृष्णानें अशी सहा दिली कीं तो निर्विघ्नपणें पार पडण्यास दुष्ट व यलिष्ट असलेल्या जरासंधाचा नाश करणें जरूरीचें आहे. तेव्हां धर्मराजानें अर्जुन व भीम यांस कृष्णासह मगध देशीं पाठविलें. त्यांनीं जरासंधास द्वंद्वयुद्धास आव्हान केलें. या मल्लयुद्धांत जरासंध भीमाकडून मारला गेला. जरासंधानें कैदेत टाकलेल्या अनेक क्षत्रियांस कृष्णानें बंधमुक्त करून त्याचें राज्य त्याच्या पुत्राच्या स्वाधीन केलें व श्रीकृष्ण, भीम व अर्जुन यांसह इंद्रप्रस्थास आला. कृष्णानें जरासंधास मारविलें असून त्याचें प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत चाललें आहे असें पाहतांच कृष्णाचा हेवा करणारा पांडूक वासुदेव (वसुदेवाचा पुत्र) हा त्याच्याशीं युद्ध करण्यासाठीं आला. पांडूक वासुदेव कृष्णाप्रमाणेंच वनमाला व शंखचक्रादि आयुधें धारण करून आपण धीविष्णूचा अवतार असें भासवीत असे. कृष्णानें या भोंदूस गांठून त्याचें शिर आपल्या चक्रानें तोडिलें. असो.

युधिष्ठिरानें आपल्या चारही बंधूंस चार दिशा जिंकण्यासाठीं पाठवून आपलें स्वामित्व अनेक देशांवर प्रस्थापित केल्यावर मांडलिकांस निमंत्रण करून राजसूययज्ञ मोठ्या घाटानें चालविला. या समारंभांत देवांस हवींणीं, द्राक्षणांस दक्षणांनीं, राजे लोकांस अनुपम सत्कारांनीं व इतर जनांस उत्तमोत्तम पद्माश्रींनीं संतुष्ट केलें. शेवटीं समारंभास आलेल्या मोठमोठ्या व्यक्तींचें पूजन करण्याचा विधि चालू झाला. भीष्माच्या सल्ल्यानें अग्रपूजेचा मान श्रीकृष्णास देण्यांत आला. तेव्हां शिशुपाल (जरासंधाचा सेनापति व चेदीचा राजा) क्रोधायमान होऊन झणाला, 'पांडव हो, मूर्खासारखे कृष्णास प्रथम मान काय झणून देतां? वृद्ध झणून त्याची पूजा करीत असाल तर त्याचा बाप त्याहून जो वृद्ध तो येथें हजर आहे त्याची पूजा करा. आचार्य झणून तो श्रेष्ठ असें झणावें तर त्यापेक्षां द्रोणाचार्य अग्रमानास योग्य आहेत. वेद जाणणारा झणून कृष्ण श्रेष्ठ असें झणावें तर प्रत्यक्ष व्यास महर्षि हे येथें हजर असून त्यांच्याइतका वेदविद् दुसरा कोणी नाही. राजा झणून त्याला हा मान देत असाल तर त्याच्यापेक्षां श्रेष्ठ असे दुर्योधन, भीष्मक, कुतलक्ष्ण, पांड्य, शाल्व, शल्य, रुक्मी वगैरे महान् महान् राजे येथें आहेत.' अशा रीतीनें मापण करून कृष्णाची त्यानें कठोर सव्दांत निर्भत्सना केली. भीष्मानें कृष्णाची योग्यता सभाजनांस समजावून देऊन शेवटीं जसें चांगितलें कीं, 'कृष्ण हा हानवृद्ध, बलवृद्ध आणि दमवृद्ध आहे. तो सर्व द्विजांत श्रेष्ठ होय. वेदवेदांगें तो जाणत असून सत्त्वबलसंपन्न असा हा श्रीकृष्ण सर्वांचा आचार्य, पिता व गुरु आहे.' असें झणतांच शिशुपाल भलतेसलते शब्द

चरळें लागला. पाव प्रहरांत द्वंद्वयुद्धाच्या आव्हानावर गोष्ट येऊन ठेपली. तेव्हां कृष्णानें चक्र फेंकून शिशुपालास यमसदनास पाठविलें. श्रीकृष्णाचें धाडस, पराक्रम व प्रसंगावधान पाहून सर्व सभा स्तिमित झाली. व शिशुपालाचा वध केल्याबद्दल त्यांनीं कृष्णाची स्तुति केली. यज्ञधर्म योग्य काली संपून मंडळी आपापल्या गृहीं गेली परंतु हा यज्ञ म्हटला झणजे भारतीयुद्धाच्या पायाचा जणू काय दगड बसविण्याचा समारंभच होय.

राजसूययज्ञानंतर कौरवांनीं धर्म, भीम वगैरे धातृव्यांस व भावज्यांस हस्तिनापुरास आणून कपटानें द्यूत (जुगार) खेळण्याची व त्यायोगें त्यांच्या राज्याचा अपहार करण्याची युक्ति योजिली. त्यांनीं या कपटकार्यांत कुशल अशा शकुनीची मदत घेतली. थोडक्यांत सांगावयाचें झणजे धर्मानें या खेळांत आपलें राज्य गमाविलें; इतकेंच नाही तर स्वतः बंधूसह तो हरला जाऊन पांडवांस; कौरवांचें दास्यत्व पतकरण्याचा प्रसंग आला. शेवटीं पत्नी द्रौपदीला पणास लावून तो पण हरल्यावर दुयेंधनानें तिला दासी असें मानून राजसभेंत घोलाविलें व तिची बर्जे सर्वासमक्ष फेडण्यास दुःशासनास सांगितलें. तो नीच तिचें ह्मणें फेडूं लागतांच तिनें अत्यंत काकुळतीनें कृष्णाचा धांवा केला. तेव्हां तिची अनेक बर्जे फेडली गेली तरी ती नम्र झाली नाही असा चमत्कार घडला. शेवटीं दुःशासन धकून खाली बसतांच सभ्यजनांनीं त्याचा फिःकार करून द्रौपदीची स्तुति केली. धृतराष्ट्रानेंही प्रसन्न होऊन तिला वर मागण्यास सांगतांच आपल्या पतीस दास्यांतून मुक्त करून त्याचें राज्य परत याचें अशी द्रौपदीनें प्रार्थना केली. ती विदुराच्या सांगण्यानें धृतराष्ट्रानें मान्य केली; परंतु त्याच्या पुत्रांनी पुनः एक वेळ द्यूत खेळून जो हरेल त्यानें चारा वर्षे वनवासा व एक वर्ष अज्ञातवासा भोगावा असें ठरविलें. त्याप्रमाणें कपटानें पांडवांस चीत केल्यामुळे त्यांस वनवासास जाणें भाग पडलें.

कृष्णास या द्यूताची व पांडवांच्या दुर्दशेची हकीकत मागाहून समजली. तशांत त्याच्या नगरीवर शाल्वानें स्वारी करून त्यास फार त्रास दिला. ह्मणप्रमाणें या ह्मण्यांत सौम नांवाच्या आकाशविमानाचा उपयोग शाल्वानें केला असा त्याचें भारतांत लिहिलें आहे. पुढे शाल्वाचा पाठलाग करून कृष्णानें त्याचा नाश केला. कांहीं कालानंतर त्यानें पांडवांची घनांत असतांना गांठ घेतली. ज्या कौरवांनी कपटानें राज्यहरण केलें व महासति द्रौपदीचा अपमान केला,

त्याचा नाश करून पुन वैभवशिखरी पाडवास बसवीन असे कृष्णानें त्यास आश्वासन दिलें या वेळी कृष्णाचें वय सुमारे ७० वर्षांचें असावें. त्यानें पुढील तेरा वर्षे द्वारकेंत राहून तपश्चरणात व वैराग्यात काढिली. या मुदतीत त्यानें उपनिषदाचा अभ्यास केला व तो योगिष्ठेष्ठ असल्याबद्दल त्याची कीर्ति पसरली. छादोग्य उपनिषदात (अ. ३—१६-५) देवकीचा पुत्र श्रीकृष्ण हा घोर आगिरसापासून आत्म-विद्या शिकला असें सांगितलें आहे.

वनवासाहून परत आल्यानंतर पाडवांनी कौरवाकडे आपलें राज्य मागितलें, परंतु तें त्यांनी दिलें नाहीं. कृष्णानें केलेल्या उपदेशाची पर्वा न करता ते युद्धास सिद्ध झाले. या महायुद्धात कौरवाच्या वतीनें ११ अक्षौहिणी (३३ लक्ष) व पाडवांच्या वतीनें ७ अक्षौहिणी (२१ लक्ष) सैन्य उभें राहिलें कृष्णानें उभयपक्षास मदत देण्याचें कबूल करून कौरवांस सेनेची मदत दिली व पाडवांतील शूर योद्धा अर्जुन याचें आपण सारथ्य पतकरलें. युद्ध चालू असता अनेक प्रकारें योग्य सद्भा देऊन त्यानें पाडवांस यश मिळवून दिलें या धनघोर समा-माचें वर्णन (भारतांत) दाखलें ह्मणजे अगावर शहारे उडतात घोघटी कौरवाचा समूळ नाश होऊन पाडव पुन सार्वभौम राजे झाले युद्धाच्या आरंभी अर्जुनास मोह उत्पन्न होऊन तो युद्ध करण्यास कबूल होईना, तेव्हा कृष्णानें कर्तव्य-कर्मासंबधानें त्याला अमूल्य असा उपदेश करून त्याचा मोह दूर केला हाच 'उपदेश गीतोपनिषत् किंवा गीता होय. या उपदेशामुळेच त्याला धर्मसंस्थापक असें मानितात.

भारतीय युद्धाच्या वेळी कृष्ण सुमारे ८३ वर्षांचा होता त्यानें आपलें पुढील आयुष्य विदेह्याप्रमाणें ब्रह्मोपासनेत घालविलें. पुढें यादवात मद्याचें व्यसन वाढलें ते सपत्नीच्या मदतीनें धुद झाले व अचीतीनें वागू लागले. तेव्हा त्याचा अंत होण्याचा काळ समीप आला असें कृष्णानें ताडलें. त्याप्रमाणें लवकरच यादवात भयंकर रण माजून सर्व वीरांचा नाश झाला यापूर्वीच बलरामानें ससाराचा त्याग करून तो योगसाधनात निमग्न झाला होता त्याच्या आधर्मी जाऊन कृष्णानें योग्याप्रमाणें ब्रह्मासन माडिलें व तो ध्यानस्थ बसला असता एका व्याधानें त्यास गृह असें समजून चाण मारला, त्यायोगे त्याचें प्राणोत्क्रमण झालें श्रीकृष्ण व बलराम यांचीं प्रेतें शोबून काढून ब्रजानीं त्याचें और्ध्वदेहिक केलें, अर्जुनास द्वारकेंतील अनर्थांची हकीकत समजताच तो तेथें आला व सर्व

अनाथ स्त्रीपुरुषांस घेऊन आपल्या देशी जाण्याकरतां द्वारकेबोहेर पडतांच समुद्र वाहून श्रीकृष्णानें वसविलेली पवित्र द्वारका पाण्यांत बुडून गेली. निघन-समयी कृष्णाचें वय १०१ वर्षांचें असावें असें ज्योतिष व गणितशास्त्रज्ञांनीं ठरविले आहे.

शास्त्रोक्त विधि.

श्रावण वद्य अष्टमीच्या दिवशीं उपोषित राहून मध्यरात्रीस वालकृष्णाची पोड-शोपचारें पूजा करावी. पूजनोत्तर सुंठवडा भात्र घ्यावा. दुसऱ्या दिवशीं अष्टमी संपल्यावर भोजन करावें. पूजेसाठीं गृत्तिकेची प्रतिमा आणिली असल्यास ती जलांत विसर्जन करावी. कृष्णजन्माच्या उत्सवाच्या कालासंबंधानें शास्त्रकारांनीं निश्चित असें कांहींच सांगितलेलें नाही. कांहीं कृष्णोपासक रोहिणी नक्षत्रयुक्त अष्टमी असेल तीच तिथि जन्माष्टमी असें मानतात. कित्येक अष्टमी तिथि असेल त्या दिवशीं मध्यरात्रीस रोहिणी नक्षत्र असो किंवा नसो, त्याच वेळीं कृष्णजन्म झाला असें प्रतिपादन करतात. मध्यरात्रीस मधुरेत कृष्णाचा जन्म झाला, तथापि दुसऱ्या दिवशीं प्रातःकाळीं गोकुळांत त्याची प्रसिद्धि झाली. यावरून तोच दिवस मुख्य मानून त्या दिवशीं कांहीं लोक जयंत्युत्सव साजरा करितात. या उत्सवास 'गोकुळाष्टमी' असें नांव देण्यांत आलें आहे.

चालू रूढि.

कृष्णजन्माष्टमीचा दिवस सध्या हिंदुस्थानांत कमी अधिक प्रमाणानें साजरा करण्यांत येतो. गोकुळ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, पुरी वगैरे गांवीं हा उत्सव फार थाटानें साजरा केला जातो. वैष्णवमतप्रतिपादक व प्रवर्तक असे कित्येक आचार्य या देशांत होऊन गेले. त्यांच्यामुळे कृष्णभक्तीचें महत्त्व या देशांत वाढलें. कृष्ण हा बुद्ध, किंवा लिस्त यांप्रमाणें एक विशिष्ट धर्म स्थापन करणारा पुरुष नव्हता. त्यानें धर्माची दिशा दाखवून दिली इतकेंच नाही तर सर्व प्रचलित धर्माची व कालें करून अस्तित्वांत येण्याजोगीं अनेक धर्मपंथांची एक वाक्यता करून देऊन ते सर्व एकाच परमेश्वराची प्राप्ति करून घेण्याचे निरनिराळे मार्ग आहेत असें दाखवून दिलें. यामुळे कृष्णास जगद्रुढ हें सार्थ नामाभिधान प्राचीन व अर्वाचीन लोक देत आहेत. या देशांत कृष्णभक्ति ज्यांच्यामुळे फैलावली असे अनेक आचार्य व साधुसंत होऊन गेले. त्यांच्या संबंधाची

सविस्तर माहिती 'महाएकादशी' या सणाच्या विवेचनात पहावी.) सध्या कृष्णाष्टमी साजरी करण्याचा जो प्रकार आहे, तो लक्षात घेता श्रीकृष्णासवधाने हा उत्सव रूढ होण्यास ज्या गोष्टी कारण झाल्या, त्या लोकांच्या नजरेसमोर आहेत असें दिसत नाही. कृष्ण हा विष्णूचा अवतार आहे, एवढेच नव्हे तर ती प्रत्यक्ष जगद्रक्षक विष्णुदेवता होय, असें मानून त्याच्या प्रतिमेची पूजा करणे व त्यानें बालवयात केलेल्या लीला मजीनें कथन व श्रवण करणे यातच आपल्या धार्मिक जबाबदारीची परिसमाप्ति होते असे समजतात. कृष्णजन्म मध्यरात्रीस झाला त्या वेळेपर्यंत पूजेसाठी अत्यंत भाविक लोक खेरीजकडून विशेष कोणी तिष्ठत बसत नाहींत. कित्येक दिवसां तर बरेच लोक प्रहर रात्रीच्या आत पूजाअर्चा आटोपून फलाहार करतात. कित्येकांच्या घरी गोकुळाचा तट-बंदीचा सुंदर असा काल्पनिक देखावा तयार करून त्यात कृष्णजन्माचा उत्सव केला जातो. सर्व वर्णांचे लोक हा दिवस महत्त्वाचा मानतात. त्यातही वैष्णव-मतानुयायी हा दिवस विशेष आस्थेनें पाळतात. विष्णूच्या देवालयात दीपाराधना, भालखीची मिरवणूक, आदोलनोत्सव, कृष्णलीलेचे खेळ, भागवताचे वाचन, धीरकीर्तन, भजन, नृत्य, गान वगैरे कधी कधी प्रतिपदेपासून अष्टमीपर्यंत चालतात.

मथुरा, गोकुळ व चंद्रावन

येथें लाखों यात्रेकरू या दिवशीं एकत्र जमून कृष्णाच्या ठिकाणीं आपलें तनुमन धन अर्पण करीत असल्याचें दिसून येतें. कृष्णचरित्राशीं मथुरा, गोकुळ व वृंदावन यांचा निकट संबंध असल्यामुळे त्यासंबंधाची माहिती येथें देतां ब्रह्मवैवर्त पुराणात अशी कथा आहे कीं, सत्ययुगात केदार नामक एक उत्तम राजा होऊन गेला. जैगीषव्य ऋषीच्या उपदेशानें त्यानें आपल्या मुलास राज्य देऊन अरण्य-वास पतकरला. त्याला वृंदा नावाची एक कन्या होती. तिनें आजन्म अविवाहित राहण्याचें व्रत स्वीकारून यमुनातटावर घोर तपश्चर्या आरंभिली. तिला पाहून श्रीकृष्ण सतुष्ट झाला आणि वर माग, असें ह्मणताच वृंदादेनें करद्वय जोडून वर मागितला कीं, 'तुझी माझे पति व्हा' कृष्णानें तिची विनंति मान्य करून तिला स्वगृही नेलें. ज्या वनात या राजनदिनीनें तप केलें त्याला चंद्रावन असें नाव पडलें. श्रीकृष्णाच्या कालापासून वृंदावनाची रूपाति बाळत गेली असें दिसतें. मथुरानगरीच्या पुढें यमुनेच्या पलीकडे गोकुळ नावाचें खेडें आहे. त्या ठिकाणां ब्रह्माचीं गुरे चान्यासाठीं ठेविलीं जात. गोकुळजवळ गुरें चरत त्या जागेस

बृहद्वन (महावन) असें नांव आहे. प्राचीन लेखांवरून असें दिसतें कीं, गोवर्धन टेकडीपर्यंत मथुरेचा विस्तार असून तेथें गुरांना चारण्यासाठीं श्रीकृष्ण बाल-गोपालांसह जात असे. व्रजावर सुसब्धधारा पाऊस पडून गोपांचीं झोंपडीं जमीन-दोस्त झालीं, तेव्हां भयभीत झालेल्या प्रिय गोपांना घेऊन कृष्ण गोवर्धनाच्या आश्रयास गेला व तेथें त्यानें त्यांचा वचाव केला. यावरून देखील गोवर्धन हा जवळच्या टापूत होता हें सिद्ध होतें. यमुनानदी या टेकडीजवळून वहात होती हें देखील जुन्या लेखांवरून सिद्ध होतें; परंतु कालेंकरून यमुनेचा प्रवाह दुसरीकडे वळतां वळतां वृंदावन व गोवर्धन येथून ती गुप्त झाली असून सध्या या दोहोंमध्ये चवदा मैलांचें अंतर पडलें आहे. वृंदावनांत गोवर्धनगिरि आहे असा उल्लेख स्कंदपुराणांत सांपडतो. वृंदावनाचा विस्तार ५ योजनें (वीस कोस) असल्याचें त्यांत सांगितलें आहे. याच प्रदेशांत निंबवन नामक स्थली महर्षि आरुणीचा पुत्र आरुणि नांवाचा एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी तपश्चर्या करीत असे. निंबवनाला निंबग्राम असें झणतात. पुढें कृष्णानें गोकुळ सोडल्यावर वृंदावनांत गोवर्धनाजवळ आरुणि महर्षीतें ठणें दिलें. या प्रदेशालाही निंबग्राम हेंच नांव आहे. आरुणीची योग्यता श्रेष्ठ दर्जाची होती असें देवर्षि नारदानें भक्तिसूत्रांत झटलें आहे. अर्जुन या निंबग्रामद्वयांना आरुणीची तपोभूमि झणून पूज्य मानतात. आरुणि ऋषील निम्बार्क असेंही झणतात. हा सनकसांप्रदायाचा प्रवर्तक होय.

वृंदावन हा गांव यमुनेच्या कांठावर असून तो विस्तृत होता याची साक्ष सध्यां तेथें असलेल्या नन्दघाट व श्रीरघाट यांवरून पडते. हे घाट प्राचीन काळी नदींत स्नान करण्यासाठीं बांधण्यांत आले होते; परंतु यमुनेनें तेथून आपलें ठणें उठविल्यामुळे आज ते तिच्या प्रवाहापासून कितीतरी कोस दूर असल्याचें दिसून येतें. वृंदावनाहून सध्यांची मथुरासह मैल आहे. श्रीकृष्णाच्या कालीं हें अंतर किंचित् जास्त होतें असें दिसतें. कारण वृंदावनवासीयांस मथुरेस जाण्यास दोन प्रहर लागत असें भागवतावरून अनुमान निघतें. वृंदावन, मथुरा व व्रजभूमि यांच्यावर कुरुक्षेत्रांतील युद्धाचा अभिष्ट परिणाम घडून तेथील शूर व्रजांचा त्या संप्रामांत नाश झाला. अनेक परधर्मीयांनीं या पवित्र भूमीवर रक्तपात केला, तथापि तेथें सनातन धर्माचें ठणें राहिलें. बौद्धधर्मीयांनीं व्रजभूमीवर आपल्या धर्माची छाप बसविण्याचा प्रयत्न केल्या व हजारों बौद्ध भिक्षु तेथें वास करून राहिले होते, हें चीनचे प्रसिद्ध यात्रेकरू फाहायन व हुएनत्सिबांग यांच्या लेखांवरून दिसतें. पुढें इ. स १०१७ त गझनी महंमदानें वीस दिवसपर्यंत मथुरेवर

हला करून ती नगरी उध्वस्त केली. इ. स. १५०० त सुलतान शिकदर लोदी याने मथुरेचा नाश केला, परंतु त्या वेळीं केशवकादिमरी भट्टाचार्य या निदार्क सांप्रदायी साधूने शिकदरास युक्तिप्रयुक्तीने वश करून तेथून चालविले. पुढे श्रीकेशवाचार्यांच्या शिष्यशाखेंत अधिकाधिक योग्यतेचे गोस्वामी प्रसिद्धीस येऊन मोगल, पेशवे वगैरे अधिकारसंपन्न लोकांकडून मथुरेच्या धार्मिक वैभवात भर पडत चालली. औरंगजेबाने मान अनेक देवालये जमीनदोस्त केली. इमजी सत्ता स्थापन झाल्यापासून मथुरेत शांतता नादस्त आहे. तेथील ऐतिहासिक स्थानात गोविंददेव, मदनमोहन, गोपीनाथ, जुगलकिशोर, राधावल्लभ वगैरे पुरातन भग्नमंदिरें प्राचीन इतिहासाची साक्ष पटवीत आहेत त्याच्या शेजारी सध्या नवीन मंदिरें स्थापन करण्यात आली आहेत. धीरगनाथ शेठजीचे मंदिर, शाहाजीचे मंदिर, लाला बाबूचे मंदिर व श्रीब्रह्मचारोजी (ग्वाल्हेर महाराजाचे) मंदिर ही प्रेक्षणीय आहेत. घाटापैकी भरतपूरच्या लक्ष्मीराणीचा घाट दर्शनीय आहे. वशीवट, सेवाकुज, शृंगारवट, कैवारवट व निधुवन ही सुप्रसिद्ध प्राचीन स्थाने होत वृंदावनात श्रावण महिन्यात झुलन किंवा दोलोत्सव अत्यंत प्रेक्षणीय होतो. संयुक्तप्रांतातील आर्यसमाजाने वृंदावनास आपल्या कार्य-क्षेत्राचे केंद्र बनविले असून ब्रजमंडलप्रपिकुल व आचार्यकुल नावाच्या दोन उत्तम संस्था स्थापन केल्या आहेत. रामकृष्ण (परमहंस) मिशनच्या वतीने एक धर्मार्थ दवाखाना तेथे ठेवण्यात आला आहे. यमुनानदीच्या प्रवाहाचा ओघ बदलून तो वृंदावनाजवळून जाईल असे करण्याकडे सरकार व राजेरजवाड्यांचे लक्ष लागले असून सुमारे आठ लाख रुपये या कामी खर्च केल्यास वृंदावनास प्राचीन सौंदर्य प्राप्त होईल असे क्षणतात. श्रीकृष्णाचे नाव अजरामर झालेच आहे. तथापि अवश्य ती सुधारणा करून वृंदावनास प्राचीन वैभव प्राप्त करून देणे हे सर्व कृष्णभक्तांचे आद्य कर्तव्य होय. श्रीकृष्णाचे हे एक स्मारक आहे असे क्षणता येईल. आरोग्यदृष्ट्या वृंदावनाची स्थिति बरी नसून ती सुधारण्याचा यत्न सरकार व लोक करीत आहेत ही अत्यंत समाधानाची गोष्ट होय.

श्रीकृष्णाचे चरित्र बर दिले आहे त्यावरून त्याने आपल्या आयुष्यात केलेल्या कामाची कल्पना होण्याजोगी आहे. कृष्णास अवतारात गणतात. त्याअर्था अवतार दृष्टीने त्याच्या हस्ते कोणते महत्कार्य घडले याचा विचार करण्यापूर्वी अवतार-तयांची व्याख्या जी स्वतः श्रीकृष्णानेच सांगितली तिचा अर्थ नीटपणे समजून घेणे आवश्यक आहे. श्रीकृष्णाने गीतोपदेश करिताना अर्जुनास सांगितले की

परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

साधूंचें परित्राण करण्यासाठी, दुष्कृतांचा नाश करण्याकरिता व धर्मसंस्थापनार्थ मी प्रत्येक युगाच्या ठायी जन्म घेत असतो, असे जें श्रीकृष्णानें सांगितलें, त्याला अनुसरून त्याच्या हस्ते कसे कार्य घडत गेलें हें पाहिलें क्षणजे कृष्ण हा अवतार आहे हें समजण्यास आपणास सुलभ पडेल. प्रथमतः

‘परित्राणाय साधूनाम्’

या दृष्टीने कृष्णचरित्राचा विचार करूं. देवकीच्या उदरीं श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्यावर त्याला नंद गवळ्याच्या येथें नेऊन ठेवण्यांत आलें. हे गवळी क्षत्रिय होते; परंतु त्यांनीं समशेर चालवून रक्तपात करण्याचा व्यवसाय टाकून देऊन गोपालनाचा व गोरसविक्रय करून त्यावर निर्वाह करण्याचा धंदा पतकरला होता. अशा व्यवसायांत पडलेले लोक सहजच त्यांच्या युद्धकलाविशारद व राजकार्यांत गुंतलेल्या क्षत्रिय ज्ञातिबंधूंप्रमाणें संपत्तिमान् किंवा अधिकारयुक्त नसावयाचे. वसुदेवाची वहीण पंडुराजास दिली होती. अर्थात् राजघराण्याशी यादवांचा संबंध होता, तरी यादवांची स्थिति सांपत्तिकदृष्ट्या गरीब नव्हती. ते सच्छत्राचे सदाचारी व प्रेमळ होते. श्रीकृष्ण त्यांच्यांतच लहानाचा मोठा झाला. त्यामुळे त्यांचे सात्विक गुण सहजच त्यांच्यांतही विकास पावले. दीन स्थितीत दिवस कंठणाच्या गोपगोपीबद्दल त्याच्या अंतःकरणांत आदर उत्पन्न झाला. प्रेमाचा विकास होऊन सर्वांदायी ममत्वबुद्धि प्रस्थापित झाली क्षणजे स्वार्थत्याग हा अशुभ गुण मनुष्याच्या अंगी उद्भूत होतो. स्वतःचा स्वार्थ न पहातां श्रीकृष्णानें जीं महत्वाचीं कामें केलीं, त्याचें कारण पाहूं गेल्यास गरीब गोपजनांत त्याचें बालपण मोठ्या आनंदानें गेलें हेंच आहे असे दिसून येईल. निष्कांचन व दहीभाकरीवर निर्वाह करून राहणाऱ्या गवळ्यांत वाढलेला कृष्ण पराक्रमानें प्राप्त झालेल्या राज्यपदाचा उपभोग घेण्यास कबूल न होतां ते योग्य वारसाच्या हवाली करतो व आपणच चालून आलेले बंभब लायाळतो, यापरता थोष्ट स्वार्थत्याग असेल काय ? कंस, जरासंध, शृगाल वगैरे कित्येक आसुरी स्वमावाच्या राजांत यमसदृशी पाठविल्यावर त्यांच्या राज्यावर आपलें स्वामित्व स्थापन करण्याचा विचारच त्याला शिवला नाही. इतकेंच नव्हे तर आपण होऊन तीं राज्ये त्या योग्य वारसांच्या हवाली केली. ज्या यादवांत त्याचें बालवय गेलें, त्यांच्या

गुणावर दुग्ध होऊन त्याची सापत्तिक स्थिति सुधारण्याचा त्यानें यत्न केला. फालेंकून यादव घनाद्वय झाले व त्याच्या द्वारका नगरीची इद्रपुरी देवा करू लागली. अत्यंत गरीब गुरुवधु सुदामा हा श्रीकृष्णाच्या ऐन भरभराटीच्या वेळी त्याला भेटण्यासाठी आला, तेव्हा कित्येक आधुनिक धनवान् गुरुवधूप्रमाणें दरवाजातून आपल्या मित्राची बोळवण न करता अनेक प्रकारानी आपलें प्रेम व्यक्त करून कृष्णानें त्याचें दारिद्र्य दूर केलें. पाडव व कौरव हे दोघेही त्याचे आस होते. परंतु पाडवाचा पक्ष हा सत्पक्ष आहे हें जाणून त्यास यश मिळवून देण्यासाठी सारथ्याचें कमी लेखलें जाणारें काम श्रीकृष्णानें पतकरलें. खाडव वन जाळून नवीन प्रदेश तयार करण्यासाठी अर्जुनास त्यानें मदत केली. राजसूय-यज्ञाच्या वेळीं मेजवानीत आचार्याबरोबर त्यानें काम केलें. अर्थात् साधूच्या परित्राणासाठी प्रसंगानुसार जी उच्च नीच कामें करावीं असे त्याला वाटलें, तीं सर्व त्यानें मोठया उत्सुकतेनें केली.

हें जग त्रिगुणात्मक असून रज व तम या गुणापेक्षा सत्वगुण श्रेष्ठ आहे असे सत्वस्थ लोकांस ज्या ज्या वेळीं रजोगुणी व तमोगुणी लोकांकडून प्राप्त होतो, त्या त्या वेळीं सात्त्विक जनांचें रक्षण करणें हें आपलें आय कर्तव्य आहे, असें श्रीकृष्णानें अर्जुनास सांगितलें. साध्या व सरळ उपायांनींच साधूंचें परि-श्राण करिता येतें असें नाहीं कृष्णानें दुर्योधनाची अनेकपरीनें समजूत घालून कौरवपाडवामधील लढा मिटविण्याचा यत्न केला, परंतु तो जेव्हा साधला नाहीं, तेव्हाच पाडवास युद्धार्थ उभें राहण्याची त्यानें सहा दिली. साराश, साधूंचें रक्षण करून त्यांना दुष्टांच्या हातून सोडविण्याला एकच मार्ग मोकळा असतो आणि तो युद्धाचा, हें जाणून अवतारकृत्यापैकी जें एक कृत्य

‘विनाशाय च दुष्कृताम्’

तेही श्रीकृष्णानें यथासांग पार पाडलें. बालवयात काळियानाग व मधुकैठभ याच्या त्रासापासून व्रजास मोक्कलें केलें, कसास निजघामास पाठवून मथुरेंतील लोकांच्या मागचा त्रास नाहींसा केला. नरमेघ करण्यापर्यंत मत्त झालेल्या जरा-संधास यमसदनीं पाठवून अनेक राजास बधमुक्त केलें. शिशुपाल, शुगाल, गिरे गर्विष्ठ व नीच प्रवृत्तीच्या राजांच्या जीवनावर घाब घालून प्रजेस सुखी केलें. शेवटीं दुर्योधनादिक दुष्ट, मत्त व जुलमी कौरवकुलाचा नाश करविण्यासाठी अर्जुनाचें सारथ्य पतकरून त्याचा पाडवावरवीं नाश करविला. आपले सगेसोयरे

जे यादव ते दुर्व्यसनांत सांपडून अघोर कृत्ये करूं लागले हें पहातांच त्यांज-
वरील प्रेमास फांटा देऊन भू-भार कमी करण्यासाठीं त्यांचा नाश करण्यास श्रीकृ-
ष्णानें मार्गेंपुढें पाहिलें नाहीं. याप्रमाणें दुष्कृताचा विनाश करण्याच्या कामीं त्यानें
अलौकिक पराक्रम, साहस, बल व निश्चय हीं जगाच्या निदर्शनास आणून दिली.
अवतारकृत्यांपैकीं तिसरें आणि अत्यंत महत्वाचें असें

धर्मसंस्थापनेचें कार्य

श्रीकृष्णानें केलें. त्या कालीं धर्मसंस्थापना करण्याची काय जरूरी होती हा प्रश्न
सहज उद्भवतो. श्रीकृष्णानें अर्जुनास सांगितलें कीं,

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

हे भारता, जेव्हां जेव्हां धर्माला क्षीणता येते आणि अधर्माचें प्राबल्य होतें,
तेव्हां तेव्हां मी जन्म घेतों. अर्थात् ज्या अर्थी धर्मसंस्थापनेचें कार्य श्रीकृष्णास
भारतकालीं करणें प्राप्त झालें, त्या अर्थी अधर्माचें प्राबल्य कसें झालें होतें हें पाहूं
मुख्यतः समाजाची घडी नीट राहून व्यवहार सुरळीत चालण्यास या लोकीं धर्म
अर्थ, काम व मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ उत्तम प्रकारे कसे प्राप्त करून घ्या-
याचें योग्य ज्ञान लोकांस असावें लागतें. समाजांत केवळ सात्विक धृत्तीची याद
झाली झणून प्रगति होत नाही. इहलोकीं व परलोकीं सद्गति प्राप्त होण्यास सत्त्व,
रज व तमोगुणांकरवी योग्य कर्मे समाजनायकांच्या हस्ते घडली पाहिजेत. पुरु-
षार्थासंबंधी भलत्याच कल्पना लोकांत रुढ झाल्या झणजे त्याचा परिणाम
विपरित व्हावयाचा. एका वाजून प्रवृत्तिपर वर्तनाचा जोर तर दुसरीकडून निवृत्तीचें
बंड भाजावयाचें. प्रवृत्तीच्याच मार्गाला लागणें खऱ्या उन्नतीच्या दृष्टीनें
जितकें अनिष्ट आहे, तितकेंच निवृत्तिपर कर्मांत अगदीं गडून जाणें अहितकारक
आहे. या दोहोंत समतोलपणा राहिल्या पाहिजे. प्रवृत्ति व निवृत्ति किंवा निवृ-
त्तिपर प्रवृत्ति असणें हें अत्यंत महत्वाचें आहे. यांच्यांतील समतोलपणा चुकला
झणजे समाजाचाही समतोलपणा चुकलाच. याचा परिणाम असा व्हावयाचा
कीं समाजास कोणत्या दिशेनें पाऊल टाकावें हें न समजतां तो भलतीकडे जाव-
यांचा. ही स्थिति सुधारण्यासाठीं धर्मसंस्थापक पृथ्वीतलावर वेळोवेळीं जन्मार-
आले आहेत. सर्व धर्मसंस्थापकांनीं हेंच कार्य केलें आहे हें सूक्ष्मरीत्या विचार
केला असतां दिसून येईल.

पांडव व कौरव हे त्या कालचे निवृत्ति व प्रवृत्तीचे पुरस्कर्ते होते असें द्वाणतां येईल. एका पक्षानें सन्यस्त वृत्तीचा स्वीकार केला तर दुसऱ्यानें सर्वथैव प्रवृत्तीस पोटाशीं धरिलें. यामुळे प्रत्येक ठिकाणीं धर्माधर्माचा व कर्तव्याकर्तव्याचा विचार करीत पाऊल टाकणारे पांडव जसे भीत भीत ऐहिक कर्तव्यकर्म आचरीत त्याचप्रमाणें दुर्योधन व त्यांचे जरासंधवगैरे मित्र बेकाम होऊन प्रवृत्तिपर अनन्वित कृत्यें विनदिक्षत करण्यांत गडून गेलेले असत. धर्म, अर्जुन वगैरे निवृत्तिपंथीय समाजाचे नेते कर्तव्यकर्मापासून परावृत्त होऊन धर्मसंबंधी भलत्याच कल्पनांस आपल्या डोक्यांत थारा देऊन बसले होते. पापपुण्याचे भ्रामक विचार त्यांच्या मनांत घोळत असल्याकारणानें जगांतील व्यवहारांचा तात्त्विकदृष्ट्या विचार करण्याची शक्ति त्यांच्यांत राहिली नव्हती. अनेक देवतांची उपासना, त्या देवतांस संतुष्ट करण्याचे अनेक यज्ञयागादिक उपाय, मोहाच्या योगें बुद्धिनाश झाल्यामुळे कर्तव्यपराङ्मुखता, देह व आत्मा यांच्या संबंधानें योग्य ज्ञानाचा अभाव, वेदांबद्दल अंधश्रद्धा, सद्धर्मरहस्य कोणतें हें पारलण्याची समाजाच्या अंगी अपात्रता, केवळ जन्मावरून वर्णाचा उचनीचपणा मानण्याची दूषित पद्धति वगैरे किती तरी गोष्टी धीकृष्णानें पाहतांच योग्य संधि साधून सद्धर्माचा उपदेश अर्जुनास केला व त्याचा मोह घालवून त्याला योग्य कर्म करण्यास प्रवृत्त केलें. या दिव्य उपदेशाला भगवद्गीता असें द्वाणतात. प्रवृत्तीपासून परावृत्त करून निवृत्तीच्या मार्गास ओढून आणण्यास हा गीतोपदेश जसा समर्थ आहे तसाच तो निवृत्तिपरायणास सत्कर्तव्याची दिशा दाखवून देणारा आहे. हिंदुस्थानांत आज शेंकडों वर्षे या उपदेशाचा पगडा समाजावर बसलेला असून आडवाटेनें जाणारांस तो पुनःपुनः शुद्धीवर आणीत आहे. अज्ञानतमाचा नाश करणारा हा कोटिभास्करतुल्य प्रकाश आहे. या गीतानृतपानाच्या योगानें या देशांत अनेक आर्यांस परंधाम व शांतता लाभली आहे. श्रिया, शूद्र, पातित व चांडाल मानलेल्या लोकांसही हा दिव्य उपदेश देणाऱ्या गुरूनें स्वर्गाचे द्वार खुलें करून दिलें आहे. सध्यांच्या कालीं तर या भगवंत मानलेल्या धीकृष्णाच्या वाणीचा मगुर आलाप पृथ्वीच्या पांढऱ्यावरील सर्व धर्मियांच्या व सर्व मनोवृत्तींच्या लोकांच्या कर्णरंध्रीं पडल्यामुळे त्यांस अत्यानंद होऊन जगाकडे ते नव्या व शुद्ध दृष्टीनें पाहूं लागले आहेत. धीकृष्णानें बुद्धिवादास धरून कथन केलेला हा एकांतिन भक्तीचा धर्म परमबंध होऊं लागला आहे. या दृष्टीनें पहातां धीकृष्ण हा हिंदुस्थानापुरता धर्मकथन करणारा माहात्मा होऊन गेला असें न द्वाणतां सर्व जगासाठीं विश्वधर्म सांगणारा धर्मसंस्थापक होय असें द्वाणणें वावगें होणार नाही.

ज्या भगवद्गीतेयार शेंकडों टीकात्मक ग्रंथ होऊन गेले व आजही होत आहेत, जिचा अर्थ सुबोध करून जनांचा उद्धार करण्यासाठी धर्माकराचार्य, ज्ञानेश्वर, वामनपंडित, विद्वद्वयं टिळक वगैरे संस्कृत व प्राकृत भाषाभिज्ञ जनांनी प्रयत्न केला आहे, जिची महती जगावरील सर्व विद्वान् गात आहेत, तिचें योग्य कथन या लहानशा लेखांत करणें शक्य नाही. तेव्हां सामान्यतः या गीतोपदेशाची अल्प-स्वरूप ओळख व्हावी ह्मणून अत्यंत संक्षेपरूपानें तो पुढें देत आहों. प्रत्येक आर्य ह्मणविणारानें गीतेचें पठण करून आपल्या कर्तव्यकर्माची दिशा समजून घेतलीच पाहिजे. तसें न करणारा आर्य या नामाभिधानास पात्र होणार नाही.

भगवद्गीतोपदेश.

या शरिराला क्षेत्र असें नांव असून शरिरास जाणणाराला क्षेत्रज्ञ असें ह्मणतात.

परमेश्वर हाच क्षेत्रज्ञ होय. क्षेत्राहून क्षेत्रज्ञ वेगळा. क्षेत्र

देह व देही. ह्मणजे देह व क्षेत्रज्ञ तो देही किंवा आत्मा. आत्मा हा

नित्य, अविनाशी आणि अप्रमेय (पूर्णपणें समजावयाचा

नाहीं) असा आहे. हा अजन्मा पुराणपुरुष आहे. मनुष्य जसा जुनीं वस्त्रें

टाकून दुसरीं नवीं घेतो तसा हा देही जुना देह टाकून नवा देह घेतो. आत्म

हा अव्यक्त, अचित्य व अविकाय आहे. देहाला इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, चेतना,

धैर्य, जन्ममरण वगैरे यांची बाधा आहे. आत्मा यापासून मोकळा. यासाठी

जन्मावरोवर आपणावर आलेली जबाबदारी स्मरून आपल्या बांध्यास आलेलें

योग्य कर्म करण्यास मनुष्यानें मार्गपुढें पाहूं नये.

कर्म हें शेवटपर्यंत करीत राहिलेंच पाहिजे. कर्मापासून कोणीच सुटला नाहीं.

परंतु इतकें मात्र ध्यानीं असावें कीं, कर्म करण्यापुरता मात्र

कर्मयोग. मनुष्याचा अधिकार. फलाच्या ठायीं कदापि नाहीं. यासाठी

योगयुक्त होऊन मीपणा सोडून कर्माचें आचरण करावें.

लभ, अलभ, सिद्धि, असिद्धि यांच्या ठायीं समबुद्धि ठेवावी. या समबुद्धीलाच

योग असें ह्मणतात. कर्माच्या फलाची आसक्ति सोडणारे जन्मबंधापासून मुक्त

होऊन सायुज्यपदाला पावतात. ह्मणलें नेमलेलें कर्म केलेंच पाहिजे. तें केल्या-

शिवाय चालावयाचें नाहीं. विद्वानां जेतलेला सुमार्ग लावण्याची इच्छा धरावी.

आपण आसक्तिविरहित कर्म करून अज्ञजनांस धडा घालून द्यावा. धेष्ट लोक जसे चालतात तसेच इतर लोक चालतात हें नेहमीं लक्षांत ठेवावें.

कर्माचा त्याग करावा असें कोणी ह्मणतात. परंतु त्यांना असें समजत नाही कीं कर्म न करणें हा कांहीं कर्मत्याग नव्हे. फलेच्छारहित कर्म करणें हाच कर्मत्याग समजावा. कर्माच्या फळाची आसक्ति सोडून, जो योग्य कर्म आचरितो तोच खरा संन्यासी

कर्मत्याग व
मनोविजय.

आणि तोच खरा योगी; ज्यानें लौकिक कर्माचा त्याग केला तो नव्हे. जो निष्काम झाला, जो रागद्वेषापासून मुक्त झाला, सर्वत्र ज्याला ब्रह्म दिसतें त्याला ब्रह्म-प्रप्ति होते. आपणच आपला उद्धार करून घेतला पाहिजे. आपला आपणच हितकर्ता आणि आपला आपणच शत्रू होतो हें ध्यानीं ठेवावें. ज्यानें स्वतः विवेकानें आपलें मन जिकिलें तो आपलें हित करून घेतो; परंतु जो अविवेकी तो आपणच आपला शत्रू बनतो. अंतःकरण फार शांत ठेवून, निर्भय होऊन, ब्रह्मचर्य-व्रतानें राहून, मनाचा उत्तम प्रकारें निरोध करून, परमेश्वराच्या ठायीं चित्त ठेवून, परमेश्वर हेंच सर्वस्व मानून रहावें. याप्रमाणें चित्ताचा निरोध करणारा शेवटीं निर्वाणशांति पावतो. मन स्वभावतः चंचल आहे, यासाठीं अभ्यासानें तें जिकिलें पाहिजे. धैर्याच्या साधनानें बुद्धीला आपल्या स्वाधीन ठेवून, हळूहळू विषयांपासून मागे सरावें. मनाला उत्तम रीतीनें आपल्याठायीं निश्चल करावें व त्या मध्यें भलत्यासलत्या कल्पना न आणतां स्थिर रहावें.

परमेश्वराला ज्या प्रकारें लोक भजतात त्या प्रकारचेंच फळ तो देतो. मनुष्ये कोणत्याही पंथानें परमेश्वराचें पूजन करीत असोत, तथापि भक्तियोग. त्याच्याकडे जाण्याचा जो मार्ग त्यालाच येऊन तीं मिळतात. रोगपीडित, जिज्ञासु (क्षणजे आत्मज्ञान मिळवूं इच्छिणारे,) अर्धांधी (क्षणजे भोगसाधनाची इच्छा करणारे) व ज्ञानी असे चार प्रकारचे लोक ईश्वराला भजतात. त्यांत ज्ञानी श्रेष्ठ होय. वार्षिक्य आणि मृत्यु यांपासून मुटण्या-

झणजे प्रौढता आणि तमोगुण झणजे मदता. यात सत्वगुण हा श्रेष्ठ प्रकृतीच्या-
 टायी या गुणाचा जसजसा उत्कर्ष किंवा अपकर्ष होईल तसतशी कार्ये घडतात.
 त्याच्याचयोगाने सृष्टीची सर्व घडामोड चालली आहे या तीन गुणाच्या उत्कर्षाप-
 कर्षांचे मर्म काय ही मोठी गूढ गोष्ट आहे परमेश्वराची अगाध माया ती हीच. परमे-
 श्वराच्या आधाराने सर्व ब्रह्मांड माळेंतील मण्याप्रमाणे ओविली गेली आहेत ही अति
 दिव्य आणि त्रिगुणात्मिका ईश्वरी माया झणजे विलक्षण शक्ति फार दुस्तर आहे.
 जे अनन्यभावाने ईश्वराला भजतात ते या मायेला तहून जातात, सर्वांचा अधि-
 पति असा जो परमेश्वर त्याच्या आश्रयाने प्रकृति सर्व चराचराला उत्पन्न करिते.
 यामुळे सर्व जगत् पुन पुन उदयास येते मूर्ख मनुष्य व्यथे अहता धरून झणतो
 “मी अमुक केले, मी तमुक केले” परंतु वास्तविक गोष्ट वेगळीच आहे प्रकृतीच्या
 गुणागुळेच या सर्व घडामोडी होतात इदिये आणि विषय यामध्ये परस्पराची
 आवडनिवड ठरलेली आहे. तिला अनुसरून त्याची त्याची कार्ये होतात तथापि
 परमेश्वराने मनुष्याला बुद्धीचे स्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे त्याच्या पापपुण्यांचे
 फळ त्यालाच भोगावे लागते. परमेश्वराच्या समोवती योगमायेचे झणजे अघ-
 टित घटनाचातुर्याचे पटल आहे, झणून परमेश्वर सर्वांना प्रकट दिसत नाही.
 जग मूढ आहे यामुळे परमेश्वर अनादि अभ्यय आहे ही गोष्ट ते जाणत नाही.

मनुष्याने आपट्या रान्या स्थितीचे ज्ञान करून घेतले पाहिजे.

त्याने निरिच्छपणे आपली कर्तव्यकर्म केली

मानवी ध्येय पाहिजेत आणि कर्माचरणाच्या असदय दोषां-

पासून मुक्त राहण्यास्तव आपले अतःकरण शुद्ध

ठेवून अनन्य भावाने परमेश्वराला शरणागत झाले पाहिजे. मन

तान्यांत ठेवून निष्काम कर्म करावे. भक्तीने परमेश्वरास प्राप्त करून

घ्यावे घ ज्ञानाच्या योगाने परम श्रेष्ठ, परम अक्षर व कधीही

विकार न पावणाऱ्या ब्रह्मांत मिळून जावे हाच मनुष्याचा तरणो-

पाय असून परमात्मस्वरूपी लय पावणे हेच त्याचे अंतिम ध्येय

होय.

अशा प्रकारे धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चतुर्विध पुरुषार्थ साधून देणारा
 धर्मोपदेश ज्याने केला व अर्जुनाचा मोह दूर करून त्याला कर्तव्यकर्म करण्यास
 प्रवृत्त केले, ज्याने दुष्टाचा सहार करून व करवून साधुवृत्तीच्या लोकांचे रक्षण
 केले त्या

श्रीकृष्णासंबंधाचा गैरसमज

आजकाल या देशांत असलेला आपण पहातो. कृष्णानें गोपींशीं लहान वयांत अश्लाघ्य वर्तन केलें, तो मोठा रंगेल होता, रासक्रीडा वगैरे खेळांत राधेसारख्या परवधूसह तो विषयोपभोगांत मग्न असे वगैरे कितीतरी आरोप श्रीकृष्णावर लादले जातात. या गोष्टी सत्य मानूनही श्रीकृष्णासंबंधानें हिंदुलोक आदर कसा व्यक्त करतात, याबद्दल अन्यधर्मीयांस व आमच्यांतील कित्येक नवीन मतांच्या लोकांसही आश्चर्य वाटतें. खरें पाहिलें असतां कृष्णाच्या वर निर्दिष्ट केलेल्या कृत्यांचा महाभारतांत उल्लेख नाही आणि महाभारत हाच ग्रंथ कृष्णासंबंधाचा प्रामाण्य ग्रंथ होय. राजसूय यज्ञाच्या वेळीं भीष्मानें कृष्णासंबंधानें असें झटलें आहे कीं, कृष्ण हाच अग्रमानाहं आहे. याचें कारण औदार्य, व्यवहारचातुर्य, वेदज्ञान, शौर्य, विनय, पराक्रम, विद्वत्ता, सौंदर्य, निरिच्छ-पणा व संपत्ति हीं सर्व लक्षांत घेतां श्रीकृष्णाइतक्या योग्यतेचा दुसरा कोणी नाही (सभापर्व अ. ३८-१९।२०). असे हे गुण त्याच्यांत प्रामुख्याने वसत होते, हें भीष्माच्या भाषणावरून सिद्ध होतें. कृष्ण हा अर्जुनाहून १८ व वर्षांनीं मोठा होता. परंतु त्याच्याबद्दल अर्जुनाच्या अंतःकरणांत अत्यंत पूज्यत्व बुद्धि वसत होती, हें त्यानें गीतोपदेशाच्या वेळीं काढलेल्या उद्गारांवरून स्पष्ट होतें. कृष्णा-चरोवर जो अर्जुन खेळला, निजला, यसला, जेवला व विनोदानें बोलला त्याला कृष्ण हा अनाचारी व कपटी आहे हें माहीत असतें तर त्याच्या उपदेशाचा परिणाम अर्जुनावर झाला नसता; इतकेंच नाही, तर अशा कुमार्गी पुरुषाचा उपदेश ऐकण्यास तो तयार झाला असता कीं काय, हा एक प्रश्न आहे. द्रौपदीच्या वस्त्र-हरणाच्या वेळीं त्या साध्वीनें श्रीकृष्णाचा 'गोपीजनप्रिया' या नांवानें संबोधून धांवा केला आहे. गोपींशीं अश्लाघ्य वर्तन करणारा हा कृष्ण असता तर महा-सभेंत गोपीजनांशीं कृष्णाचा संबंध असल्याचा उघड रीतीनें ती सांगती ना व अशा पातिव्रत्यावर घाला घालणाऱ्या श्रीकृष्णाची ती आठवणही करती ना. अवलांचा कैवारी या दृष्टीनें कृष्णाची आठवण तिला झाली हें निर्विवाद आहे. गोपींचें निर्व्याज प्रेम कृष्णावर व त्यांच्याबद्दल भगिनीप्रेम त्याच्या अंतःकरणांत वसत होतें इतकेंच. या प्रेमाचा परिणाम मात्र असा झाला कीं, श्रीकृष्णानें जो धर्मबोध केला त्यांत क्षि-यांस देखील परमेश्वराची अनन्य भावानें भक्ति करण्याचा अधिकार आहे व त्यां-सही पुरुषांप्रमाणेंच सायुज्यपद मिळवितां येतें, असें त्यानें आपलें निश्चयात्मक मत

दिलें. चांडाल, वेदया, शूद्र अशाना देखील मुक्तीचें द्वार मोकळें आहे असें साग-
णारा श्रीकृष्ण किती उदारमतवादी होता याचीही अटकळ बांधता येण्या-
जोगी आहे. सर्वांत महत्वाचा पुरावा झटला झणजे शिशुपालाचें कृष्णासवधाचें
राजसूय यज्ञाच्या वेळचें भाषण होय. कृष्णास अर्धहरणाच्या वेळीं तो अत्यंत
टाकून बोलला. तो झणाला, 'कृष्णानें पूतना वगैरेंचा वध केला यात मोठें काय
झालें ! गोवर्धन उचलला, अश्वाला ठार केलें इतक्यावरूनच त्याला मोठा झणता
काय ! याप्रमाणें त्यानें निंदात्मक टीका केली; परंतु कृष्णाचें आचरण निंद्य
असतें तर त्याचा उल्लेख करण्याची संधि शिशुपालानें फुकट घालविली नसती.
युधिष्ठिरास राजधर्म सागणारा, पाडबावर घुतामुळें अनर्थ कोसळल्यावेळीं बहुमोल
उपदेश देऊन सात्वत करणारा व महाजन जसे चालतात तसेच सामान्य लोक
चालतात यासाठी आपलें वर्तन चोर असू यावें असें अर्जुनास सागणारा श्री-
कृष्ण वाईट वर्तनाचा होता असें झणणें किती मूर्खपणाचें आहे, याचा विचार
करण्याजोगा आहे. कृष्णाचें आचरट वर्तन प्रजात असताना अर्धातू बालवयातच
होतें असें झणावें तर ज्या गोपींशीं तो अनीतीनें वागत होता असें सागण्यात
येत आहे, त्याच्या पतीचें पूर्णप्रेम त्याच्यावर असण्याचा संभव नाही. शिवाय
ज्या मल्लविद्येमुळें व शारीरिक बलामुळें तो प्रसिद्धीस आला, ती मल्लविद्या व तें
बल त्याला प्राप्त झालें नसतें. कृष्ण चौर्यकर्मांत प्रवीण होता असें दाखविण्या-
साठीं छिल्लेनें अनेक कथा ज्यानी उत्पन्न केल्या, त्यानीं सीमतक मण्याची गोष्ट
लक्षपूर्वक वाचानी. ज्याला चोरीची आळ न रापल्यामुळें अत्यंत घाडसाची कामें
करून तो मणि खरोखर कोणापाशीं आहे याचा तपास लावून ज्यानें तो मालकास
मिळवून दिला, तोच कृष्ण दही, दूध, लोणी चोरण्याच्या कामात गुंतलेला होता
असें झणावें काय ! भारतीय युद्धानंतर जेव्हा अभिमन्यूची गर्भवती स्त्री बाळंत
झाली तेव्हा मूल मेलेलें निघालें. पाडववशाचा भावी अंकुर हाच शिब्रू होता तो
अशा रीतीनें मेलेला निघाल्यामुळें आक्रोश करीत जेव्हा सर्वजण कृष्णापाशीं आले
तेव्हा त्याचें हृदय कळवळलें. त्यानें आसन धालून त्या मृत बालकास माडीवर
प्रेतलें व उच्च स्वरात शपथ करून झटलें, 'मी आजपर्यंत यद्नें सुद्धा असत्य
भाषण केलें नाही व युद्धातून माघारा फिरलों नाही, त्या माझ्या पुण्यानें मृत
बालक जिवंत होवो. ज्या अर्थी मला धर्म प्रिय आहे, आणि धर्माचे अधिष्ठाते
ब्राह्मण मला प्रिय आहेत, त्या अर्थी अभिमन्यूचा पुत्र जिवंत होवो. मी विज-
यात सुद्धा दुसऱ्याचा विरोध केला नाही हें जर सत्य असेल, तर त्या सत्यानें

या बालकाचा प्राण परत येवो. कंस आणि केद्री यांचा मी धर्मानें नाश केला ही गोष्ट खरी असेल तर त्या सत्यानें हा मृत बालक पुन्हा सचेतन होवो!' (अश्वमेध पर्व.) यावरून सत्यवचन, धर्मानुसार वर्तन, सत्यप्रीति यांच्याच वर कृष्णानें सर्वत्र जय मिळविला असें जसें सिद्ध होतें तसेंच त्याचें वर्तन मुद्धापासून निष्कलंक होतें हें दिसून येणार आहे. एकंदरीत महाभारतावरून कृष्णाच्या चरित्राचा विचार केल्या असतां तो त्या कालाचा थोर मुत्सद्दी, वीर पुरुष व महात्मा होता हें दिसून येणार आहे. भारतीय मुद्धाच्या व इतर कांहीं प्रसंगां त्यानें कपटानें व अन्यायानें दात्रूचा नाश करविल्याचें दर्शविलें आहे. यासंबंधाचीं बाष्प्ये महाभारताच्या कांहीं प्रतीत सांपडतात तर कांहींत सांपडत नाहीत. शिवाय काल, प्रसंग व उपयुक्तता यांच्याकडे योग्य नजर देऊन त्यानें केलेली किंवा करविलेली निष्काम कामे योग्य होती किंवा कसें याचा विचार करण्याचा व त्यावर मन मानेल तसे तर्क लढविण्याचा सामान्य बुद्धीच्या मनुष्यांस कितपत अधिकार आहे हा एक प्रश्नच आहे. तेव्हां यासंबंधानें विशेष काव्याकूट करून जागा न अडवितां कृष्णासंबंधानें

भलत्यासलत्या गोष्टी

प्रेम व भक्तीनेंच कां होईना, ज्यांनीं लिहून समाजांत रुढ केल्या त्यांच्या लेखांकडे चळतां. पुराणें पाहूं गेल्यास या गोष्टीसंबंधानें एकवाक्यता दिसून येत नाही. यांचा उद्देश हरिवंशांत आहे तेवढा विष्णुपुराणांत नाही. भागवतांत त्याहूनही विशेष रीतीनें कृष्णाच्या लीलांचें वर्णन आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराणांत तर याबद्दल बहारीचें वर्णन सांपडतें. परंतु ऐतिहासिकदृष्ट्या यांची किंमत मानतां येत नाही. गोपीसह रासक्रीडा केल्याचें वर्णन विष्णुपुराणांत आहे, परंतु तेथें अनय-गोपाची पत्नी जी राधा तिचा नामनिर्देश नाही. हरिवंशांतही तिचें नांव दिलेलें नाही. भागवतांत एकदांच राधेचें नांव आलेलें आहे. ब्रह्मवैवर्त पुराणांत मात्र प्रत्यक्ष ब्रह्मा उपाध्या होऊन राधेबरोबर कृष्णाचा विवाहविधि चालवीत असल्याचें दर्शविलें आहे. तीच गोष्ट गोपीबलाहरणाची. हरिवंश व विष्णुपुराण यांत ही गोष्ट नाही. ब्रह्मवैवर्तपुराण व भागवत यांत ती दिली आहे. या दोन्ही ग्रंथांत रासलीलेचें वर्णन आहे, परंतु भागवतांत ते निस्तारपूर्वक दिले आहे. यावरून इतकेंच सिद्ध होतें की, भागवत व ब्रह्मवैवर्त पुराण यांच्या लेखकांनीं आपल्या कल्पनाचादुषानें या लीलेचें वर्णन केले आहे.

हरिवंशात कृष्णाच्या आयुष्यातील शेवटच्या भागात केलेल्या कार्यांचे, त्याने भारतीय युद्धात गाजविलेल्या पराक्रमाचे किंवा अनीतीत सापडून भूमार झालेल्या आपल्या भाउबदाचे निर्मूलन केल्याचे सांगितलेले नाही. आपल्या शत्रूंचा सहार करून प्रजात नदयशोदेची भेट घेतल्यावर ऋषींचे दर्शन घेण्यासाठी पुष्कर तीर्थावर कृष्ण गेला असल्याचे मात्र हरिवंश सांगत आहे. भागवत व विष्णुपुराण यातही कृष्णचरित्र पूर्णपणे आढळत नाही. कृष्णाच्या बायका-सवधाने विचार करता हरिवंशात असे लिहिले आहे की, प्रागज्योतिषपुरचा राजा नरकासुर याने बंदीत ठेवलेल्या क्षियास मुक्त केल्यावर त्यांनी कृष्णास माळ घातली, परंतु या क्षियाची सख्या १६००० होती असे त्यात सांगितले नाही. त्यानंतरच्या लेखकांनी या क्षियाची सख्या १६००० घर आणिली. ज्याने धर्माचे प्रतिपादन अत्युत्तम रीतीने केले, आणि अर्जुनास विषयाच्या मोहापासून परावृत्त करून व्हावे हे अधिकारयुक्त बाणीने सांगितले व

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।

एवजे माझ्याठायीं मन ठेव, माझी भक्ति कर, माझे पूजन कर, मला वंदन कर, एवजे खरोखर तू गलाच येऊन मिळशील असा आशीर्वाद ज्याने अर्जुनास व त्याच्या द्वारे सर्व मनुष्यप्राण्यास दिला, तोच श्रीकृष्ण १६००० बायकांचा नवरा होता, राधेचा बळभ होता पण तो गोष्टींवर आक्षेप विश्वास ठेवावा ना ? हिंदूंचे दुदैव हे की या गोष्टीस त्यांनी आपल्या अंतःकरणात थारा दिला. वैष्णव धर्मासारख्या सार्वलौकिक धर्मात अशा विचारास व या गोष्टीस मान मिळाला ही मोठी दुदैवाची गोष्ट होय. त्याची अनेक बायीत अवनति होण्याचे कारण तरी या प्रकारच्या गोष्टीच होत. भागवत हा अत्युत्तम रसभरित ग्रंथ आहे, याबद्दल कोणाचाही मतभेद नाही. परंतु तो अगदी अलीकडे बगल्यात सुसलमानाच्या अमदानीत सुमारे ४०० वर्षांमागे एवजे श्रीकृष्णानंतर सुमारे ३००० वर्षांनी बोपदेवाने लिहिलेला ग्रंथ आहे. याने कृष्णभक्तीची वाढ केली परंतु तो इतिहास नव्हे हे ध्यानात ठेविले पाहिजे.

कृष्णाने केलेल्या लीलाचा अन्य तऱ्हेने अर्थ सांगण्यात येतो. वृंदावनातील गोपी एवजे मनोवृत्ति व कृष्ण हा परमात्मा या दृष्टीने मनोवृत्ति परमात्म्यात लय पावतात. राधा एवजे जीवात्मा व कृष्ण हा परमात्मा याचे दर्शक असून गोपीवस्त्र-

हरणाची कथा सर्वसंगपरित्याग करून परमात्म्याचा लाभ करून घ्यावा एतदर्थ आहे वगैरे प्रतिपादन वेदांत्यांकडून करण्यांत येते. परंतु यामुळे कृष्णाच्या ऐतिहासिक अस्तित्वास बाधा येते. यासाठी अशा गोष्टी कवीच्या कल्पनाचातुर्याने व त्या कथन करण्याच्या चातुर्यामुळे सर्वसंमत झाल्या, इतक्यावरूनच त्यांचे प्रामाण्य वेळीं अवेळीं मानलेच पाहिजे असे नाही. या व इतर अद्भुत चमत्काराच्या गोष्टी कृष्णचरित्रांतून वगळल्या झणून श्रीकृष्णाची योग्यता कमी होण्याचा संभव नाही. मत्त हत्तीस त्यानें एका मुष्टिप्रहारानें ठार केलें, त्याच्या दाडा उपटल्या, गोवर्धन पर्वत करांगुलीवर उचलला, मृतबालकास जीवंत केलें, सात फडांच्या काळिया नागास* जेरीस आणलें व त्याच्या मस्तकावर तो धे धे नाचला इतक्यावरून कृष्णास देव झणावयाचें नसून त्याच्या अपार बुद्धिमत्तेवरून व त्याच्या अंगीकृत सत्कार्यावरून त्याचा अवतारमालिकेंत समावेश करून घेण्यांत आला. कृष्ण हा मनुष्याप्रमाणें जन्मला, घाढला, जगला व निवर्तला परंतु त्याच्या हस्ते घडलेल्या महान् कार्यावरून त्याला देवत्व प्राप्त झालें. नर करती फरे तो नरका नारायण हो जाय—याचें श्रीकृष्ण हें एक अत्युत्तम उदाहरण आहे.

हेतु व बोध.

ज्या श्रीकृष्णाचा जन्मोत्सव ध्रावण व० अष्टमीस हिंदुलोक मोठ्या प्रेमानें व भक्तीनें साजरा करतात, त्याचा अवतार सार्धूचा सांभाळ करून दुर्घाचा विनाश करण्यासाठी व धर्मसंस्थापनार्थ सुमारे ३००० वर्षांमाणें या देशांत झाला. कृष्णाचा समकालीन जो महामुनि व्यास यानें कृष्णाच्या आयुष्यांतील ज्या मुख्य व महत्वाच्या गोष्टी महाभारतांत दिल्या आहेत, त्यांवरून श्रीकृष्ण हा एक धाडसी, दूरदर्शी मुत्सदी व धर्मज्ञ होता हें स्पष्ट होते. त्याच्या काली

* नाग व आर्य यांच्यांत दीर्घकालपर्यंत लडा चालून शेवटीं त्यांच्यांत समेट झाला व आर्यांनीं त्यांची हत्या करून नये व नागांनीं आर्यांस कोणत्याही प्रकारें आपल्या विपारी शल्यांनीं इजा पोहोचवूं नये असें ठरलें. या समेटाचें दर्शक नागपंचमीचा सण असून विष्णुपुराणांतील कथामागाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या अर्थ लावतां येईल असें प्रतिपादन करणारे लोक आहेत. यासंधानें निश्चित असें कांहींच सांगतां येत नाही, झणून सध्या रूढ असलेल्या अर्थानेंच नागपंचमी या सणाचा या पुस्तकांत विचार केला आहे.

समाजात धर्म व तदगभूत कर्तव्यकर्म याची जाणीव पुढारी क्षणविणारासही नव्हती. ज्याच्यामुळे जगाचे धारण होतें अर्थात् जग टिकतें तो धर्म. असा धर्म कोणता हें स्पष्ट व निर्भीडपणें सांगणाऱ्या अधिकारी धर्मसंस्थापकाची आवश्यकता त्या काळीं मासू लागली होती आणि हें अवतारकार्य श्रीकृष्णानें उत्तम प्रकारें वजाविलें. वेद हे वापीरूपेय आहेत, यासाठीं त्यांच्याबद्दल पूज्यत्व-बुद्धि वाळगून यज्ञयागादिकाच्या मदतीनें स्वर्गप्राप्ति करून घ्यावी असें काहींचें मत होतें तर कित्येक जिज्ञासू जगाची उत्पत्ति कशी झाली, तें कोणत्या कारणा-मुळे टिकलें आहे, त्याचा नाश का होतो, जगाशीं आपला सवध काय, आपण कोण, कोठून व कशासाठीं आलों व शेवटीं जाणार कोठें वगैरे प्रश्नांचा उलगडा कर-ण्यांत रात्रदिवस गुंतलेले होते. परंतु कोणतें तरी एक मत गृहित धरून निर-निराळ्या प्रश्नांचा विचार चालविला असल्यामुळे कोणाचेंही कायमचें समाधान होईना. प्रत्येकाचें मत निराळें असे. यासाठीं ठाम असे सिद्धांत नियणें कार-मुष्किलीचें होऊन समाज घोंटाळ्यात पडला होता. त्या काळीं अस्तित्वात आलेल्या तत्त्वज्ञानावरून कृष्णानंतर बऱ्याच कालानें गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, भूमिनी व व्यास यांनीं अनुक्रमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा व वेदांत हीं शास्त्रें रचलीं, त्यांस पदशास्त्र असें क्षणतात. श्रीकृष्णानें तत्कालीन तत्त्वज्ञानविष-यक विचारांपैकी योग, सांख्य व वेदांत यांच्यात एकवाक्यता कशी आहे हें दाखवून व एक दुसऱ्यावर अवलंबून असल्याचें सिद्ध करून समाजाचा भ्रम दूर केला. त्यांतही तत्त्वज्ञानास भक्तीची जोड लावून दिल्यामुळे सर्व दर्जांच्या लोकांम ईश्वर-प्राप्तीचा मार्ग सुगम झाला. मायावादात गुरफटल्यामुळे कर्तव्यशून्य बनलेल्या समाजास श्रीकृष्णानें ऐहिक व पारलौकिक कर्तव्यकर्मांची योग्य दिशा दाखवून दिली. कर्म, उपासना व ज्ञान या त्रयीच्या साध्यानें हा भयाण वाटणारा भवसागर तरून प्रलोकाला पेलतीरास सुरक्षितपणें जातां येतें व सर्व दृश्यादृश्य पदार्थमानाचें आदिकारण जे सत्स्वरूप ब्रह्म त्यात मिळून जाऊन जन्ममरणाचे असह्य फेरे चुकविता येतात, हें श्रीकृष्णानें जगास सांगितलें क्षणूनच त्याला जगद्रुष्ट असें झटलें आहे.

नरजन्मार्चं महत्त्व

...तात येण्यासाठीं श्रीकृष्णानें केलेला उपदेश प्रत्येक मनुष्य क्षणविणारानें हृत्पटलावर कोरून ठेविला पाहिजे. त्या उपदेशाचें महत्त्व लक्षात आणून आपलें आचरण शुद्ध ठेवणें हाच तरणोपाय आहे.

देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः ।

त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् ॥

हा मानवदेह हें देवालय असून त्यांतील रहिवासी जीव हा देव आहे. अज्ञान-
रूपी निर्माल्याचें विसर्जन करून अंतस्थ आत्मा हा केवळ ईश्वर आहे या भावनेनें
त्याची पूजा करावी. देह हें देवालय आहे अशी प्रत्येक मनुष्याची खात्री पट-
ल्यास हें देवालय शुचिर्भूत राखण्यासाठी आधी किती घरे यत्न करूं? परमेश्वररूपी
आत्मारामास या देहाचा कंटाळा येऊं नये ह्याणून आधी किती घरे जपूं? ही मानवी
देहाची देणगी देऊन आझांस धन्य केल्याबद्दल आधी ईश्वराचे किती आभार
मानूं? परंतु देह हें देवालय आहे, ही भावना दृढ झाली नसल्यामुळे आमच्या
हातून पावलोपावली असंख्य अपराध घडतात व अशा अपवित्र जागी रहाण्याचा
ईश्वरासही कंटाळा येतो. सर्व धर्मांतील विचारी लोक भगवद्गीतेला मान देतात.
तिच्या द्वारे श्रीकृष्णानें सांगितलेल्या कर्मयोगाची उभारणी व्यापक व उदात्त
अशा धर्म, नीति व वेदांत या तत्त्वत्रयावर केली असल्यामुळे त्याची योग्यता
सर्व लोक वाखाणीत आहेत. मानवी उन्नतीस धर्म, नीति व वेदांत यांचा उपयोग
कसा होतो पहा. क्रिया व पुरुष, उच्च व नीच या सर्वांच्या अंतःकरणांत प्रेम
सद्भाव, समता व सदसद्विवेकयुद्धि उत्पन्न करणारा धर्म मनुष्यास सन्मार्गाचें
अवलंब करण्यास भाग पाडतो. अर्थात् मनुष्य पापमीढ झाल्याच्या योगानें
त्याचें वर्तन शुद्ध व सरळ होतें. नीतिबंधन हें समाजातील एका व्यक्तीचा
दुसऱ्या व्यक्तीशी असलेला हितसंबंध सुरळीतपणें चालण्यास आवश्यक आहे.
या नीतिवरच कुटुंबाचें, समाजाचें, राज्याचें व राष्ट्रांचें स्थैर्य, प्रगति व सौख्य
ही अवलंबून आहेत. नीतिविघातक कृत्ये कोणाकडूनही न घडावी एतदर्थ
राजशासनाची व्यवस्था केलेली असते. राष्ट्रांमधील सुनीतीच्या धर्तनास
विघात येतांच युद्ध उपस्थित होऊन दानानें अन्यायाचा प्रतिकार करण्या-
साठी राजा व त्याची प्रजा स्वार्थत्यागपूर्वक पुढें सरसावते. वेदान्ताचें ध्येय
या सर्वांच्याही पुढचें आहे. सर्व मानवी कुटुंब एकजीव करून जात, धर्म, पंथ,
भाषा व देश यांच्यामुळे उत्पन्न झालेले कृत्रिम भिन्नत्व नाहीतें करण्याला
वेदांत षटत असतो व तसें करण्यास तोच समर्थ आहे. वेदांत हा सार्वलौकिक
धर्म व त्रिकालाधिष्ठित नीति होय. सुखदुःखाच्या विवंचनेत सांपडून सदा
कष्टी होणाऱ्या जीवास वेदान्त सविदानंदाची ओळख करून देत असतो. वेदांत

हा जगदुद्धारासाठी श्रीकृष्णाने गीतेच्या द्वारे कथन केलेला शुभ सदेश आहे. ज्यांना श्रीकृष्णाबद्दल पूज्यत्व बुद्धि वाटते, त्यांनी गीतेंत कथन केलेल्या सन्मार्गांने जाऊन भामोक्षार करून घ्यावा असे हा जन्माष्टमीचा उत्सव सागत आहे. जगात प्रेम, ऐक्य व ज्ञान यांची वाढ श्रीकृष्णाच्या कृपेने होवो, अशी प्रार्थना प्रत्येक मनुष्याने जीवमान असेपर्यंत दररोज करून श्रीकृष्णाबद्दल आदर व अनन्य-भक्ति प्रकट करावी व सत्कर्माच्या योगाने कृष्णमय व्हावे हेंच योग्य होय.

आरती श्रीकृष्णाची.

जय जय जगदानंदा जय जय श्रीकृष्णा ।
तव गीतामृतपाने निवली भवतृष्णा ॥ धृ० ॥
नीतीन्यायदयादिक गुण जनि लोपोनी ।
अधर्म अन्यायांहीं त्रासलि जंव अयनी ॥
दुष्टां निर्दाळाया तंव जगि अवतरनी ।
सुष्टां रक्षिले त्वां सत्पक्षा धरनी ॥ १ ॥
वेदोक्ताचरणीं रत झाले जन सारे ।
उपनिषदांचें ज्ञानटि वेगें विस्तारे ॥
परि निज कर्तव्यातें जन विसरनि गेले ।
सकाम कर्मे करितां धर्मा अंतरले ॥ २ ॥
नाना पंथ मते हीं नाना उद्भवलीं ।
कर्माकर्मविचारीं मति मोहित झाली ॥
अवतरलासी तेव्हां धर्माचा घाली ।
चाजविली मधुरघ्यानि त्वां गीता मुरली ॥ ३ ॥
लाभलि पुण्ये गीता, तव दर्शन घडले ।
भ्रामक मोहाचेही पाश पुरे तुढले ॥
आत्मस्वरूप उमगुनि मन निश्चल झाले ।
ब्रह्मानंदी शिरतां देहा विस्मरले ॥ ४ ॥

पिठोरी अमावास्या.

श्रावण वद्य ३० स पिठोरी व्रत करण्याची चाल कांही वर्गांत आहे. मंगळगौरी, हरितालिका वगैरे जीं व्रतें सध्यांच्या काळीं स्त्रीसमाजांत रुढ झाली त्यांतल्य पिठोरी हें एक असून विशेषतः संततिप्राप्त्यर्थं सांभायवती स्त्रिया हें व्रत आचरीत असतात. हें व्रत पार्वतीप्रीत्यर्थ आहे. भविष्योत्तर पुराणांत अशी कथा आहे की, पार्वतीने इंद्रायणीस या व्रताचा महिमा कथन केला व हें व्रत आचरिल्याच्या योगानें सौभाग्य, संतति व ऐश्वर्य हीं प्राप्त होतात असें सांगितलें. ज्या कथेवरून हें व्रत अस्तित्वांत आलें ती कथा अशी आहे:—पूर्वकालीं श्रीधर नांवाच्या एका ब्राह्मणास सुमित्रा नांवाची बायको होती. तिच्या ज्येष्ठ पुत्राचें नांव शंकर व स्तुपेचें नांव विदेहा असें होतें. विदेहा प्रत्येक वर्षी श्रावण अमावास्येस प्रसूत होई व तिचें मूल मरत असे. तिच्या सासू सासऱ्यांचा भ्राष्ट्राचा दिवस त्याच दिवशीं असल्यामुळें तो पाळतां येईना. घरांतील माणसांच्या सभ्यानें तिच्या पतीनें तिला परावाहेर घातलें. नवीन जन्मलेल्या बालकासह ती एका अरण्यांत गेली असतां तेथें एका देवतेची व तिची गांठ पडली. देवतेनें प्रसन्न होऊन तिला असें सांगितलें की, 'या ठिकाणीं ६४ देवता येत असतात, त्यांचें दर्शन घडल्यावर तुझे हेतु पूर्ण होतील.' त्याप्रमाणें तेथें त्या देवता आल्याधी विदेहा त्यास शरण गेली व त्याच्या वरानें तिला पतिसमागम पडला व आर्द्ध दीर्घायुषी पुत्र झाले.

शास्त्रोक्त विधि.

श्रावण व. ३० च्या दिवशीं उपोषित राहून सार्यकाळच्या पहिल्या प्रहरी आठ कलश मांडून ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, महेश्वरी व चामुंडा या देवतांच्या प्रतिमा स्थापन कराव्या. याशिवाय ६४ सुपांच्या मांडून निरनिराळ्या नांवाच्या ६४ देवतांची आराधना करावी. त्यांची पूजा करून ऐश्वर्य व पुत्र यांची प्राप्ति होवो अशी त्यांजपाशी प्रार्थना करावी. घरांतल्या मुलीस पोळीचें वायन द्यावें.

चालू रुढी.

पटसावित्री किंवा मंगळगौरी यांप्रमाणें हें व्रत विशेष रुढ नाही. धर्मशास्त्रांतही याचा उल्लेख नाही. जिची संतति वांचत नाही अशी स्त्री हें व्रत आचरीत असते. याच हेतुनें सोळा सोमवार नांवाचें शिवाचें व्रत करण्याचा प्रघात सौवसांप्रदायी लोकांत आहे. मुंबईत पांढरपेशा लोकांत या व्रताचा विशेष प्रचार आहे. भितीवर ६४ देवतांचा पट काढून त्यांची पूजा करण्यांत येते. या व्रतासं-

धानें विचार केला असता असें दिसतें कीं, मंगळगौरी, हरितालिका वर्गरे काम्य-
प्रताप्रमाणें हें देखील अगदीं अलीकडे अस्तित्वात आलेलें प्रत आहे. वेताळ-
पंचविशींतील गोष्टींसारख्या एका सामान्य कथेवरून हें प्रत कसें उत्पन्न झालें याचें
आश्चर्य घाटतें. प्रत्येक वर्षीं प्रसूत होणें व मुलें मृत्युमुखीं पडणें या प्रकाराबद्दल
विदेहेस वाळत असतानाच घरातून हांकून दिलें. यावरून ज्या पुराणात ही
गोष्ट लिहिली आहे, तें भविष्यपुराण अस्तित्वात आलें त्या वेळीं हिंदुसमाजाची
स्थिति किती शोचनीय होती याचें अनुमान करिता येण्याजोगें आहे. श्री
कृष्णजे घरात आणलेली एक दासी असून तिच्यापासून कोणत्याही कारणानें
पीडा उत्पन्न होताच तिचा त्याग करण्यास हरकत नाही अशी समजूत आज
वित्येक शतकापासून या देशात रुढ असून धर्मशास्त्रकारांनीं स्त्रीजातीबद्दल जो
तिट्कारा प्रदर्शित केला, त्याचा परिणाम आजकाल इगोचर होत आहे.
स्मृतिकार मनु यानें स्त्रियांची योग्यता व त्याचें स्वातंत्र्य याजवर शास्त्रवचनाची
कुन्हाड मारून त्याची योग्यता कमी केली. साह्यकर्त्या गृहिणीपदापासून त्यास
खालीं लोटलें. याचा परिणाम असा झाला कीं, मनुच्या कालापासून स्त्रियास
अज्ञानात धाडविण्याची चाल शिष्टसमत झाली. स्त्रियाच्या बाबीत मनुचें मत
कृती अनुदार होतें, यासयधानें अनेक उतारे देता येतील (अ० ९-१४-१५)
स्त्रियांना जातकर्मांदि क्रिया किंचा मन्नाचा अधिकार नाही. त्यांना असत्याप्रमाणें
मानावें. त्या स्वभावानें आळशी, दाभिक, कामकोधानें युक्त, दुसऱ्याची भीड न
राखणाऱ्या अशा आहेत असें मनु सांगत आहे. ज्या आर्यावर्तांत सीता, दमयंती,
सावित्री, अरुघती, वाचकनवी, अशा योग्यतेच्या असंख्य साध्वी होऊन गेल्या,
त्यांतील स्त्रियांस अनुलक्षून मनुनें वरील प्रकारें मत का प्रदर्शित केलें हें सांगणें
शक्य नाही. त्यानें सांगितलें आहे कीं स्त्री ही बालवयाची असो, युवती असो
किंवा वृद्ध असो तिनें कोणतेंही कार्य स्वतंत्रपणें करू नये तिनें बालवयात
पित्याच्या, यौवनात नवऱ्याच्या व वैधव्य स्थितीत पुत्राच्या ताब्यात रहावें. अनेक
कारणावरून स्त्रीचा त्याग करण्याचा पतीस अधिकार आहे अशा अर्थाची स्मृति-
वचनें असून त्यातील पुढील स्मृतिवाक्य अत्यंत अनुदारपणाचें होय.

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्र्योजन्तनी सद्यस्त्व प्रियचादिनी ॥ (९-८१)

मुलें होत नसल्यास ८ व्या वर्षीं, मुलें होऊन ती जगत नसल्यास १० व्या वर्षीं
मुलीच जन्मत असल्यास ११ व्या वर्षीं आणि अप्रियवादिनी असेल तर १२

स्त्रीचा त्याग करावा. यांतून दुसऱ्या कलमान्वये विदेहा अपराधी ठरून प्रसूत होतांच तिला अरण्याची वाट सुधरावी लागली. कमी अधिक प्रमाणाने हिंदू समाजांत या प्रकारच्या नियमांचा परिणाम आजमितीसही दृग्गोचर होतो. पवित्र विवाहसंस्काराची अशा रीतीने निर्भत्सना झाल्यावर त्या संस्कारामुळेच उत्पन्न होणारी प्रजा अधोगतीस जात असल्यास आश्चर्य नाही. उलट पक्षी स्त्री-धर्म सांगतांना मात्र स्मृतिकारांनीं स्त्रियांस पुढीलप्रमाणे आज्ञा केली आहे:-

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववंपतिः ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यष्टो न व्रतं नाप्युपोषितम् ।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गं महीयते, ॥ ५-१५४।५५

शील नसलेला, दुर्गुणी किंवा कसाही असो, पति हा देवाप्रमाणे पूज्य आहे असें समजून त्याची सेवा करावी. पतीची शुश्रूषा हाच स्त्रीला स्वर्गास जाण्याचा एक मार्ग आहे. ब्रह्म, व्रत, उपोषण यांच्या योगाने त्यांना स्वर्गप्राप्ति होणार नाही। असो. मनुस्मृतीत परमात्मस्वरूप, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियनिग्रह, गुरुजनांचे योग्यता, अतिथि-सत्कार, पतिपत्नी धर्म, न्यायविरूपण इत्यादि विषयांसंबंधी दिलेले कोही नियम जितके सर्वव्यापी, उदात्त व पथ्यकर आहेत तितकेच समाजाचे अत्यंत महत्त्वाचे घटकावयव असलेल्या स्त्रियांसंबंधाने प्रदर्शित केलेले मत अत्यंत विषातक आहे. स्त्रियांची स्थिति सुधारण्याचें काम राष्ट्रहितदृष्ट्या अत्यंत आवश्यक असून सुशिक्षित स्त्रीपुरुषांनीं आमच्या स्त्रीसमाजास अज्ञान-पंकांतून वर काढिलें पाहिजे. विद्येच्या योगाने ज्यांचीं मनें सुसंस्कृत झाली आहेत, त्यांनीं आपल्या बहिणी, मुली व मायका यांच्यातील अज्ञान घालविण्याचा शक्य तो प्रयत्न केला पाहिजे. असें केल्यास पिढोरी प्रतासारखी हिंदुसमाजाचें हिंहीस रूप दाखविणारी व्रतें मार्गे पडतील. या व्रताचा काल अगदीं अलीकडचा आहे. मनुनंतर घराच काल लोटल्यावर पुराणें अस्तित्वांत आली. त्यानंतर तंत्रे रचली गेली. शक्तिपूजेचें महत्त्व वाढलें. देवीच्या अंगी संतति व रांपति देण्याची शक्ति आहे असें तंत्रकारांनीं व पुराणांच्या लेखकांनीं प्रतिपादन केलें. ज्या देवींची आराधना केल्याने पुत्रप्राप्ति होते असें सांगण्यांत आलें त्या देवींचीं नांवेंच लक्षांत घेतां त्या किती भयानक आहेत याची कल्पना होण्याजोगी आहे. 'प्रेताक्षी, हाकिनी, निशाचरी, रद्वेताली, विरुपाक्षी, नरभोजना, पलहप्रिया,

राक्षसी, भयकरी, च्वसिनी, दुर्मुखी, प्रेतवाहना, घाटकी, यमदूति, दीर्घलघोष्टी, काकहृष्टि, भक्षणी, व्याघ्री, प्रेतभक्षणी, मुढघारिणी वगैरे भयकर नावे असून त्याचा अर्थ लक्षांत घेतां देवाची प्रकृति जी शक्ति ती इतकी भयानक व भेसूर करून दाखविणें हें योग्य आहे किंवा वसें हा प्रश्न आहे. ज्या देवास माता व पिता या अत्यंत श्रेष्ठ नावांनीं संबोधितात त्याची शक्ति इतकी भेसूर असावी काय? देवाच्या ठायीं अत्यंत श्रेष्ठतम असेच गुण असणें व असल्याचें समजणें योग्य आहे. सतति अल्पायुषी होण्याचीं कारणें कोणतीं हें छियानीं नीट समजून घेऊन उपरिनिर्दिष्ट देवतांचा घरात संचार होऊ नये एतदर्थ प्रयत्न करावा. त्याचा संचार झाला असता पुनःप्राप्ति कोठून होणार? घालवयात मुलास मातृपितृपद प्राप्त होणार नाही अशी समाजानें राखरदारी घ्यावी. त्याच्यातील अज्ञान घालवावें. जीवनार्थ कलहात त्याचा टिकाव लागेल असें करावें. आरोग्य-देवतेची पूजा करावी. अर्थात् घरातील स्त्रीपुरुषाचें आरोग्य कायम राहण्यास स्वच्छ हवा व उजेड याचा सुबलक उपयोग पूर्णपणें घेता येईल असें करावें, दगजे पिठोरी अमावास्याचें व्रत केल्याप्रमाणें होऊन इच्छित हेतू तडीस जातील.

पोळा किंवा वृषभोत्सव.

श्रावण अमावास्यास शेतकरीलोक पोळा नावाचा सण साजरा करतात. हा सण बैलासंबंधाचा असून त्या दिवशीं बैलास रंगवून व शृंगारून त्याची गावा-तून मिरवणूक काढतात. घाटावरील कित्येक भागात हा सण रूढ आहे. सातारा जिल्ह्यात आपाढात मूळ नक्षत्राच्या दिवशीं हा सण शेतकरी लोक साजरा करि-तात तो 'वेंदर' या नावानें ओळखला जातो सोलापूर, दौंड, पुणेप्रांत, कर्ना-टक व महाराष्ट्राच्या काहीं भागात भाद्रपद अमावास्यास 'पोळा' करतात. पोळ्याचा दिवस जवळ येतांच शेतकरी लोक आपल्या डोराचें सामर्थ्य जमलेल्या मडळीस दाखविण्यास उरसुक असतात. बैलाच्या शर्यती लावून त्याचे मालक तो दिवस आनंदात घालवितात. रात्रीच्या वेळीं वाजतगाजत त्याची मिरवणूक निघते तेव्हा लहानथोर मोठ्या आनंदानें तो देखावा पाहण्यासाठीं एकत्र होतात. या सणासंबंधानें शास्त्रोक्त विधि नाही, तथापि काहीं बाह्याणात या दिवशीं मातीचा बैल करून त्याची पूजा करण्याची चाल आहे असें समजतें आपल्या देशात पुराणकालापासून

गोधनाचें महत्त्व

विशेष मानिलें आहे. वेदकाली तर गाईचा समावेश संपत्तींत होत असे. गाईची अनेक ठिकाणीं स्तुति केलेली असून त्यांचें शत्रूंपासून रक्षण करण्यासाठीं इंद्राची अनेक वेळां प्रार्थना केलेली आढळते. महाभारतकालीदेखील गाई घनाप्रमाणें समजत असत. गाईचें पालनपोषण करणें हें अत्यंत पवित्र व पुण्यदायक कृत्य आहे असें हिंदूंचें ठाम मत असून श्रीकृष्णाचें गोपाल हें नांव अत्यंत प्रिय झालें आहे. कित्येक अवतारांनीं गो-प्रतिपालन करण्यासाठीं शत्रूंवर शस्त्र उचललें असेंही पुराणांतरीं लिहिलें आहे. गाईस पवित्र मानणें, तिला प्रत्यक्ष देवतेच्या ठिकाणीं मानून तिची पूजाअर्चा करणें हें हिंदुधर्माचें एक लक्षण आहे.

शंकराचें वाहन या नात्यानें नंदीस प्रत्येक दिवाच्या देवालयांत अप्रमान मिळतो. लिंगाईतांस 'यसव' हें नांव फार प्रिय आहे. 'यसव' याचा अर्थ 'वैल' असा आहे. देवतांचीं जीं निरनिराळीं वाहनें त्यांतून 'यसव' हें एक नांव मात्र प्रचारांत आलेलें दिसतें. पूर्वकाली ज्या आयुर्वादी वैलांच्या मदतीनें कृषीचा धंदा नांवारूपास आणिला, त्यांनीं त्यांची जोपासना चांगल्या रीतीनें करून या देशाच्या संपत्तींत भर घातली. हल्लीं शेतकरीवर्गाची स्थिति समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांच्या पदरीं भरपूर डोरें नाहीत; यास्तव त्यांजकडून जमिनीची नीट मशागत होत नाही. पूर्वीं ज्याप्रमाणें प्रत्येक कुटुंबांत दूधदुभतें भरपूर पुरविणाऱ्या एक दोन गाई असत त्याप्रमाणें आज नाहीत. क्वचित् ठिकाणीं त्या असल्या तरी त्या रोडलेल्या असल्यामुळे त्यांच्यापासून आरोग्य व शक्तिदायक दूध प्राप्त होत नाही. जनतेस भरपूर दूधदुभतें मिळाल्याशिवाय ती सशक्त होणे शक्य नाही. शहरवासियांस तर जलमिश्रित दुधाची संवय झाल्यामुळे खऱ्या दुधाची रुचीच ठळक नाहीशी झाली आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या प्रमाणावर असलेल्या चहाच्या दुकानांतून होणाऱ्या जलमिश्रित दुधाच्या अपरंपार खपामुळे चांगलें दूध जास्त भाव देऊनही मिळणें मुश्किलीचें झालें आहे. तरी पोढ्यासारख्या सणाचा फायदा पेंऊन मुशिक्षितांस बरींच कामें करितां येण्याजोगी आहेत. अशा उत्सवांत पडून त्यांनीं शेतकरी वर्गाच्या तक्रारी व त्यांच्या गरजा लक्षांत घ्याव्या, त्यांस गुराडोरांची अवलाद सुधारण्याचे मार्ग दारावावे. प्रदर्शनें भरवून अवलाद सुधारणारास बक्षिसांच्या द्वारे उत्तेजन द्यावें; तसें न करत

सध्यांची स्थिति अशीच चालू राहू दिल्यास आमचे अन्नदाते बैल व चरदात्या गार्द आम्हांस सोडून जातील.

भाद्रपद महिना.

भाद्रपद मासांत एकाच व्रत करावें. त्यायोगें धन, धान्य व आरोग्यप्राप्ति होते असे शास्त्रांत सांगितलें आहे. या महिन्यांत हृषीकेशास पायस, गुडमिश्रित भात व लवण दिल्यानें तो संतुष्ट होतो. गणेशचतुर्थी, ज्येष्ठागौरी व वामनद्वादशी हे सण याच महिन्यांत असतात. यांशिवाय हरितालिका व ऋषिपंचमी हीं व्रतें त्रियांघ्रून आचरलीं जातात. अनंतव्रताचें आचरण कुलाचारपरत्वे भाद्रपद शु० १४ च्या दिवशीं करण्यांत येतें. भाद्रपद कृष्णपक्ष पितरांप्रीत्यर्थ, श्राद्धादिक कर्मे करण्यासाठीं योजलेला असून तो महालय पक्ष या नांवानें प्रसिद्ध आहे.

हरितालिका.

हरितालिका हा सण नव्हे, तें एक कौटुंबिक व्रत असून कांहीं दाक्षिणात्य ब्राह्मणांत मात्र त्याचा प्रचार आहे. याच्या उपपत्तीसंबंधानें पुराणांत अशी कथा सांपडते की, पूर्वकालीं पर्वतराजाची कन्या पार्वती ही उपवर झाली व नारदाच्या सह्यनें तिच्या पित्यानें तिला विष्णूला देण्याचा व्रत केला. परंतु पार्वतीच्या मनांतून शंकरास वरण्याचें असल्यामुळे तिनें आपल्या सखीकडून पित्यास निरोप पाठविला की, 'तुझी मला विष्णूच्या पदरी बांधल्यास मी प्राणत्याग करीन.' इतक्यावरच ती थांबली नाही. तिनें आपल्या सखीशीं मसलत करून घरांतून पळून जाण्याचा निश्चय केला. त्याप्रमाणें ती एका अरण्यांत जाऊन तेथें शिवाचा लाभ व्हावा एतदर्थ शिवलिंगाची पूजा करूं लागली. कालेकरून शिव प्रसन्न झाला व त्यानें तिला वरिलें. तिनें जें व्रत आचरिलें त्याच प्रकारच्या व्रताचरणानें इच्छित वर प्राप्त होईल या हेतूनें हरितालिकागौरी या नांवानें सखीसह गौरीची पूजा केली जाते.

शास्त्रोक्त विधि.

भाद्रपद शु० तृतीयेस सर्व मुलींनी व सौभाग्यवती छियांनी प्रातःकाली मंगल स्नान करून नदीतील शुद्ध स्थानावरील वाळूची तीन लिंगे स्थापन करावी. त्यांची पूजा केल्यावर ब्राह्मणास विडादक्षिणा द्यावी व सौभाग्यवायन देऊन त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. या दिवशी उपोषण करावे. रात्री जागरण करून हरितालिकेची कथा धवण करावी. दुसऱ्या दिवशी पहाटेस लिंगांची उत्तरपूजा करून ती विसर्जन करावी. पूजेसाठी शेष वसेल ती तृतीया घ्यावी. परदिवशी मुहूर्त मात्र तृतीया असली तरी गौरीव्रत परदिवशीच करावे; कारण चतुर्थी योग शुभ मानिला आहे.

या व्रताची रूढि

महाराष्ट्रांतील कांही स्मार्त सांप्रदायी ब्राह्मणांत मात्र आहे. एकंदर कथेचा मयितार्थ लक्षांत घेतां हे व्रत कुमारिकांनीं करावे हें उचित दिसतें; परंतु कित्येक छिया लम झाल्यावर हें व्रत आचरीत असून पतिनिधनानंतरही तत्संबंधी उपोषण, पूजा वगैरे करीत असतात. पार्वती व तिची संखी यांच्या मातीच्या रंगविलेल्या मूर्ती आणून त्यांची व शिवलिंगाची पूजा केली जाते. धावण शु० तृतीयेला सुवर्णगौरी (मधुश्रावणिका)-धावण कृष्ण तृतीयेला कज्जली गौरी आणि भाद्रपद शु० तृतीयेला हरितालिका गौरी याप्रमाणें सौभाग्यवती छियांनी गौरीपूजन करावे असें शास्त्र सांगतें.

बंगाल्याकडे हरितालिकेच्या ऐवजी वरदचतुर्थी हें व्रत प्रचारांत आहे. तें देखील इच्छित वर प्राप्त व्हावा याच हेतुनें छिया माघ पौर्णिमेस आचरीत असतात. या दिवशी शिवाची कुंदपुष्पांनीं पूजा करावी असें पद्मपुराण व इतर ग्रंथांत सांगितलें आहे. यावरून या दिवसाला कुंदचतुर्थी असेंही नांव आहे. छिया व पुरुष या उभयतांनीं गौरीची पूजा करावी असें आहे, तथापि सौभाग्यवती छिया मात्र तो दिवस पाळतात. या दिवशी कुमारिकांना घनधान्य, मोदक वगैरेचीं दाने द्यावीं असें देवीपुराणांत सांगितलें आहे. दक्षिण हिंदुस्थानांत माघ शु० द्वितीयेपासून तीन दिवस गौरीउत्सव चालतो व कुमारिका व विवाहित छिया त्यांत सामील होतात. हरितालिका गौरीच्या

व्रतावरून बोध

काय घेतां येईल हें पाहूं. याच्या उत्पत्तीस पार्वती कारण झाली असें दाखवून लिंगपूजा वगैरे कथाभाग पुराणकारांनीं पुढें आणिला हें जरी खरें, तथापि शिव व

पार्वती ही उभयतां विवाहास योग्य होऊन त्यांनीं एकमेकांस वरिलें त्या वेळीं शिवाप्रीत्यर्थं लिंगपूजा करण्याचा प्रघात पडला नव्हता (शिवरात्री हा सण पहा.). प्राचीन कालच्या आख्यायिकांवरून या प्रीतिविवाहाची कथा लिहितेवेळीं पुराणलेखकांनीं त्याच्या कालीं समाजांत रूढ असलेला लिंगपूजेचा प्रकार या कथाभागांत घेतला हेंच खरें आहे. शिवासंघर्षानें ज्या कालीं पूज्यत्वभाव वाढून त्याची गणना देवांत होऊं लागली, इतकेंच नव्हे तर त्याला प्रत्यक्ष महादेव मानूं लागले, त्याच वेळीं निरनिराळ्या प्रकारांनीं शिवाची पूजा करण्याची पद्धति सुरू झाली. पार्वतीनें त्याला वरिलें त्या वेळीं कांहीं तो देव झणून तिनें त्यास वरलें नाहीं. आपणास हा योग्य वर आहे याच विचारानें तिनें त्याला वरिलें व पित्याच्या इच्छेविरुद्ध तिनें हा प्रीतिविवाह घडवून आणिला. असे विवाह प्राचीनकालीं घडून आल्याचे अनेक दाखले पुराणांतरीं व इतिहासांत आढळतात. सुभद्रेनें बलरामाच्या इच्छेविरुद्ध अर्जुनास वरिलें. शकुंतलेनें कण्वमहर्षीची अनुमति घेण्यापूर्वीच दुष्यंत राजाबरोबर गांधर्वविवाह लावला. सावित्रीनें तर स्वतःच सत्यवानास निवडलें. नल व दमयंती यांच्या विवाहाची कथा अत्यंत रसभरित असून तिच्यावरून प्रीतिविवाहाच्या बुडाशीं असलेल्या उदात्त प्रेमाची कल्पना शोणार आहे. धीकृष्णासच वरणार असा रुक्मिणीनें निर्धार करून दोवटीं अन्य वराशीं आपला विवाह लागण्याचें ऐन वेतांत आल्या वेळीं कसें युक्तीनें चुकवून घेतलें हें महेश्वर आहे. स्वयंवराची चाल प्रीतिविवाहाच्या चालीहून किंचित् भिन्न होती; कारण वधूच्या पित्यानें लावलेला पण जिंकणारास माळ घालणें तिला प्राप्त असल्याकारणानें आवडीनिवडीचा तेथें प्रश्न नसे. जी उदाहरणें वर दिली आहेत ती निराळ्या तऱ्हेची असून मुली योग्य वय प्राप्त झाल्यावर आपली प्रापंचिक जबाबदारी पूर्णपणें ओढवून योग्य पुरुषासच कशा वरीत हें दिसतें. अवेच्या मनांतून भीष्मासच वरण्याचें होतें; परंतु त्यानें आजन्म अविवाहित राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती त्यामुळें तिला तो वर प्राप्त होत नाहीं असें वाटल्यावर तिनेंही दुसऱ्या कोणाबरोबर विवाह केला नाहीं, हें लक्षात ठेवण्यासारखें आहे. अशा रीतीनें प्राचीनकालीं घडलेलीं किती तरी उदाहरणें देता येण्याजोगीं आहेत. यावरून इतकेंच दिसतें कीं आपला पति निवडण्याची मोकळीक रामायण महाभारतकालीं स्त्रियांस होती. इतकेंच नव्हे तर ही चाल त्यानंतरही रूढ असून क्षत्रियांत असे विवाह झाल्याची अनेक उदाहरणें आहेत. त्यांतलेंच एक उदाहरण पृथ्वीराज चव्हाण या रजपूत राजाचें होय.

जेव्हां राजा जयचंदानें संयोगितेचें स्वयंवर मांडून अनेक देशांच्या राजांस निमंत्रण केलें, तेव्हां आपल्या कन्येनें ज्यास मनानें वरिलें होतें त्या पृथ्वीराजास निमंत्रण न करितां त्याचा अपमान करण्याच्या हेतूनें द्वारांत त्याच्या सारखा पुतळ्या उभा करून ठेविला; तेव्हां संयोगितेनें स्वयंवरमंडपांत न्याहाळून पाहून कोणासही न वरतां येत जाऊन त्या निर्जीव पुतळ्याच्या गळ्यांत माळ घातली; त्या वेळीं श्रीकृष्णाग्रमाणें पृथ्वीराजानेंही तिलां आपल्या रयांत घालून आपल्या राजधानीस नेलें. (ही कथा भविष्यपुराणांतही दिली आहे.) सारांश असे विवाह मार्गे झाले आहेत व सध्या हिंदूशिवाय इतर धर्मांच्या लोकांत ते होत असतात. पारशी व ख्रिस्तीधर्मीय लोकांत मुलीनें आपला पति निवडण्याची पद्धति सर्वसंमत आहे; परंतु फाडीमोड (divorce) करण्याची मोकळीक त्या धर्मांनीं ठेविली असून कायद्यानें या बाबींत पुरुष व स्त्रिया यांस घन्याच सवलती दिल्या असल्याकारणानें कांहीं अंशी ही प्रीतिविवाहाची चाल समाजाच्या स्थयांस व नैतिक प्रगतीस विघातक आहे असें कित्येकांचें मत घनत चाललें आहे. तथापि अज्ञानदर्शेत बंधू व बर ही उभयतां असतांना त्यांचा जन्माचा संबंध त्यांच्या पालकांनीं कधीं कधीं बेजबाबदार रीतीनें जुळविणें हेंदेखील अनिष्टच होय. आग्नी हिंदूंनीं विवाहसंस्काराचें पावित्र्य ओळखून अल्पवयी अर्भकांची लग्नें करण्याची चाल साफ बंद करण्यासाठीं प्रयत्न केले पाहिजेत. या दिशेनें आपल्या भरतखंडातील म्हैसूर व बडोदे येथील सुविद्य संस्थानिकांनीं कायदे करून या विषयाचें महत्त्व ओकसमुदायाच्या नजरेस आणून दिलें आहे. यामुळे ते सर्व हिंदु धर्मीयांच्या स्तुतीस पात्र आहेत. प्रपंच क्षणजे काय, पति व पत्नी यांचें नातें किती श्रेष्ठ दर्जाचें आहे, पति व पत्नी हीं एकमेकांस सर्व तऱ्हेनें अनुरूप असणें किती अगत्याचें आहे वगैरे गोष्टींचा पूर्ण विचार केल्याशिवाय आपल्या ताब्यांतील मुलांमुलींची विल्हेवाट लावूं नये. बहुपक्षाकडून हुंज्याच्या रूपानें शक्य तितकी अगडबंद रक्षम उपटण्याच्या राक्षसी महत्वाकांक्षेस बरपक्ष बळी पडत असल्यामुळे विवाहकार्यांत ज्या सांपत्तिक अडचणी येऊन कित्येक कुटुंबांवर आपत्ति कोसळते त्याचा विचार करून ही आसुरी चाल काढून टाकिली पाहिजे. बंगाल्यांत अलीकडे घडलेले स्नेहलतेच्या आत्मयागाचें हृदयद्रावक उदाहरण या दुष्ट चालीचें निर्मूलन करण्यास सर्व बर्बाद जनांस व तरुणांस सांगित आहे. जरठकुमारी विवाह, अज्ञान अर्भकांचे विवाह, केवळ द्रव्याच्या आशेनें घडून येणारे विवाह बंद पाडा असें हरितालिका व्रत सांगित आहे. गौरीनें जरठशंभूस वरिलें

असें जें वर्णन आहे तें सर्वथैव असत्य होय, हें शंकरानें विवाहानंतर केलेल्या अद्भुत पराक्रमांवरून समजून येईल. शंकरपार्वतीच्या जरठकुमारी विवाहसंबंधाच्या गोष्टी हास्यरसपरिपोषणासाठीं पुराणकारांनीं उत्पन्न केल्या असाव्या. 'आर्य ऋषींच्या वंशजांनो ! तुमच्या विवाहसंस्कारांत शिरलेली अनीति अजीवात काढून टाकून तो शुद्ध करा; असें केल्यानें तुमचें आर्यत्व कायम राहून तुमचा समाज श्रेष्ठतम पायरीस चढल्याशिवाय राहणार नाही.'

गणेशचतुर्थी.

नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने ।
यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे ॥

ज्याच्या नामामध्यें विघ्नसमुद्राचें अगस्तीप्रमाणें शोषण करण्याचें सामर्थ्य आहे आणि वेदान्ताचें ज्ञानही जो करून देतो असें मानिलें जातें, त्या गणपतीचा वार्षिक महोत्सव प्रत्येक भाद्रपद शु० चतुर्थीस साजरा केला जातो. प्रत्येक हिंदु-महिण्याची शुक्ल पक्षातील चवथी तिथि सिद्धिविनायकी या नांवानें प्रसिद्ध असून भाद्रपद शुक्लचतुर्थी ही महासिद्धिविनायकी होय. कृष्णपक्षातील चतुर्थीस संकष्टचतुर्थी हें नांव आहे. ही तिथि मंगळवारी आल्यास अंगारकी संकष्टचतुर्थी असें मानून त्या दिवशी चंद्रोदयी गणपतीची पूजा केल्याच्या योगानें सर्व प्रकारच्या संकटांचा परिहार होतो असें माविक हिंदुलोक समजतात. थारण व गापांतील अंगारकी विशेष श्रेष्ठ समजतात. गणपतीच्या उपपत्तीसंबंधानें अनेक

कथा पुराणांत सांपडतात. मुद्गलपुराण, गणेशपुराण व गणेशभागवत हे तीन संस्कृत ग्रंथ उपपुराणात्मक असून त्यांच्यांत आलेल्या कथाभागांत एकवाक्यता नाही. तरी सामान्यतः पुढील कथा गणेशाच्या उत्पत्तीसंबंधानें विशेषतः सांगण्यांत येतातः—मत्स्यपुराणांत असें लिहिले आहे कीं एकदां पार्वतीनें आपल्या अंगाची मळी काढून तिचा एक पुतळा तयार केला. त्यास हत्तीचें मुख असून सालची आकृति पुरुषाप्रमाणें होती. पुढें तिनें छीलेचा उपरम करून तो पुतळा जलांत टाकिला. तेव्हां त्यानें विशाल देह धारण केला, व देवांनीं हा गंगापुत्र मानून त्याची पूजा केली. ब्रह्मदेवानें विनायकनामक रत्नगणांचें त्यास आधिपत्य दिलें. पार्वतीच्या अंगच्या मळापासून याची उत्पत्ति असल्यामुळें यास शिवपुत्र असें क्षणतात. दुसरी एक कथा अशी आहे कीं एकदां तारकामुराच्या सैन्यांतील गजामुर नांवाच्या असुरानें शंकराचा कर्मढळ लाथाळून त्याचा अपमान केला. हें कृत्य आपला द्वारपाल जो गणपति त्याचेंच असावें या समजुतीनें शंकरानें त्याचा शिरच्छेद, केला, परंतु आपल्या पुत्राचा नाहक शिरच्छेद केल्याबद्दल विलाप करीत आलेल्या पत्नीकडून खरा प्रकार समजतांच त्यानें गजामुराचें शूङ्गायुक्त शीर त्याच्या घडापासून वेगळें करून गणपतीच्या घडावर गजार्त बसविलें. हा गजामुर तारकामय संग्रामांत कपाली रुद्राच्या हातून मरण पावल्याचें मत्स्यपुराणांत सांगितलें आहे. अशीही एक कथा आहे कीं गजामुराचें वध करण्यासाठीं विष्णूनें पार्वतीच्या उदरी जन्म घेतला. त्याचें योग्य कालीं अष्टसिद्धीवरोवर लग्न झालें व सिद्धीनी त्याला अनेक कार्यांत मदत केली. गणपतीच्या उत्पत्तीचा तात्त्विकदृष्ट्या विचार करून

गणपति हा प्रणवस्वरूप

असल्याचें गणेशपुराणाच्या १२ व्या अध्यायांत विस्तारानें सांगितलें आहे. गणपति हा मूळचा गणेश नसून शुणेश आहे; अर्थात् सत्व, रज व तम या त्रिगुणांचा तो अधिपति होय. सृष्टीला व्यापून असणारा परमेश्वर ॐ प्रणववाच्य असल्याचें सांगून गणपति हा त्याचेंच रूपांतर होय असें दर्शविलें आहे. एकदंत, वक्रदंत हा प्रणवाच्यावरचा भाग आहे. यासाठीं हीं नांवें गणपतीस देण्यांत आलीं, आहेत. शानेश्वरीच्या आरंभी श्रीगणेशस्तवन करितेवेळीं शानदेवानें हाटलें आहे कीं—

उपरी दशोपनिषदं । जियें उदारें ज्ञानमकरंदं ॥

तियें कुसुमं मुक्तिसुगंधं । शोमती भार्त्ती ॥

अकार चरण युगुल । उकार उदर विशाल ॥

मकार महामंडल । मस्तकाकार ॥

हे तिन्ही एकवटले । तेथ शब्दब्रह्म कवळलें ॥

तें मियां गुरुकृपें नमिलें । आदिवीज ॥

चतुर्थांला गणपतिपूजनाची चाल आहे तिचा अर्थ असा की, चतुर्थ तूयां-
वस्थेत परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. या दिवशीं चंद्रदर्शनाचा निषेध आहे;
कारण चंद्र ही मनाची देवता असून मन चंचल आहे. चंद्रदर्शन न घेणें ह्याने
मनोलय करणें होय. गणपतीचें वाहन जो उंदीर तो कालरूप जाणावा. उंदीर
ज्याप्रमाणें अहर्निश पदार्थमात्र कुरतडीत असतो, तद्वत् कालही सृष्ट पदार्थांचा
सारखा नाश करीत आहे. या कालालाच ज्यानें जिंकून आपलें वाहन बनविलें
तो भूतमात्राचा पति गणराज श्रेष्ठ होय, अशाही या देवतेबद्दलचा तात्त्विक
अर्थ आहे.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थांला गणपतीची मूर्तिकेची प्रतिमा पूजावी. या देवतेला
वां व मोदक फार प्रिय असल्यामुळे ते समर्पण करावे. शक्त्यनुसार नवविधा
शक्तीच्या प्रकारांनी त्याला संतुष्ट करावें. गणपतीचें विसर्जन दीड, पांच, सात,
दहा किंवा एकवीस दिवसांनी करावें. विसर्जन होईपर्यंत उत्सव चालू ठेवावा.
उत्तरपूजेनंतर प्रतिमा जलांत विसर्जन करावी असा हा गणपतिपूजेचा
शास्त्रोक्त विधि आहे. चालू रूढि पाहूं जाता गणेशचतुर्थी पाळण्याची पद्धति
विंध्याद्रीच्या दक्षिणेस मात्र आहे. दक्षिण देशांतून जे लोक उत्तरेकडील प्रदेशांत
जाऊन राहिले आहेत त्यांच्यातही हा उत्सव चालू आहे. मुंबई इला-
ख्याच्या काही भागांत या दिवशीं कागदावर किंवा चंदनानें पानावर तातपुरतें
काढलेलें गणपतीचें चित्रच पूजीत असतात. अन्यधर्मीयांच्या जाचामुळे देश-
त्याग करून रानोमाळ पळून जाण्याचा प्रसंग आल्यामुळे आपले धार्मिक विधि
रक्षण करून ठेवण्यासाठी या प्रकारचा पूर्वजानी अवलंब केला असावा. तोच
कुलाचार अद्यापि कोंकणांतील कांही भागांत दृष्टीस पडतो. कित्येक या चित्रां-
शिवाय मूर्तिकेच्या प्रतिमेचीही स्थापना करितात. मूर्तिकेच्या दिवशीं शंकर
'व गौरीची चित्रें पुजण्याची चाल कांही ठिकाणी आहे. कोंकण, महाराष्ट्र व
मुंबई या ठिकाणी सप्तमीपासून नवमीपर्यंत मोठ्या थाटानें ज्येष्ठा गौरीचा

उत्सव साजरा होत असून गौरीगणपतीचें एकाच दिवशीं विसर्जन करण्यांत येतें. ब्राह्मणापासून शूद्रांपर्यंत सर्वच वर्णांचे लोक या देवतेची मोठया भक्तीने पूजा करितात. बंगाल्यांत गणपतीचा उत्सव रुढ नाही, परंतु दुसऱ्या दोन शिवगणांची पूजा करण्यांत येते. फाल्गुन शुद्ध चतुर्दशीस घंटाकर्ण नांवाच्या गणाची पूजा होत असून हा गण अप्रतिम सुंदर असल्यामुळे त्याच्या पूजनानें सौंदर्य प्राप्त होतें अशी तेथील लोकांची समजूत आहे. या गणाचा द्योतक झणून एका पाण्याने भरलेल्या घटाची पूजा केली जाते. याच महिन्यांत घेंदू नांवाच्या दुसऱ्या एका गणाची पूजा करून त्वप्रोगापासून आपलें रक्षण करण्याबद्दल त्याची प्रार्थना केली जाते. द्रविड देशांत रामेश्वरापर्यंत गणेशोत्सव चालू असून तो साजरा करण्याची प्रवृत्ति स्थलपरत्वे भिन्न आहे. कानडी लोक गणेशचतुर्थीस घेऊनकून हळू आणि तेलगू लोक पिल्लेयर चवति असें झणतात. पिल्लेयर हें त्या लोकांनीं गणपतीस दिलेलें नांव आहे. तेथील लोकांचा असा समज आहे कीं ब्राह्मणाचें आराध्यदेवत शंकर, क्षत्रियाचें विष्णु, वैद्याचें ब्रह्मा आणि शूद्रांचें गणपति होय. गणपतीची पूजा चतुर्थी वर्णांतील लोक देखील आस्थेनें करीत असतात. यावरून तेथील लोकांचा हा समज झाला असावा. प्रत्येक संस्थानिक व राजसन्यासी देखील हा उत्सव मोठया दरवारी थाटानें चालवीत असतात. मुंबई, पुणे वगैरे प्रसिद्ध ठिकाणी चित्रांचे सार्वजनिक देखावे या प्रसंगी दाखविले जातात. अलीकडे सार्वजनिक गणपत्युत्सव साजरा करण्याचा प्रघात पडत चालला असून त्यांत मूर्तीसमोर पुराण, कथा व कीर्तनाशिवाय निरनिराळ्या विषयांत व्याख्यानें देण्याचीही घडिवाट पडत चालली आहे. भजनी मेळ्यांचा उपक्रम कांहीं कारणांमुळे यशस्वी झाला नाही. हा चतुर्थीचा उत्सव हिंदुस्थानांत सर्वत्र चालू असल्याचें दिसत नाही तथापि

गणपतीबद्दल पूज्यत्वभाव

प्रत्येक हिंदू झणविणाराच्या अंतःकरणांत पूर्णपणें वरात आहे. हें देवत विप्रांचें हनन करण्यास पूर्ण समर्थ असल्यामुळे नित्यपूजेच्या पंचायतनांत त्याचा समावेश झाला आहे. सर्व शुभाशुभ संस्कारांत गणेशपूजा ही प्रारंभी व्हावयाची. या देवतेची व्याप्ति नेपाळातील लौडी गणेशापासून रामेश्वर येथील गणेशमूर्तीपर्यंत आढळते. याचें कारण शैव व वैष्णव या दोन्ही पंथांचे लोक या देवतेस

श्री गोपालकृष्ण.
सर्वोर्पनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

भजत असून आपापल्या मताप्रमाणे कोणी त्यास शिवस्वरूप तर कोणी विष्णु-
स्वरूप समजतात. हिंदुस्थानांत प्रत्येक गांवांत विघ्नेहर्त्या गणपतीचे देवालय
असून कित्येक त्याला कुलदेव असे मानितात. तामील देशात त्याला नुंविकाई
अलवर द्वाणजे बुद्धिवान गजानन असे द्वाणतात. तंजावर येथे गणपतीचे प्रसिद्ध
देवालय आहे. त्रिचनापल्ली येथेही उच्छि पिल्लियर हें गणपतीचे देवालय अत्यंत भव्य
व सुंदर आहे. अनेक संस्कृत व प्राकृत ग्रंथांरंभी गणेशस्तवन केलेले आढळते.
मराठींत गणेशप्रताप, गणेशलीलामृत, गणेशभागवत, गणेशपुराण, गणेशविजय
गंगे जुने ग्रंथ प्रसिद्ध असून त्यांची श्लोकसंख्या दीड लक्षाहून अधिक होईल.
या देवतेच्या भक्तीचा निराळाच पंथ आहे. तो

गणपत्य पंथ

या नांवाने संबोधिला जातो. यासंबंधाची माहिती अशी आहे की, वेदांतील रुद्र हा
नरुद्र वगैरे अनेक गणांचा अधिपति असे मानण्यांत येत असे. या गणांत रुद्राचेच
पुण वास करीत असल्याचे मानून त्यांना देखील रुद्र असे द्वाणत. या रुद्राचा किंवा
गणांचा एक नामक असे, त्याला गणपति हें नांव देण्यांत आले होते. अथर्वशीर्ष
उपनिषदांत अनेक देव व भूतांस रुद्र असे द्वाटले आहे. यापैकी विनायक हें एकाचे
नांव आहे. विनायक हा सर्व ठिकाणी असून मनुष्यमात्रांच्या कृत्यावर त्याची
असते असे महाभारतांत (अनुशासनपर्व) सांगितले आहे. विनायक,
गणेश्वर किंवा गणपति अनेक असल्याचा उल्लेख असून विनायकांची प्रार्थना
केली असता ते संकटांचे निवारण करून कार्यसिद्धि करून देतात; यासुळे
त्यांना सिद्धिविनायक हें नांव प्राप्त झाले. मानवगृहसूत्रांत चार विनायक असल्याचे
सांगितले असून त्यांचा संचार भंगांत झाला असता स्त्रीपुरुषांच्या हातून विलक्षण
कार्य घडतात असा उल्लेख आहे. त्यांचा कोप झाला असता मुले मृत्युमुखी
पडतात व इतर प्रकारची हानि होते. यासाठी विनायकास संतुष्ट करण्याकरितां
मांस, मत्स्य, अन्न व पिचडी या पदार्थांचा बलि अर्पण करावा व तो दुर्वांनी झांकून
चार रस्ते एका ठिकाणी जुळले आहेत अशा जागी ठेवावा वगैरे अनेक विधि
सांगितले आहेत. रुद्र व ब्रह्मदेव यांनी विनायकास गणांचा नायक नेमिले आणि
मनुष्यमात्रांच्या कार्यांत संकटे उपरिष्ठ करण्याची (स्तुत्य ?) कामगिरी
प्राप्तुकडे सोंपविली. सहा नांवांनी प्रसिद्ध असा एकच विनायक आहे व त्याला
अर्पण करून संतुष्ट करावे वगैरे विवेचन याज्ञवल्क्य स्मृतींत केले

आहे. अंबिका ही विनायकाची माता असून तिलाही पूजा अर्पण करावी असे याज्ञवल्क्याचे मत आहे. यावरून दिसून येईल की विनायक हा रुद्राप्रमाणेच भयानक परंतु प्रसन्न करून घेतल्यास हित करणारा आहे असे मानण्यांत येत असे. गृह्यसूत्रे लिहिली गेली त्या वेळी चार विनायक असल्याचे समजत असत. स्मृतिकाली एकच विनायक आहे असे ठराविण्यांत येऊन त्याची माता अंबिका आहे असे मत बनले. विनायकाची कृत्ये, त्याला देण्यांत येणाऱ्या मत्स्यमांसादिक बलींचा प्रकार, हे सर्व पाहिले असता त्याला भूतपिशाचादिकांचा नायक किंवा पुढारी समजत असत हे सिद्ध होते. पौराणिक काली गणपति-विनायक हा हिंदूंचा अत्यंत पूज्य देव झाला. तो विग्रहता आहे याच दृष्टीने सर्व त्याच्याकडे पाहून लापत्यामुळे कार्यांभी त्याचे चिंतन करणे हा सर्व शुभाशुभ कृत्यांतील एक अत्यावश्यक विधि होऊन बसला. ख्रिस्ती शकाच्या तिसऱ्या किंवा चवथ्या शतकापर्यंत गणपति-विनायकाची महति वाढली नव्हती व त्यानंतर त्याची पूजा अर्चा करण्याचा प्रघात पडला असे डॉ. भांडारकरांचे मत आहे. जोधपूरच्या बायभ्येस १२ मैलांवर घटिबाला येथे विक्रम संवत् ९१८ (इ. स. ८६२) त बांधलेला एक स्तूप असून त्याच्या शिखरावर चौदा गजं सार चार विनायक खोदलेले आहेत. याशिवाय जो त्यावर शिलालेख आहे त्यांत प्रारंभी विनायकाची प्रार्थना केलेली आढळते. कित्येक पुरातन लेख देखील गणपतीची मूर्ति खोदलेली आहे. यावरून सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी पासून गणपतिविनायकाची उपासना करण्याची रुढि या देशांत घालू झाली असावी हे सिद्ध होते.

गणपतीचा गजानन केव्हां व कसा झाला याचा उलगडा होत नाही. पुराणांत त्याबद्दल कारण दिले आहे, त्यावरून त्याच्या धडावर गजकुंड बसविले असावे हे सयुक्तिक दिसत नाही. रुद्र व त्याची पत्नी ही गजचर्म पांघरीत असत. ज्या अरण्यांत रुद्राचा व त्याच्या विनायक बगैरे गणांचा वास असे ते स्थान हत्तीसाठी प्रसिद्ध मानून वन्यपशूंत विशेष बुद्धिमान् जो हत्ती त्याचे शिर विनायकास जोडण्याची कल्पित पुराणकाली निघाली असावी. शिवाच्या अन्य गणांस देखील इतर प्राण्यांची (माकड, मांजर, सिंह) शिरे असल्याचे पुराणांवरून दिसून येते. या सर्व गणांत गणपतीला अत्यंत बुद्धिमान् व विद्वान् असे मानतात. वेदांत गृहस्पतीस अत्यंत ज्ञाता व बुद्धिशाली गणिले असून तो गणपति असे संबोधिले आहे.

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
 ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वद्भूतिभिः सोद सादनम् ॥
 (मं २-२३ सू.)

अर्थ—“समुदायांचा प्रभु झणून तूं गणपति, तूं ज्ञानी जनांत अखंत ज्ञानी, ज्यांची कीर्ति अतिशय उत्कृष्ट त्यांच्यामध्येही तूं धेष्ट, तूं राजाधिराज, तुला आद्री आदरानें घोळावितों. हे सूक्तदेवते ब्रह्मणस्पते, आमची हांक ऐकून आपल्या सर्व शक्तींसह या आसनावर विराजमान हो. याच सूक्तानें गणपतीचीही स्तुति केलेली आपण सध्या पाहतों; अर्थात् वेदकाली केवळ रुद्रांचा किंवा भूतपिशाचादिकांचा जो नायक झणून प्रसिद्ध होता, तोच पुराणें रचली गेली तेव्हां विघ्नहर्ता सिद्धिविनायक व विद्याधर बृहस्पति झाला हें बरील विवेचनावरून स्पष्ट होतें. अथर्ववेदांतील मुख्य मंत्र ॐ यं गणपतये नमः हा देखील हल्लींच्या गणपतीसंबंधाचा नाही असें विद्वानांचें मत आहे; परंतु पाणिनीच्या पूर्वी तैत्तिरीयारण्यकाच्या सुमारास रचिलेल्या नारायणोपनिषदांत गणपतीचा स्पष्टपणें उल्लेख आहे. यावरून गणेशमक्ति त्रिस्ती शक्तीच्या आरंभी चारांत होती असें ठरतें.

१ गणपत्य पंधांत सहा भेद असल्याचें आनंदगिरीनें शंकरदिग्विजयांत मागितलें आहे. ते पुढीलप्रमाणें आहेतः—महागणपतिपंध—या पंधाचे लोक गणपति हाच जगत्कर्ता असून त्यानेंच ब्रह्मदेवादि देव व एकंदर विश्व उत्पन्न केलें असें मानतात. २ हरिद्रा गणपतिपंध—या पंधाचे लोक वर निर्दिष्ट केलेल्या सूक्तांतील ब्रह्मणस्पति हाच गणपति असें मानून तो सर्वांत धेष्ट आहे असें समजतात. गणपतीची मूर्ति, त्याचें यज्ञोपवीत, यज्ञेयगैरे विवक्ष्या रंगाचीं असावी. त्याची सोडव एकदंत याच्या तप्तमुद्रा अंगावर धारण कराव्या. तोच सर्वधेष्ट आहे असें मानावें वगैरे या पंधाचें मत आहे. हा पंध मध्वाचार्यांच्या वैष्णव-पंधानंतर अस्तित्वांत आला असावा किंवा मध्वाचार्यांनीं तप्तमुद्राधारणासंबंधानें केलेल्या अनुज्ञांचा त्याच्यावर परिणाम झाला असला पाहिजे. ३ उच्छिष्ट गणपतिपंध—या पंधाचे लोक वाममार्गी शाक्तांप्रमाणें नियरीतीनें त्याची भक्ति करितात. ४ नवनीतगणपतिपंध. ५ स्वर्णगणपतिपंध. ६ संतानगणपतिपंध. ह्या पंधाचे लोक आपण धुतीप्रमाणें गणपतिपूजा करितों असें समजतात. गणपति हाच आदिकारण असून प्रत्येक शुभकार्याच्या आरंभी तो आधिदेव असल्यामुळे त्याची पूजा करण्यांत येते असें ते प्रतिपादन

मुळे ज्यांचे विचार प्रगल्भ आहेत असे लोक चतुर्थीसारखा उत्सव हिंदुस्थानात साजरा होत असलेला पाहून विचित्र नाक मुरडतात. अशा विचारी व झानी लोकांनी या सणास शुद्ध व उदात्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करावा. प्राचीन-काली आपल्या देशांत हल्लींच्या पद्धतीप्रमाणे 'कलब' किंवा समाज नव्हते. अशावेळी एकमेकांत दळणवळण पाहून ओळखी होण्यास व प्रेमसंबंधनास हे उत्सव कारणीभूत होत. तसेंच आजही घडवून आणणे शक्य आहे. रालच्या वर्गात मद्यपानाचें बंद याच उत्सवाच्या प्रसंगी विशेष दिसतें. अशा धर्मशास्त्र आचरण करणाऱ्या आपल्या गरीब भाऊवंदांस खरा नीतीचा व धर्माचा मार्ग दाखवून त्यांस दस्त्यावर आणण्याचा यत्न सुशिक्षित क्षणविणारांनी अवश्य केला पाहिजे. अनेक देवांच्या ठायी एकच देव आहे, हें जाणण्याचें सामर्थ्य लोकांत उत्पन्न होईल असे करण्यास पुराणिक व हरिदास यांनी अशा उत्सवाच्या प्रसंगी प्रयत्न करणें योग्य होय. केवळ भाडोत्री पुराणिक व हरिदास यांच्या दृष्टीं कोणतेंही सामाजिक सत्कार्य होणें शक्य नाही. श्रीसमर्थ रामदास व संत तुकाराम यासारखी निस्पृह व शुद्ध धर्तनाचीं थोर माणसें आमच्यांत कर्तव्यजागृति उत्पन्न करतील तोच सुदिन खरा. गणेशचतुर्थीच्या योगानें आमच्या चित्रकलेस उत्तेजन देण्याची आवृत्ती संभि प्राप्त होते. अशा प्रसंगी प्रसिद्ध चित्रकाराकडून चित्रें तयार करवून त्यांची प्रदर्शने गावोगावीं भरतील असें केल्यास घराच उपयोग होईल. विख्यात चित्रकार रस्किन यांनी द्वादश्याप्रमाणें चित्रकलेच्या अंगी सामाजिक, नैतिक व इतर प्रकारची उत्पत्ति करण्याचें सामर्थ्य आहे. यासाठी समाजहितेच्छूनीं चित्रकारांस सार्वजनिक रीत्या पारितोषक देऊन उत्तेजन द्यावें व या महत्वाच्या बाबीकडे जनतेने लक्ष वेधेल असें करावें. स्वामी विवेकानंद यांनी एका व्याख्यानांत सांगितलें की, 'भरतभूमीला नवजीवन प्राप्त होईल असे प्रयत्न सध्यां हये आहेत.' सत्य आहे. विघ्नहर्त्यां परमेश्वराचें साद्य मागून ते अव्याहत चालविण्याची जबाबदारी तरुण व सुशिक्षित पुढाऱ्यांच्या शिरावर आहे. सामाजिक नीतिमत्ता प्रत्येक बाबतींत उपायम पायरीस पोहोचेल असें करण्यास

सुसंस्कृत मनाचे निस्पृह पुढारी

दुकंदर बांधतील तर आपले सदेतु हां हां क्षणतां तयीस जातील. या कायांत यशप्राप्ति ही ठेवलेली; यासंबंधानें जगाचा इतिहास साक्ष देत आहे. आजपर्यंत

धर्मविचारी थकले गम्य न परि त्यांसी ।
 तीर्थाटन जन करिती रामेश्वर काशी ।
 परि नच शांती लाभे चंचल चित्तासी ॥ १ ॥
 विश्वस्वरूपा तुजला स्थापूं मी कोठें ।
 आवाहन करूं कैसें सन्मंदपिं थारें ।
 तव महिमा आठवितां तर्कोदधि आटे ।
 पाहुनि अद्भुत शक्ति आदर घट्टु चाटे ॥ २ ॥
 गंधाक्षतसुंमधुर्चा तव योग्य न मिळती ।
 तव निज महिमा सूचक मंत्र न मज येती ॥
 अर्घ्यस्नानविलेपन करूं कैवी रीति ।
 नकळे, येउनि राहो हृन्मंदिरि मूर्ति ॥ ३ ॥
 फाया घाचा मनही तव सेवे लागो ।
 जो तूं सत्पथ दाविसि त्या मार्गें घागो ॥
 तव गुणचिंतनें मनमन आनंद जागो ।
 'सज्जन संगति देई' वर निशिदिनि मागो ॥ ४ ॥

ऋषिपंचमी.

ऋषिपंचमी हा सण नव्हे, तें एक व्रत आहे. स्त्रिया मात्र तें पाळतात. या
 व्रताचा दिवस भाद्रपद शु. पंचमी असून त्या दिवशी स्त्रिया ऋषींची पूजा
 करीत असतात. यावरून या दिवसाला ऋषिपंचमी हें नांव प्राप्त झालें आहे. या
 व्रतासंबंधानें पुढील दोन कथा भविष्योत्तर पुराणांत सांपडतात. वैदमंदेशीं
 उत्तंक व मुशीला या नांवाचे एक दंपत्य होतें. त्यांस एक पुत्र व एक कन्या
 अशी दोन अपत्ये होती. त्यांनीं यषाकाली कन्येचा विवाह केला. ती अल्पवयी
 असतांच तिचा पति नियतस्थानांमुळें वैधव्याचे कारण दिवस मातापितरांच्या
 शुभ्रपेंत ती कंठूं लागली. पुढें उत्तंकानें वानप्रस्थाश्रम पत्करून तो बायकोमुलांसह
 गंगातटाकावर एका पर्णकुटिकेंत राहूं लागला. एके दिवशीं असा चमत्कार झाला
 कीं ती विधवा मुलगी निजल्यानंतर कांहीं वेळानें तिचे सर्व किडे वनले. उत्तंकानें
 गतजन्मी तिच्या हातून रजस्वला असतां पाप घडल्यामुळें तिला अशी दुरवस्था

प्राप्त झाली असे सांगून पापक्षालनार्थ तिच्याकडून ऋषिपंचमी व्रत करविले; त्यामुळे ती पुनः मूलस्वरूपी झाली. (उत्तकानें प्रथम हें व्रत कथन करीपर्यंत त्याच्या पत्नीस तें ठाऊक नव्हतें असें या कथेवरून सिद्ध होतें. कन्येचे किडे वनले, किष्कांची पुनः कन्या कशी व केव्हा वनली व तिच्याच हस्ते हें व्रत करविले का त्या किष्कांकडून करविलें याचा बरोबर उलगडा या कथेवरून होत नाही.)

दुसरी एक याच व्रतासंबंधी अशी कथा आहे कीं वर सांगितलेल्या विदर्भ देशी सुमित्र नांवाचा एक ब्राह्मण होता. त्याच्या पत्नीनेंही रजस्वला असतां परांत विटाळ कालविल्यामुळे उभयतां पतिपत्नींस अनुक्रमें कुत्र्याचा, बैलाचा व किष्कांचा जन्म प्राप्त झाला. पुढें तें दंपत्य सप्तर्षीच्या पूजनानें उद्धरून गेलें. (विदर्भ देशांतच या दोन्ही गोष्टी घडल्या असें त्यांच्या लेखकानें दाखविलें आहे. किष्कांचा जन्म प्राप्त झाल्यावर त्या दंपत्यांनीं हें व्रत कसें आचरिलें हें समजत नाही.)

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

माघ्यान्हकाली नदी, तलाव किंवा विहीर यांपैकी एकाचा जलाशयाजवळ जाऊन या व्रतासंबंधी संकल्प केल्यावर पंचगव्य प्राशन करावें. आषाढ्याच्या समिधेनें दंतधावन करून अंगास सौभाग्यवतीं स्त्रीनें हळद व विधवेनें गोमय लावावें व थंड पाण्यानें स्नान करावें. याप्रमाणें १०८ वेळां स्नान करून पाटावर सप्तर्षीच्या स्थानीं सात सुपान्या मांडून त्यांची पूजा करावी. ब्राह्मणास वामन व दक्षिणा द्यावी. ऋषींची कथा श्रवण करावी. या पंचमीच्या दिवशीं फक्त कंदमूलांवर रहावें. बैलाच्या भ्रमानें पैदा केलेले जिन्नस वापरूं नयेत. याप्रमाणें सात वर्षे हें व्रत पाळल्यास वर कथन केलेल्या पातकाचा नाश होतो (अर्थात् देहाचे किडे वनण्याची किंवा किष्कांचा जन्म प्राप्त होण्याची भीति नाही).

हें व्रत करण्याचा प्रघात फक्त महाराष्ट्र व कोकणपट्टीतील कांहीं ब्राह्मण त्रियांत असल्याचें दिसून येतें. कित्येक ब्राह्मणत्रिया अगदी लहानपणीं हें व्रत पाळतात, तर कित्येक अगदीं वृद्धापकाळीं आचरीत असतात. (बंगाल्याकडे हें व्रत रूढ नाही. तेथें अशी एक समजूत आहे की, आपाटांत तीन दिवस पृथ्वी रजस्वला असते. या तीन दिवसांत कोणी जमीन राणीत नाही किंवा वीं पेंरीत नाही. या दिवसांस तेथील लोक 'अंभुयाघ्री' असें धाणतात.) या दिवशीं बैलाच्या भ्रमाचे पदार्थ सेवन करूं नयेत असें मानित्यामुळे अन्य तन्हेनें मीठ, घान्य वगैरे जिन्नस पैदा करून त्यांचा यथेच्छ उपभोग घेण्यांत येतो. हें

विलक्षण व्रत

अगदी अलीकडच्या काली उपस्थित झाले. रजस्वला स्त्रीने काही काल स्वस्थ पडून असणे व प्रपंचाच्या कार्यापासून अलग राहणे आरोग्यदृष्ट्या अत्यंत इष्ट आहे. आरोग्याचें महत्त्व विशेष रीतीने ज्या धर्मांत सांगितलें आहे त्या श्रतुष्ट्राच्या (पारशी) धर्मांत रजस्वला स्त्रियांसंघी कडक निर्वंध सांगितले आहेत, परंतु व्रतोपोषणादि प्रकार त्या लोकांस माहीत नाहींत हिंदुधर्मांत या गोष्टीस विलक्षण रूप प्राप्त झालें आहे. विशेष सोंबळें पाळणारे कर्मठ पुरुष व स्त्रिया रजस्वला स्त्रीचा शब्द कानीं पडल्यास विटाळ झाला असें मानून स्नान करतात, कित्येक मनवादी क्षणविणारे भोजन करीत असता अशा स्त्रीचें भाषण कर्णी आल्यास जेवण टावून जातात तिची सावली लहान मुलावर पडल्यास तें रोडतें असें समजणाऱ्या अज्ञानी लोकांचा भरणा आपल्या देशात आहे. रजस्वला स्त्रीच्या सावलीमुळे प्राप्त झालेल्या अशक्ततेवर औपधृष्टी देण्याचा परिपाठ आहे. रामरक्षामंत्रित भस्मही मुलाच्या अंगास लावण्यात येतें. या व्रताच्या उपपत्ती-संबंधाची कथा जशी असभवनीय व पोरकट आहे तशीच त्याच्या पालनाची जिव्हा कित्सवाणी आहे गोमय, माती वगैरे पदार्थ अंगास लावणें, पचगव्य प्राशन करणें वगैरे प्रकार खरोखरच विलक्षण आहेत. यावरून असें दिसतें कीं अशा कथानकावर विश्वास ठेवून भलत्याच सद्धर्मवाह्य कर्मांच्या मार्गे लागणाऱ्या आमच्या महिलावर्गास

ऋषि कोणास स्तुणतात

व या पंचमीचें महत्त्व किती आहे हें न समजल्यामुळे हा दिवस विलक्षण रीतीने पाळण्यात येतो सुमारे सहास्रात हजार वर्षांपूर्वी आर्य लोक सध्याच्या हिंदुस्थान देशाच्या वायव्येस रहात होते (नृसिंहजयतीच्या विवरणात सांगितल्याप्रमाणें) कालेकरून त्याच्यात साऊवदकी वाहन भयंकर कलह उत्पन्न झाला तेव्हा त्यांपैकी काहीं कुटुंबातील मंडळी पूर्वेकडे वळली व त्यांनीं पजावात प्रवेश केला येथें येथ्यापूर्वी त्याच्या युद्धकार्यांत व इतर बाबींत ज्यांनीं यश मिळवून दिलें, त्या इंद्र, रुद्र, विष्णु वगैरे महनीय नायकांस त्यांनीं देव असें मानून, त्यांच्या पराक्रमार्थें अनेक प्रवर्णें वर्णन केलें. त्यांच्याप्रतिस्पर्धे यक्षयाणादि करून अभीच्या द्वारे त्यांस सतुष्ट करण्याचाही त्यांनीं उपक्रम आरंभिला या देशात मूळचे जे लोक होते त्यांचे आचारविचार भिन्न प्रकारचे असून या

नवीन आर्यवसाहतवाल्यांस अनेक परीनें प्राप्त देण्याचा त्यांनीं सपाटा लावल्या. मुळें आपणास सर्व परीनें यश प्राप्त व्हावें ह्मणून त्यांच्यापैकीं जे विशेष मान्य व पूज्य होते अशा महंतांनीं व त्यांच्या वंशजांनीं शत्रूंचा कांटा समूळ काढून टाकीपर्यंत कित्येक वर्षे आपल्या पूर्वजांची स्तुति चालविली व आपणास साध्य करण्याबद्दल त्यांची प्रार्थना केली. त्यांच्या पराक्रमाच्या तोलाचीं जीं सृष्टीतील महाभूतें-आप, तेज, वायु वगैरे-त्यांस आपल्या परमपूज्य पूर्वजांच्या ठिकाणीं कल्पून त्यांची प्रार्थना व स्तुति करण्यासाठीं प्रासादिक व अर्थपूर्ण अशीं सूक्तें रचिली. या प्रार्थनापर स्तोत्रांस वेद असें नांव आहे. वेद ह्मणजे ज्ञान. वेद या अर्थां श्रुति * हा शब्दही वापरतात. श्रुति ह्मणजे देवाच्या मुखानें श्रवण केलेलें ज्ञान. यास्तव वेद हे मनुष्यानें रचले नसून ते देवाकडून प्राप्त झाले, अतएव ते अपौरुषेय असें ह्मणतात.

असें हे वेद चार असून त्यांचीं नांवे ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद व अथर्ववेद हीं होत. यांपैकीं पहिला ऋक् हा सर्वांत उघेष्ठ व छेष्ठ असून शेवटचा अथर्वण हा सर्वांत कनिष्ठ होय. ऋग्वेद हा अत्यंत प्राचीनकाली प्रचलित असलेल्या संस्कृत भाषेंत आहे. अनेक परदेशीय व स्वकीय पंडितांच्या परिधर्मासुळें चारही वेद भाषांतर-रूपांनै ईप्रजी व इतर परकी भाषेंत व स्वदेशी भाषेंत उपलब्ध झाले आहेत. त्या-

* वेद अपौरुषेय असून त्यांस दिलेलें श्रुति हें नांव यथार्थ दिसतें. अपौरुषेय ह्मणण्याचें कारण हें की ज्यांच्या स्तुतिपर ते रचले गेले ते सर्व देव असें मानण्यांत येत असून ते ज्यांनीं रचले ते कोण आहेत हें नक्की सांगणें शक्य नाही, असा समज आहे. श्रुति असें ह्मणण्याचें कारण लेखनकला अस्तित्वांत येईपर्यंत श्रवणाच्या द्वारेच वेदांचें रक्षण करण्यांत आलें हें असावें. पारशी लोक देवाधिदेव जो अहुर मझ्द (असुर मझ्द) त्यानें सरतुष्ट्रास कथन केलेला धर्म ज्या झेंडअवस्था नामक धर्मग्रंथांत आहे त्याला थोश असें ह्मणतात. थोश याचा अर्थ श्रुति असाच होतो. झेंड याचाही अर्थ जवळ जवळ वेद किंवा ज्ञान यासारखाच आहे. यावरून दिसून येईल की प्राचीन इराणी व आर्य एका प्रकारच्या धर्मविचारांनीं प्रेरित होते; परंतु प्रत्येकाच्या विचाराची दिशा मात्र भिन्न होती. महमदी व ख्रिस्ती धर्मांचे लोक आपला धर्म प्रत्यक्ष देवाकडून प्राप्त झाला असें मानतात. तो कथन करणारा हाच त्यांचा देवदूत, देवपुत्र किंवा पैगंबर होय.

वरून सुसंबद्ध असा प्राचीन इतिहासही लिहिण्यांत आला आहे. वेदातील सूक्त ज्या महापुरुषांनी रचिली व गादली त्यास ऋषि ही बहुमानार्थी संज्ञा देण्यांत आली आहे. त्यांस मंत्रद्रष्टे असेही क्षणत असून त्यांनी रचिलेली छंदोवद्ध सूत्रे मंत्र या नावाने प्रसिद्ध आहेत.

वेदरचनेचे काम सुमारे पाचशे वर्षे चालून अनेक ऋषींनी त्याच्या रचनेच्या कामी धम घेतले. पुराणकालापर्यंत अनेक ऋषि होऊन गेले. या सर्वांनी वेद-रक्षण केलें व वेदातील धर्माचा प्रसार केला. सध्या प्रत्येक द्विज आपण प्राचीन कालीन एकाद्या ऋषीचा वंशज आहो असे मानितो. तो प्रत्यही सध्यावंदनाच्या वेळी आपल्या गोत्राचा उच्चार करून आपला संबंध प्राचीन ऋषीशी आहे याचे स्मरण कायम ठेवितो. सर्व वेदांत अग्रगण्य जो ऋग्वेद त्याची दहा प्रकरणे किंवा मंडळे असून पहिले व शेवटचे मंडळ अनेक भिन्न ऋषींकडून रचले गेले. भृगु-कुलोत्पन्न गृत्समद व त्याचे वंशज यानी दुसरे मंडळ, विश्वामित्राने तिसरे, वामदेवाने चवथे, अत्रीने पांचवे, भारद्वाजाने सहावे व सातवे, यज्वाले आठवे व अंगिरसाने नववे याप्रमाणे मधली आठ मंडळे भिन्न ऋषींनी रचिली. त्यांनी निरनिराळ्या तेहतीस* देवतांची स्तुति केली आहे. परंतु या स्तुतीचे पर्यवसान 'ईश्वर एकच आहे' अशा भावनेत झाले आहे. वेदकाली एकंदर ९१ ऋषि होऊन गेले असें मातृसंपुराणांत सांगितले आहे.

एकाद्या ऋषीचे आयुर्मान दोन तीन हजार वर्षांहूनही जास्त होतें कीं काय असा रामायण, भारत व इतर पुराणे वर वर वाचणाराकडून प्रश्न उपस्थित होण्याचा संभव आहे. एकाच ऋषि पुरोहिताने तीस तीस पिढ्यापर्यंत एकाद्या कुळांत पुरोहितपणा चालवित्याचे दिसते. याचा उलगाडा करणे कठीण नाही. असा समज होण्यास मुख्य कारण झटले क्षणजे प्राचीन महनीय ऋषीबद्दलच्या अनेक प्रचलित दंतकथांचा समावेश निरनिराळ्या ग्रंथांत लेखकांनी अभिमानपूर्वक केला हें होय. भारताचा लेखक व्यास हाच पुराणाचा लेखक होण्यास सर्वथैव पात्र आहे असे मानून त्याच्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या पुराणाचा लेखक होण्याचा मान खऱ्या लेखकाने व्यासासच दिला. एकाच ऋषीचे नाव अनेक पिढ्यापर्यंत आढळण्याचे दुसरे कारण असे कीं मूल ऋषीचे नाव त्याच्या वंशजांनी उप-नामात्मक वापरण्याचा परिपाठ ठेविला. या अर्थाने व्यास, विश्वामित्र, वसिष्ठ

* या ३३ प्रकारच्या देवतावरून पुराणकारांनी देवाची संख्या तेहतीस कोटीवर नेली.

वंगेरे मूलतः एकाच व्यक्तीची नावे त्याच्या पिढीतील सर्व पुरुषांनी उपनामात्मक घेतली हेच खरे. असो. प्राचीन ऋषींपैकी जे महर्षि विशेष प्रसिद्धीस आले, त्यांची नावे चिरस्मरणीय व्हावीं झणून उत्तरेकडील ध्रुव नक्षत्राभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या (हा भास आहे) नक्षत्रपुंजातील सात तेजःपुंज नक्षत्रांस सात ऋषींची व एकास एका ऋषिपत्नीचें नांव देण्यांत आलें आहे. यांस सप्तर्षि झणतात. त्यांची नावे वसिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि व वसिष्ठ हीं असून त्यांपैकी वसिष्ठाच्या पत्नीचें नांव अरुंधती असें आहे. या

सप्तर्षीची पूजा

ऋषिपंचमीच्या दिवशी स्त्रिया करीत असतात. तिच्या योगानें रजोदर्शनकाली घडलेले पाप धुऊन जातें असे त्या मानितात. हे ऋषि झणजे हल्लींच्या लोकांप्रमाणें प्रापंचिक होते. पारमार्थिक विचारांची दिशा त्यांना विशेष मान्य झाल्यामुळे त्यांनीं उच्च पायरीवरून जगांतील सुखदुःखाकडे पाहिलें इतकेंच. एवढी ते सर्वथैव गृहस्थाश्रमी सत्पुरुष होते. त्यांच्यांत कित्येक ब्राह्मण, कित्येक क्षत्रिय, आणि कित्येक वैश्यवृत्तीचे लोक होते; यास वेद साक्ष देत आहेत. ऋषींच्या आचारविचारांचें निरीक्षण करून त्यांच्या व्यवसायानुसार त्यांस देवर्षि, ब्रह्मर्षि व राजर्षि हीं अर्थपूर्ण नावे पुराणकारांनीं दिली आहेत. उदाहरणार्थ नारदमुनींची गणना देवर्षीत, वसिष्ठ, कृष्णादिकांची ब्रह्मर्षीत व जनकाची राजर्षीत करण्यांत आली आहे. जसे पूर्वकालीं अनेक ऋषि होऊन गेले तसेच आधुनिक कालीं आमच्या देशांत अनेक जण या पदास योग्य असे होऊन गेले. देवेंद्रनाथ टागोर, माधवराव रानडे, गोपाळ कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद हे व यांसारखे कित्येक सत्पुरुष हल्लींच्या कालीं ऋषिपदास पोहोचले. रवींद्रनाथ टागोर, डॉक्टर भांडारकर, यांसारखे अनेक ज्ञाननिष्ठ आर्य ऋषि ह्यात आहेत. ही जी ऋषींची परंपरा या देशांत अव्याहत चालू आहे तिच्याकडे नजर देऊन आश्चाय्य दृष्टीनें आपण भविष्यत्कालाकडे पाहिलें पाहिजे. ज्या आर्यपुत्रांनी व दुहितानीं आमच्या धर्माचें कठिण प्रसंगीही रक्षण करून आमची योग्यता व आमचें शील वाढविलें त्यांप्रीत्यर्थ हा

ॐ नमः शिवाय . . . ऋषिपंचमीचा दिवस

सर्व आवालवृद्धांनी, स्त्रियांनी व पुरुषांनी पाळवयास नको काय ? या दिवशीं कथाकोर्तने, नाटक व व्याख्यान यांच्या द्वारे त्या प्राचीन महंतांची आर्यमातेच्या

लेकराना आठवण होईल असें केलें पाहिजे. देहात्मसुखीचा त्याग करून स्वप्ना, शाश्वत व सर्वांस सुखदायक अशा ध्येयाचा विचार प्रत्येकांनें केल्या पाहिजे असें हा दिवस निश्चून सांगत आहे. अशा प्रसंगीं ऋषिप्रेष्टांचे गुणानुवाद गाऊन व त्यांनाच आपले आदर्श मानून आढी चालू तर आपलें कल्याण ज्ञात्याशिवाय राहणार नाही अर्थमहिलांनो! अज्ञान टाकून देऊन ज्ञानाच्या साक्षाज्यात शिरा ऋषिपंचमीच्या प्रतासवर्धी जी कथा घर दिली आहे, तिच्यासवधानें पूर्णपणें विचार केल्यावरही तुझाला तें प्रत सध्याप्रमाणेंच केलें पाहिजे असें वाटतें काय ? आढी अमुक प्रत करणार ह्याणून हट्ट धरून बसणें हें जसें तुझाला प्रशस्त नव्हे, तसेंच अशा रीतीनें भलत्याच कर्ममार्गांत लोडणारीं प्रतें तुमच्या हस्तें करविणें तुमच्या पुरुषमंडळीस गैर आहे. हें जाणून भलतेसलते हट्ट न धरतां तुमचें खरें ध्येय कोणतें व खरा धर्म कशात आहे, हें समजून घ्या या प्रताच्या बुडाशी असलेला प्रधान हेतु मात्र विसरू नका तुमच्या स्वतःच्या व तुमच्या पुनर्पौनाच्या आरोग्यासाठीं तुम्ही रजोदर्शनाच्या स्थितींत पाळण्याचे नियम पूर्णपणें पाळा. तसें करणें हें तुमचें कौटुंबिक कर्तव्य आहे. तुमचा स्त्री-धर्म आहे. तुमची दृष्टि प्राचीनकालाकडे न्याय त्या कालीं स्त्रियांची योग्यता शोध को मानीत हें नीटपणें समजून घ्या पुरुषाप्रमाणें कित्येक स्त्रियाही ऋषि-पदास पोहोचल्या होत्या व ह्याणूनच त्या बघ झाल्या हें घ्यातात ठेवा. कित्येक आर्यदुहितानीं वेदांतील सूक्ते रचिलीं तर कित्येकींनीं उपनिषदांतील तत्वज्ञानात भर घातली याचें स्मरण ठेवा गार्गी, अरुघती, लोपामुद्रा, सुलभा, अदित्या, अनुसूया, सीता, द्रौपदी, तारा, श्रद्धा वर्गरे महिलांचो नावें अजरामर का झालीं याचा विचार करा साप्रत सरलादेवी घोसाल, रमाबाई रानडे, काशीबाई कानिटकर, चिमणाबाईसाहेब गायकवाड, सरोजिनी नाथड यांच्यासारख्या साध्वींचीं नावें सर्वतोमुखीं का झालीं आहेत याचाही विचार करा. त्याचें जीवनचारित्र्य समजून घेऊन आपली योग्यता वाढवा अदित्याबाई होळकरीण, जिजाबाई, मिराबाई, पद्मादाई, मुक्ताबाई, जनाबाई अशा किती तरी साध्वींनीं तुमचें नांव मोठें होईल असें केलें आहे त्याच्याच तोडीच्या तुम्ही वटा ह्याणजे तुमच्या पोटी ऋषि व ऋषिपत्न्या जन्मास येतील गृहिणी या नात्यानें तुमच्यावर आलेली जबाबदारी व तुमच्याकडे सोंपविलेलीं कामें अत्यंत महत्त्वाची आहेत तीं योग्य रीतीनें पार पाडा. आधाज्याचीं पानें, मुळें किंवा पचगव्य चाखिलें आणि शेण, माती किंवा हळद लावून अष्टोत्तर वेळा स्नान केलें तरी तुमच्या आत्म्याला

सद्गति मिळणार नाही. ती केवळ सदाचरण, परोपकार, अंतर्बाह्य शुद्धता यांच्याच योगाने प्राप्त होईल. यासाठी या पवित्र दिवशी अरुंधतीसह सप्तर्षीस नमस्कार करून त्यांचा आशीर्वाद मागा ह्मणजे तुमची खास उन्नति होईल.

ज्येष्ठागौरी.

भाद्रपद शुक्लपक्षांतील अशुराष्टमी नक्षत्रावर गौरीचे आवाहन, ज्येष्ठा नक्षत्रावर पूजन व मूळ नक्षत्रावर विसर्जन करण्याचा सांप्रदाय महाराष्ट्र व दक्षिण हिंदुस्थानांत असून हा उत्सव ज्येष्ठागौरी किंवा महालक्ष्मी उत्सव या नावाने प्रसिद्ध आहे. हा प्रचारांत येण्याचे कारण पुराणांत असे सांपडते की पूर्वांशाली दैत्यांनी देवांस अतिशय त्रास दिल्यामुळे श्रीमंडळीस आपले सौभाग्य कसे कायम राहील याची घास्ती पडली. तेव्हां त्यांनी एकत्र जमून या संकटातून आपली मुक्तता होण्याबद्दल महालक्ष्मीस विनविण्याची तयारी केली. पुढे त्यांच्या विनंतीस मान देऊन त्या देवतेने मत्त दैत्यांचा संहार करून आपल्या भक्तांस सुखी केले. या तिच्या उपकाराचे स्मरण झालून हा उत्सव दरसाल साजरा केला जातो. हा उत्सव तीन दिवस चालतो. गणपत्युत्सवाच्या नंतर दोन तीन दिवसांतच गौरी वसवितात. यहुषा भाद्रपद शु. अष्टमीस हा उत्सव होत असतो. या तिथीस दुर्वाष्टमी असेही झणतात. गौरीबरोबर गणपतिविसर्जन करण्याची पद्धति अनेक ठिकाणी दृष्टीस पडते. विशेषतः खियांस हा सण फार प्रिय आहे. याचे कारण असे की महालक्ष्मीच्या पूजनाने आपण अखंड सौभाग्यवती होऊं असे त्यांस वाटते. कांही ठिकाणी पुरुषही हा सण पाळतात. दक्षिण हिंदुस्थानांत हे गौरी उत्सवाचे तीन दिवस मोठ्या आनंदांत घालविले जातात. गौरीपूजनाचे प्रकार देशपरत्वे भिन्न आहेत. कित्येक घातूच्या तर कित्येक मृत्तिकेच्या मूर्तीची आणि बरेच लोक तर काणदावरील गौरीच्या चित्राची पूजा करीत असतात. ब्राह्मण वर्णांतील सर्वच लोक हा उत्सव पाळीत नाहीत. कित्येक भाद्रपद शु. तृतीयेच्या दिवशी वसविलेल्या गौरीपुढेच घायने मांडून त्यावर दिवे ठेवतात. या गौरीस बांदिलेली सौभाग्यद्रव्ये (कुंकू, कणी, पोत, बांगळ्या वगैरे) वापरण्याची चाल कांही दक्षिणात्य ब्राह्मणांत दृष्टीस पडते. तृतीय व चतुर्थवर्णांतील लोकांत या सणाचा प्रसार विशेष आहे. कांही ब्राह्मणांत या गौरीची पूजा करण्याची पद्धति पुढीलप्रमाणे आहे. कुंभाराकडून पांच नवीन मडकीं आणून त्यांतील एकांत घान्य घालतात व त्याच्याबरोबर पिंबळ्या रंगाचा एक दोरा, पांच खोबऱ्याच्या

वाय्या व पांच खारका त्या भाण्यांत घालतात. नंतर सर्व मढकी एकावर एक रचून शिरोभागी गौरीचा मुखवटा बसवितात. हा मुखवटा मातीचा, कागदाचा किंवा वेळणीवर रंगाने चित्रित असू शकतो. अशीच दुसरी एक गौरी करून तिच्याच शेजारी बसवितात. तीन दिवस गौरीची गाणी, पूजा, नाच वगैरे प्रकार चालतो. तिसऱ्या दिवशी मढकी उतरून छिया खारीक व खोबऱ्याचे तुकडे पिवळ्या रंगाच्या दोऱ्यांत सात गांठीतून बांधतात व गळ्यात घालतात. असेच दोरे मुलाच्या गळ्यात बांधण्यासाठी तयार केले जातात. पुढे शुभ दिवस पाहून ते दोरे दही व दूध यांत भिजवून शेतात पुरतात. कोकणपट्टीतील काही लोकांत—कोळी, मराठे वगैरे वर्गातील—पुरुषमंडळीचे या दिवसात मेळे निघत असून कित्येकांकडून कलालाच्या दुकानास उदार आश्रय मिळतो. कोळी लोकांच्या बायका घालंकारांनी मंडित होऊन गात व नाचत गौरीस नेऊन जलांत विसर्जन करितात. गौरीपाशी घनधान्यसमृद्धि व दीर्घायुष्य मागणे, हाच या सणाचा विशिष्ट हेतु दिसतो. शक्तिपूजेच्या अनेक प्रकारांपैकी ज्येष्ठागौरी हा एक प्रकार आहे असे क्षणभ्यास हरकत नाही. घन्यधान्यसमृद्धि व दीर्घायुष्य मागणाऱ्या देवीच्या उपासकांनी घातुक अशा दारूच्या व्यसनाधीन होऊन द्रव्याचा नाश करणे हे शोचनीय काय आहे? मुंबईत गौरीउपासकाचा भरणा खालच्या वर्गात विशेष आहे. अशा लोकांना खरे धर्मरहस्य समजावून देऊन त्यांना ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न ताळदेव येथे रहाणाऱ्या काही मंडळींकडून होत आहे, ही अत्यंत समाधानाची गोष्ट होय. ज्याच्यात असे हे अनीतीचे व अधर्माचे प्रकार चालू आहेत, त्यास प्रत्येक वर्षी हा उत्सव प्राप्त झाल्या वेळीच मद्यपानाविरुद्ध व्याख्याने देऊन विशेष काही वळणार नाही. त्याचे अज्ञान घालविले क्षणजे सहजासहजी त्याचे बोट उधळून ते रस्त्यावर येतील. तेव्हा विद्याप्रसार होईल असे प्रयत्न अव्याहत चालवून मागसलेल्या लोकांस आपला खरा प्रगतीचा मार्ग कोणता हे समजेल असे केले पाहिजे, क्षणजे व्याख्यानाची आवश्यकता राहणार नाही.

वामनदादशी.

दशावतारांतील पाचवा जो वामन त्याच्या नांवाने मादपद महिन्यांतील शुक्ल दशमी पाळली जाते. वामनावताराची कथा वामनपुराणांत अशी आढळते की, पूर्वकाली यक्षी या नावाचा एक मोठा विख्यात चक्रवर्ति राजा होऊन गेला. तो प्रसिद्ध दैत्यकुलोत्पन्न विष्णुभक्त प्रह्लादाचा पुत्र होता; तथापि तो पाप-

मीरू व सदाचरणी असून त्याच्या दातृत्वाची कीर्ति दिगंतरीं पसरली होती. त्याने आपल्या पराक्रमाच्या जोरावर अलोट संपत्ति मिळविली. त्याची सत्ता दशदिशांस प्रस्थापित होऊन त्याचे प्रजाजनही आनंदाने त्याच्या सत्तेखाली सुख-समृद्धि भोगू लागले. देवांसही तो त्रास देत नसल्यामुळे त्याच्याशी युद्धास उभे राहण्यास योग्य कारण मिळेना. त्यासाठी वळी राजाचे साम्राज्य कपटाने हरण करावे असा देवांनी विचार ठरवून या कार्यासाठी अदितीचा पुत्र जो वामन त्याची योजना केली. याने ब्रह्मचान्याचा वेप पत्करून तो वळीच्या यज्ञाच्या वेळी समारंभांत हजर राहिला व तेथे त्याने आपल्या विद्वत्तेने त्या राजास चकित केले. राजाने संतुष्ट होऊन 'तुला काय पाहिजे' असे विचारताच 'मी त्रिपादभूमीची तेवढी याचना करितो' असे त्याने उत्तर दिले. वळीचा पुरोहित शुक्राचार्य याने वामनाचे कपट जाणिले व त्याला त्रिपादभूमि दान न देण्याबद्दल वळीस आप्रहू केला; परंतु तत्पूर्वीच वळीने आपण दान देतो असे वचन दिल्यामुळे तो तो परत घेईना. पुढे भूमिदान दिल्याबद्दल शास्त्रोक्तरीत्या वामनाच्या हातावर उदक सोडताच वामनाने आपले खरे विश्वरूप प्रगट केले व दोन पावलांत सर्व भूमि व्यापून तिसरे पाऊल कोठे ठेवू असा वळीस प्रश्न केला; तेव्हा त्याने आपले शिर नांगरितोच वामनाने त्याच्या मस्तकावर पाय ठेवून त्यास पाताळांत सोडून दिले. यळीचे घील, त्याचा दानशूरपणा व सद्गुण पाहून वामनास संतोष झाला व मी तुझा द्वारपाल होऊन राहीन. असे त्याने त्यास आश्वासन दिले, अशी ही अपूर्व कथा आहे.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

भाद्रपद शुक्ल एकादशीस उपोषित राहून माध्यान्हकालीं वामनाची पूजा करावी. रात्री त्याची अवतारकथा याचावी. हरिश्चीर्तन, विष्णुनामस्मरण, भजन वगैरे प्रकाराने रात्री जागरण करून द्वादशीच्या दिवशी त्याची पंचोपचारें पूजा केल्यावर ब्राह्मणास दान द्यावे. दही व दूध घालून भाज्याचे शिंकाळे, छत्री, उपानह वगैरे दान द्यावे व पंक्तीस ब्राह्मण घेऊन भोजन करावे. याप्रमाणे एकादशी व द्वादशी हे दोन्ही दिवस विष्णुस्मरणांत घालवावे. या सणासंबंधाने रुढि पाहूं जातो मङ्गाराष्ट्रांत कांही वैष्णव सांप्रदायी ब्राह्मणांत मात्र तो प्रचलित असल्याचे दिसून येते. मलबारांत हा उत्सव अत्यंत प्रेक्षणीय होतो. त्याला 'ओनम्' असे नांव आहे. मलबारांत त्या वेळी वर्षाकाल संपूर्ण धनधान्याची सर्वत्र समृद्धि होते. घरांच्या

दरवाज्यांवर फुलांच्या माळा लोंबवून तीं सुशोभित करण्यांत येतात. रात्री दीपोत्सव होतो. याच दिवशीं नवीन कपडे व मांडी विकत घेण्याचाही तेथें परिपाठ आहे. हा उत्सव सर्व वर्णांचे व दर्जांचे लोक पाळतात. भोजनोत्तर लटक्या लढाईचा प्रेक्षणीय समारंभ होतो. हा पाहण्यासाठीं गांवांतील लोक एकाद्या सार्वजनिक जागी एकत्र होतात. असुरांचें राज्य जाळून देवांचें राज्य प्रस्थापित झाल्यावर प्रजेची सांपत्तिक स्थिति कशी काय झाली हें पाहण्यासाठीं या दिवशीं बळीराजा पृथ्वीवर येतो. आपलें वैभव त्याच्या दृष्टीस पडावें झणून हा उत्सव होत असतो अशी तेथील लोकांची समजूत आहे. सामान्यतः पाहूं गेल्यास हा दिवस कोणी सणा-प्रमाणें मानीत नाही. पुराणें अस्तित्वांत आलीं तेव्हां अनेक

प्राचीन ऐतिहासिक गोष्टींचें रूपांतर

कसें झाले हें समजण्यास वामनावताराची गोष्ट हें एक उत्तम उदाहरण आहे. या कथानकाचा खरा व सरळ अर्थ असा आहे कीं, देवांच्या वतीनें वामनानें पुढें येऊन त्यांचें सर्व राज्य घळकावून घसलेल्या बळीपाशी थोडीशी भूमि मागितली. बळी हा मनाचा उदार असल्यामुळे त्यानें देवांची विनंति मान्य करून त्यांना आपल्या राज्यांत आश्रय दिला; परंतु याचा परिणाम मात्र असा झाला कीं देवांनीं पाय पसरतां पसरतां विचान्या बळीची व त्याच्या दैत्यकुलाची स्वतःची झणून एक टीचभरही जमीन राहूं दिली नाही. देव व दैत्य किंवा सुर व असुर हे भाऊवंद असून त्यांच्यांत वारंवार लढाया होत. (यासंबंधाचें विवरण नृसिंहावताराच्या इतिहासांत आलेच आहे.) बळी हा सद्धर्मनिष्ठ असून त्याची प्रजाही संतुष्ट व राजनिष्ठ असल्यामुळे तरवारीच्या जोरावर त्यास चित करणें देवपक्षाला शक्य नव्हतें. अशा प्रसंगीं राजनीतिशास्त्रांतील मार्गोपेकीं जो कपटाचा उपाय तो करून देवांनीं बळीस चकविले व कालेंकरून आपला हेतु तडीस नेला. ही वेदकालापूर्वीची गोष्ट आहे. शतपथ ब्राह्मणांत या घडामोडीचें सरळ रीतीनें वर्णन दिलें आहे त्यावरून देखील वर दिलेल्या ऐतिहासिक पुराव्यास पुष्टी येते. त्यांत असें सांगितलें आहे कीं देव व दैत्य यांच्यांत लढाई जुंपून दे-यांचा पाडाव झाला. दैत्यांना वाटलें कीं यापुढें देव आपलें डोकें वर काढणार नाहीत. तेव्हां विष्णूनें लहान असलेल्या वामनरूप धारण करून असुरांपाशी थोडी जमीन मागितली व दैत्यांनीं त्याच्या निवासाला पुरेल इतकी जमीन देण्याचें अभिवचन दिलें. पुढें विष्णूनें विराट रूप धारण करून सर्व विश्व व्यापून टाकिलें व त्यामुळे

सर्व देश देवांच्या ताब्यांत आला. ही गोष्ट घडून घराच काळ लोटल्यावर अस्तित्वांत आलेल्या वेदांत हीच गोष्ट निराळ्या रीतीने सांगून विष्णूची तारीफ केली आहे. ऋग्वेदांत (मं. १-१५४-२ व ३) पुढील ऋचा सांपडतात—

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिदक्षयन्ति भुवनानि विश्वा ॥

प्र विष्णवे शूपमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे ।

य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिमिरित्पदेभिः ॥

अर्थ—विष्णूची त्याच्या पराक्रमामुळेच फार स्तुति होत असते. गिरिकंदरी राहून घोर प्रदेशांत संचार करणाऱ्या सिंहाप्रमाणे हा महापराक्रमी आहे. सर्व व्यापक अशा निरनिराळ्या तीन पावलांतच विश्वांतील सर्व भुवने सहज मावली आहेत. हे मनोहर कवन विष्णूच्या कानावर जावो. प्रेमळ स्तुतीचा भोक्ता आणि ज्याचे यश सर्व जगतीतलावर पसरले आहे असा हा वीर आहे. हे एकंदर विश्व इतके अवाढव्य असून ते त्याच्या एकट्याच्या तीनच पावलांत मावून गेले. मूळची गोष्ट ऐतिहासिक असून वेदगायकांनी ती अभिमानपूर्वक गाइली; परंतु कालेकरून अदिति व अदितिपुत्र यांच्या मूळचा अर्थ जाऊन आकाश क्षणदे अदिति व अदितिपुत्र हाच वामन (विष्णु) क्षणजे सूर्य असा अर्थ होतांच त्रिपादांचा अर्थ उदय, मध्य व अस्त असा करण्यांत आला. असा हा वामनावताराच्या फथेचा इतिहास आहे. वामनाने वळीस पाताळांत लोटून दिले याचा अर्थ इतकाच की त्याला राज्यभ्रष्ट करून आपल्या प्रदेशांतून हाकून लाविले. तरी त्याने त्याचे योग्य प्रकारे रक्षण केले व त्याच्याप्रीत्यर्थ दरसाल दिवाळीच्या वेळी महोत्सव करून त्याचे नांव चिरस्मरणीय होईल असे करण्याचेही आश्वासन दिले.

अशा या उत्सवास सध्या सर्वथैव धार्मिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ऐतिहासिक महत्त्वाची माहिती टिपून ठेवण्याची किंवा त्याचे महत्त्व जाणण्याची उपजत बुद्धि हिंदुलोकांत नाही असे कित्येक लोक क्षणतात पण हे खरे आहे असे क्षणता येत नाही. एक गोष्ट मात्र लक्षांत ठेवण्याजोगी आहे. ती ही की, जे प्रसंग धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे यादले त्यांचीच योग्यता विशेष आहे. असे मानून त्यांचे टिपण तत्कालीन लेखकांनी करून ठेविले. पुराणे, महाभारत व रामायण हे तर इतिहास आहेत. त्यांतील प्रक्षिप्त व अतिशयोक्तीचा भाग वजा केला असता त्यांत शुद्ध इतिहासच मिळून येणार आहे. वेदांतही आर्यांचा इतिहास आहे.

अपनिपादंवरून देखील तत्कालीन समाजाची कल्पना होते. येथील लोकांत अनेक कारणांवरून धार्मिक प्रवृत्तींच वृद्धिंगत झाल्यामुळे प्राचीन इतिहासास सर्वथैव धार्मिक वळण मिळाले. वामनद्वादशीसारखे ऐतिहासिक महत्वाचे दिवस निवळ धार्मिक उत्सव होऊन बसण्याचे कारण तरी हेंच आहे. या सणावरून

घोध काय घेता येईल

हें पाहूं. हें सर्व विश्व जसें चमत्कारांनी युक्त आहे तशाच या विश्वांत घडणाऱ्या गोष्टीही चमत्कारिक आहेत. पृथ्वीचा नकाशा व उपलब्ध असलेला जगाचा इतिहास यांचें विचारपूर्वक निरीक्षण केलें असतां असें दिसून येईल कीं प्राचीन कालापासून आजपावेतो जगांत हजारों घडामोडी झाल्या. राज्यतुष्णेच्या पायी निरपराध्यांवर अनर्थ कोसळले. 'बळी तो कान पिळी' या न्यायानें मनगटाच्या जोरावर प्रबल लोकांनीं कमकुवत लोकांस पादाक्रांत केलें. अशांचा पाडाव करण्याकरितां कधीं युक्तीचा तर कधीं शक्तीचा उपयोग करणारे लोक पुढें आलेले आहेत. या पृथ्वीतलावर कधीं देवांचे तर कधीं दैत्यांचे राज्य झालें आहे; परंतु ज्यांच्यांत स्वतःस्यपणा विशेष असून आपपरभाव कमी, सत्य, न्याय व समता यांच्यापूर्णपणें आदर वसत आहे अशांची सत्ता सुखावद् व स्थायिक झाली आहे. सौम्य, दाम, दंड, भेद वगैरे सरळ व कुटिल प्रकारांचा सर्व देशांत प्रसंगांनुसार अवलंब करण्यांत आला आहे. अवतार मानलेल्या वामनावर कुटिल नीतीचा आरोप करणारांनीं जगाच्या इतिहासाची छाननी करून पहावें द्वाणजे त्यांना दिसून येईल कीं या आरोपापासून कोणतेंही राष्ट्र सुटलेले नाही; परंतु कुटिल नीति ही कदाचित् तात्पुरती उपयुक्त असली तरी खरा राष्ट्राचा अभ्युदय शीलाने अवलंबून आहे. राजा व प्रजा सच्छील असल्यास राष्ट्राचें कल्याण होतें. चळी शीलवान होता परंतु त्याची प्रजा जे दैत्य ते आसुरी वृत्तीचे असून देवांस त्रास देण्यास कमी करीत नसत. याचा परिणाम त्यांना भोंवला. शीलवान चळीचें नांव अजरामर झालें, परंतु त्याच्या चळावर मत्त होऊन भलत्याच रीतीनें वागणाऱ्या दैत्याचा शेवटीं निःपात झाला. हें जाणून प्रत्येकानें आसुरी वृत्तीचा त्याग केला पाहिजे. सदाचारसंपन्न होऊन देवत्व अंगीं येईल असें यत्न केले पाहिजेत. हाच धर्मगतीचा मार्ग आहे. याच मार्गाचें सर्व साधु, ज्ञानी जन व सर्व महंत यांनीं अवलंबून घेतलें आहे. त्याच मार्गांनीं आदमीं आर्यांनींही गेले पाहिजे. इतकें जरी आपण वागनाद्वादशीच्या उत्सवावरून शिकलो तरी हा उत्सव स्व स्व शास्त्राचें साधक होईल.

अनंतचतुर्दशी.

अनंतचतुर्दशी हा सण नसून तें एक काम्य व्रत आहे. कुलाचार असला तर किंवा संकल्प केला तर मात्र तें आचरितात. या व्रताचा महिमा श्रीकृष्णानें युधिष्ठिराला कथन करून त्याजकडून हें व्रत करविलें असें महाभारतांत वर्णिलें आहे. या व्रताच्या उत्पत्तीविषयी अशी कथा सांगितली आहे कीं पूर्वकाली सुमंतु नांवाच्या कोणा एका ब्राह्मणाला सुशीला नामक एक मुलगी होती. तिच्या सापत्न मातेनें तिजला सापत्नभावानें सदावून सोडल्यामुळें विवाहानंतर ती आपला पति जो कौंडिण्यऋषि त्याच्याबरोबर अरण्यांत निघून गेली. त्यावेळीं हें दंपत्य अत्यंत दारिद्र्यावस्थेंत काल कंठीत होतें. पतीसह अरण्यांत हिंडत असतां कोणे एके समयी कित्येक स्त्रिया लाल रंगाची वस्त्रे नेसून कलशपूजा करितांना सुशीलेच्या दृष्टीस पडल्या. तिनें त्यांजकडून तें व्रत समजावून घेऊन यथामति व भक्तिपूर्वक आचरिलें. त्याचें फळ वैभववाच्या रूपानें त्या दंपत्यास मिळालें. पुढें तिनें आपणास ऐश्वर्याची जोड देणाऱ्या अनंताप्रीत्यर्थ धारण केलेला १४ प्रंधीनीं युक्त दोरा आपल्या पतीस दाखविला व अनंताच्या कृपेनें आपणास वैभव लाभलें असें ती झणाली. हें तिचें आपण कौंडिण्य ऋषीस रुचलें नाहीं. ऐश्वर्यप्राप्ति व्रताचरणावर अवलंबून नसून उद्योगानेंच आपणास ऐश्वर्याचा लाभ झाला असें त्यानें प्रतिपादिलें व आपल्या मापणाच्या समर्थनार्थ तो अनंत-व्रताचा दोरा त्यानें अग्नींत फेंकून दिला. यामुळें त्याचें वैभव नष्ट झालें; तेव्हां त्यास अनंताचें सारखें वेड लागलें. अनंताचा लाभ व्हावा एतदर्थ तो रानोमाळ भटकत असतां उत्कृष्ट पक्ष फलांनीं युक्त असा एक आग्रशू

असूनही त्याच्या जवळपास पक्षी फिरकत नाहीत असे त्याच्या नजरेस आले. पुढे एक बैल व सवतस घेऊन भरपूर चारा असूनही तो खाण्यास ती असमर्थ आहेत असे त्यास आढळले. आणि पुढे जात असता त्यास दोन सरोवरे दिसली; परंतु त्या जलाचा कोणी उपयोग करणारा त्यास दिसून येईना. नंतर त्यास एक हत्ती व एक गाढव असे पशु आढळले. या सर्व फळांस, सरोवरास व पशूंस त्याने अनंताचा लाभ कसा होईल क्षणून विचारले. ते त्यास सांगता येईना. शेवटी हताश होऊन तो जमिनीवर धाडकनू पडताच भक्तिवश अनंत प्रकट झाला व तुला पूर्व वैभव प्राप्त होईल असे त्याने त्यास वरदान दिले. त्याच वेळी त्याने कौडिण्यास असे सांगितले की, “ तुला वाटेत भेटलेला बाया हा एक वेदज्ञ ब्राह्मण असून विद्यादान न केल्यामुळे त्यास दुर्गति प्राप्त झाली. बैल हा पूर्वजन्मीचा दानधर्म-पराईमुक्त धनिक आहे व स्वायंपायी परस्परांस दान देऊन मनाची समजूत करून घेणाऱ्या या दोन पूर्वजन्मीच्या बहिणी सरोवररूपाने आहेत. गाढव व हत्ती क्षणजे केवळ तुझे राग व गर्व होत. अशी कानउघाडणी झाल्यावर त्याने अनंताची करुणा भाकतांच तो पुनः धनकनकसंपन्न झाला.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

माध्याह्नी शुशोभित मंडपाच्या ठायी शुद्धोदकपूर्ण ताम्रकलश स्थापन करावा. त्यास दोन पंचे धांधवे व त्याजवर दर्गाचा शेष तयार करून ठेवावा. कलशावरील पूर्णपात्रांत मोहिनीसहित अनंताची प्रतिमा किंवा शालिग्राम स्थापन करून पोडशोपचारे पूजा करावी. तसेंच १४ ग्रंथीनी युक्त रेशमी दोऱ्याची पूजा करावी. रात्री नृत्य, गीत, वाद्य, कथाप्रवण धर्मरेच्या योगाने अनंताची सेवा करून पूजा आटोपल्यावर ब्राह्मणांस पक्कान्नाचे वायन व दक्षिणा द्यावी. याप्रमाणे १४ वर्षे व्रत करावे, क्षणजे इच्छित हेतु तडीस जातात. अनंतव्रत शेषांप्रीत्यर्थ असून दक्षिण हिंदुस्थानांत वैष्णवमतानुयायी लोकांत त्याचा विशेष प्रसार आहे. यंगाल्यांतही हे व्रत आचरणारे लोक आहेत. परंतु ते कृष्णांप्रीत्यर्थ पाळले जात असून या दिवशी अनेक प्रकारची फळे व मिठाई कृष्णास अर्पण करण्यांत येतात. हे व्रत १४ वर्षे पाळल्यास विष्णुलोकाची प्राप्ति होते असे तेथील लोक समजतात. अलीकडे सत्यनारायणाचे माहात्म्य विशेष वाढले असून महाराष्ट्र व गुजरातदेशांत ते मान्य होत चालले आहे. मुंबईत तर सार्वजनिक सत्यनारायणपर्यंत सजल येऊन ठेपली आहे. सर्व

काम्य कर्माचा त्याग

करून निष्काम बुद्धीने जगांतील सर्व व्यवहार करावे असे सांगणारा श्रीकृष्ण जगांतील सुखदुःखांकडे समान वृत्तीने पाहणाऱ्या धर्मराजाकरवीं हे व्रत करवितो हे तर संभवनीय नाही. महाभारतांत बराच प्रक्षिप्त भाग आहे त्यांतील हा अनंतव्रतासंबंधाचा भाग होय असे विद्वान् शोधकांचे मत आहे. केवळ व्रताचरणाने मनकामना सिद्ध व्हावयाची असती तर सात अक्षौहिणी सैन्याच्या मदतीने स्वतः सारथ्य पतकरून श्रीकृष्णास पांडवांच्या वृत्तीने समरांगणाव जाण्याचे कारण नव्हते. हल्लींच्या काळीं अस्तित्वांत आलेल्या सत्यनारायण, सत्य विनायक वगैरे व्रतासारखेच अनंताचे व्रत आहे व त्याचा संबंध जसा ती उपस्थित करणारांनी पुराणकालास नेऊन भिडविला आहे तसाच अनंतव्रताचा संबंध श्रीकृष्णास लावून दिला आहे हे निर्विवाद होय. अशीं व्रते कांही अंश ईश्वरावरची भक्ता कमी होण्यास व मनुष्यास बेहिमत्त करण्यास कारणीभूत होतात. कारण कीं नवसाप्रमाणे कार्यसिद्धि न झाल्यास मनुष्य ईश्वराच्या शक्तीबद्दल साक्षंक होतो. इतकेच नव्हे तर तो दैववादी बनून हळू प्रयत्नाने महत्त्व विसरून जातो. आर्य ह्यणविणारांनी धर्माच्या बाबतीत निष्कर्ष भक्ति करण्याकडे व जेणेकरून मन ईश्वरमय होईल अशीं कृत्ये करण्याकडे आपले लक्ष लाविले पाहिजे. वरील कथानकांत सर्व असंबद्ध व प्राचीन तत्त्वज्ञानास न जुळणारी अशी जीं विधाने आहेत त्यांवरून या व्रताची कथा रचणारास कोणत्या तरी उपायाने या व्रताचे महत्त्व व तेंही प्रापंचिकदृष्ट्या दाखवावयाचे होते हे सिद्ध होते. पुनर्जन्मासंबंधाच्या सिद्धांताप्रमाणे जीवात्मा हा आंवा किंवा सरोवर होऊन पुनर्जन्म पावणे शक्य नाही. प्राणि-कोटीतच त्याचा जन्म व्हावयाचा. तसेच हत्तीस विशेषतः बुद्धिमत्तेची व गाढवास सहनशीलतेची उपमा साजेशी आहे. या कथानकांत त्यांची गर्व व रागा यांच्याशी तुलना केली आहे. पंचतंत्रांतील गोष्टींवरून जसा बोध घेणे शक्य आहे तसा या अनंतव्रताच्या कथेवरूनही घेता येईल. तो ह्मटला हाणजे अनंताच्या कृपाप्रसादाशिवाय जगांतील कोणत्याही स्थिरचर पदार्थास पूर्णावस्था प्राप्त होणे शक्य नाही हा होय. आंच्यांतील माधुर्य अनंताच्या कृपेने प्राप्त होते. सरोवराचा जन्म प्राप्त होणाऱ्या बहिर्गोणीं परोपकार व सदर्माची खरी दिशा कोणती हे जाणले असतें तर त्या निरुपयोगी जलाशय होऊन पडल्या नसत्या.

ईश्वरावर भाव नसतां केलेल्या काम्य कर्मांचे फळ त्यांना अशा रीतीने लाभले.
अंगी विद्वत्ता असून जो मनुष्य

जितके कांही आपणास ठावे । तितके हळूहळू शिकवावे ।
शहाणे करुनि सोडावे । सकल जन ॥

हे समर्थानीं दाखवून दिलेलें व्रत आचरणार नाही, त्याची दशा वर सांगितलेल्या
वैलाप्रमाणें व्हावयाची. अनंताचा वास सर्वत्र आहे व त्याच्या कृपाप्रसादानेंच
सर्व जग चाललें असून ज्याच्यांत उत्तम गुण ह्मणोचर होत नाहीत त्याच्यात
अनंत किंवा ईश्वर वाणलेला नाही असें समजावें, असें हे अनंतव्रत सांगत आहे.

अनंतव्रताचा दोरा बांधणारांनीं दुसरी एक गोष्ट ध्यानांत वागविण्याजोगी
आहे ती ही की, अनंत हा परमेश्वर असून सर्व स्थिरचर पदार्थांचा नाश झाला
तरी शेवटीं जें शेष किंवा शिल्लक राहील त्या कालरूपी शेषाच्या ठायीं त्याचें या
व्रताच्या वेळीं अधिष्ठान करण्यांत येत असतें. अनंताचा दोरा हा त्याची अद्भुत शक्ति
दर्शवीत असून त्या शक्तीच्या सूत्रावर हिंदुधर्मांनें मानलेलीं १४ भुवनें प्रथि-
रूपानें मण्याप्रमाणें प्रथित केली आहेत. अशा या परमसमर्थ अनंताची आठवण
सदासर्वदा राहण्यासाठीं व्रतस्थ होऊन हातांत यज्ञकंकणाप्रमाणें बांधलेल्या
दोन्यास सांगेल अशा रीतीनें वागण्याचा प्रत्येक अनंतव्रताच्या उपासकानें यत्न
केला पाहिजे. झणजे कालातीत जो अनंत त्याच्यांतच तो मिलिंदायमान
होऊन जन्ममरणाच्या फेऱ्यातून कायमचा चुकेल. अर्थात् त्याला परमपदाची
प्राप्ति होईल.

महालय पक्ष.

प्रत्येक भाद्रपद महिन्याचा कृष्णपक्ष पितृकार्यास अत्यंत योग्य आहे असें शास्त्र-
कारांनीं ठरविलें. सध्यां पितृपक्ष किंवा महालयपक्ष या नांवानें तो ओळखिला जातो.
हिंदुधर्माची उभारणी पितृभक्तीच्या पायावर झाली असून त्याच्या दिव्य मंदि-
राची रचना करणारांनीं सूक्ष्म विचार करून आमच्या कर्तव्याकर्तव्याची दिशा
ठरवून ठाकिली आहे. देहाव्यातिरिक्त शाश्वत व निर्लेप जो आत्मा त्याची सत्ता
व मरणोत्तर त्याचें स्थित्यंतर या कल्पनांवर अनेक संस्कार अस्तित्वांत आले.
हिंदु व पारशी धर्मांत प्रचलित असलेले अंत्येष्टि संस्कार, त्यानंतर करण्यांत

येणान्या क्रिया, आद्यकल्प हे सर्व वरील कल्पनेमुळेच रूढ झाले. देहान्यतिरिक्त आत्मा असा कोणी नाही असें धर्मांचें मत झाल्यास सहजच असे संस्कार रूढ होणें शक्य नाही. पुनर्जन्मावर विश्वास न ठेवणाऱ्या हिस्ती व महंमदी धर्मांत आद्यासारखे धर्मविधि प्रचलित नाहीत. हिंदुधर्मा पुनर्जन्माचें विश्वासानें प्रतिपादन करीत असून मरणोत्तर जीवात्म्यास कर्मानुसार उत्तम, मध्यम किंवा कनिष्ठ योनींत जन्म प्राप्त होतो; तसेंच बऱ्यावाईट कर्माप्रमाणें त्याला स्वर्ग किंवा नरकवास घडतो असें सांगत आहे. 'क्षीणे पुण्ये मर्त्ये लोकं विशांति ' या न्यायानें पुण्याचा संचय हाच स्वर्गांत जाण्यास व तेथें रहाण्यास साधनीभूत असून त्याचा व्यय होतांच प्राणी मृत्युलोकावर जन्म घेतो असें गीतावाक्य आहे. स्वर्गांत चढणें किंवा मृत्युलोकी उतरणें या मार्गांला उपनिषद्कारांनीं पितृयान असें नांव दिलें असून ज्या मार्गानें जीव जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून कायमचा मुक्त होतो त्याला देवयान असें नांव आहे. या

देवयान व पितृयानांसंबंधी माहिती

छांदोग्य, गृह्यदारण्यक, मुंडकवैगैरे उपनिषदांत व गीता, भागवत वगैरे प्राचीन व अर्वाचीन ग्रंथांत मिळते. गृह्यदारण्यकोपनिषदांत ती यऱ्याच विस्तारानें दिली आहे. देवयान या अर्थी प्रकाशाचा भाव दाखविला आहे. देवयान या शब्दाच्या जोडीचे शब्द १ देवपथ, २ ब्रह्मपथ, ३ सूर्यमार्ग, ४ विरजमार्ग, ५ ज्ञानमार्ग, ६ विशुन्मार्ग, ७ अर्चरादि मार्ग, ८ निवृत्तिमार्ग व ९ श्रेयमार्ग हे होत. पितृयान हा प्रकाशाचा अभाव किंवा अज्ञान यांचा द्योतक असून याच्या जोडीचे शब्द १ धूममार्ग, २ चंद्रमार्ग, ३ कर्ममार्ग, ४ पितृबंध, ५ संसृतिमार्ग, ६ श्रेयमार्ग व ७ प्रवृत्तिमार्ग हे होत. या दोन मार्गांचा अवलंब केल्यानें भिन्न फळें प्राप्त होतात. ब्रह्माची उपासना केल्याच्या योगानें देवयान मार्गाची प्राप्ति होत असून तो पायरीपायरीनें क्रमून जावें लागतें. अग्नि, तेज, दिवस, शुक्लपक्ष, उत्तरायणाचे सहा महिने, देवलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, विशुल्लोक व शेवटीं ब्रह्मलोक असे हे देवयानाचे टप्पे आहेत. शेवटच्या टप्प्याला पोहोंचलेला ब्रह्मज्ञानी पुरुष पुनर्जन्म पावत नाही. पितृयान मार्गाचा अवलंब करणारे धूमलोक, रात्र, कृष्णपक्ष, दक्षिणायनाचे सहा महिने, पितृलोक, आकाश व शेवटीं चंद्रलोक येथें जाऊन पोहोंचतात. जीवात्मे चंद्रलोकावर पोहोंचल्यानंतर तेथून ते स्वर्गास जातात. तेथें पुण्याचा सांठ संपत्तांच खाली उतरतां उतरतां

स्वर्गातून चंद्रलोक, तेथून आकाश, वायुलोक, मेघ, शृष्टिजल, वनस्पति, अन्न, तेथून पिंडरूपानें पुनर्जन्म या रीतीनें पुनः जन्म पावतात असा हा प्रवृत्तिमार्ग आहे या लोकाचीं नावे भिन्न भिन्न प्रकारचीं आढळतात. तरी सामान्यतः, वरील विवरण विशेष मान्य झालेले दिसतें चंद्रलोकावर पितर पोहोंचल्यानंतर ते तेथील अमृतान्न सेवन करून निर्वाह करीत असतात. हें अमृतान्न चंद्रकलेचरोवर कृष्णपक्षांत क्षीण होत जातें त्यासाठी कृष्णपक्षात येथून त्याच्या वशजानीं अन्न पोहोंचवावें एतदर्थ धाद्धाची व पिंडोदकाची योजना आहे. अमावास्यास तर पितृकार्य अवश्य केलें पाहिजे असें शास्त्र सागतें. मनुष्य मेल्यानंतर एका वर्षानें चंद्रलोकास जाऊन पोहोंचतो तोंपर्यंत जीवात्म्याला अमोदकाचा लाभ न्हावा एतदर्थ वर्षभर मृताच्या नावानें धाद्ध करावें लागतें (गरुड पुराण). वर्षानंतर मृत जीव पितृस्वरूप होतो.

धाद्धाचे काल

निरानिराळे सांगितले आहेत. यासबधीं विष्णुपुराणात दिलेली माहिती (३-अ १४.) अशी आहे कीं प्रत्येक अमावास्यास व अष्टकाच्या दिवशीं धाद्ध करावें याशिवाय योग्य द्रव्ये व सत्पात्र द्राक्षणाचा लाभ झाला असता, व्यतिपात, अयनसंक्रांति, विपुल संक्रांति, चंद्रसूर्यग्रहण, प्रत्येक संक्रांति असे योग आल्यावेळीं धाद्ध करावें अमावास्यास पुष्य, आर्द्रा, पुनर्वसु वगैरे नक्षत्राचा योग असतां केलेल्या धाद्धाच्या योगानें पितर विशेष वृत्त होतात वैशाख शु. ३, कार्तिक शु ९, भाद्रपद व. १३ व माघ अमावास्या या चार तिथी युगादि सक्षक असून त्या वेळीं धाद्ध करणें अत्यंत श्रेयस्कर आहे भाद्रपद कृष्णपक्षातील मघा नक्षत्रास केलेल्या धाद्धानें पितर विशेष वृत्त होतात. भाद्रपद कृष्णपक्षात प्रत्येक दिवशीं पितराप्रीत्यर्थ धाद्ध करावें, कारण त्या वेळीं सर्व पितर यमलोकांतून पृथ्वीवर उतरतात असें शास्त्रात सांगितलें आहे. 'दिने दिने गया तुल्यम्' या न्यायानें प्रत्येक दिवशीं केलेलें धाद्धकार्य गयाक्षेत्रीं केलेल्या पितृकार्यासमान पुण्यप्रद आहे, परंतु प्रत्येक दिवशीं अशी धाद्ध न करितां ज्या तिथीस आपला पिता निवर्तला असेल त्याच तिथीस महालय धाद्ध उरकण्याचा परिपाठ आहे तरी अमावास्यास सर्व वर्णांचे लोक पितराप्रीत्यर्थ वायसबलि देतात. धाद्धकाली शुद्ध अन्न करण, पवित्र द्रव्य, प्रशस्त काल, निर्दोष विधि, शास्त्रोक्त सत्पात्र द्राक्षण व उत्कृष्ट प्रकारची भक्षि यांच्या योगानें मनुष्यास

हेतु एकीकडे राहून या बावीस हळी फार विलक्षण स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मृत्यूची पर्वा बाळगू नये व वाटंही नये असे ज्या आर्यांनी सांगितले, त्यांच्याच वंशजांनी धाद व अंत्येष्टीसारख्या संस्कारास भयंकर रूप प्राप्त करून दिल्यामुळे मूळ हेतु सिद्धीस जात नाही. या दिशेने अवश्य ती सुधारणा करून हे संस्कार साधे, उपाधिविरहित व उच्च दर्जाचे असे केले पाहिजेत. पितरांस सतुष्ट करण्यास थद्दापूर्वक त्याच्या मृत्युतिथीच्या दिवशी केलेला नमस्कारही पुरे होतो हे ध्यानात ठेवण्याजोगे आहे. मुळी धाद याचा अर्थ 'श्रद्धेने दिलेले' (श्रद्धया दीयते) असा आहे. तेव्हा ज्यांनी आपणास जन्म दिला, ज्याच्या कृपेमुळे आपण लहानाचे मोठे झालो, ज्यांनी आमच्या कल्याणासाठी स्वतःच्या स्वार्थाचा त्याग केला, त्या पितराबद्दल अतःकरणात आदर बाळगून त्याच्या प्रीत्यर्थ सत्पात्री यथाशक्ति दानधर्म करणे हेंच धाद होय. त्याचे नाव मोठे होईल असे व्रत ठेवणे यालाच पिंडदान व तिलतर्पण असे आपण झणू.

आश्विन महिना.

आश्विन हा पावसाळ्यातील शेवटचा महिना असून यात पाळावयाचे जे उत्सव आहेत त्या सर्वोच्च ऋतुपरत्वे वर्षाकालोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या महिन्यांत दशमी, एकादशी किंवा पौर्णिमा यातून कोणत्याही दिवशी कार्तिक स्नानारंभ करून पाहाटे दोन घटिका रात्र शेष राहिल्यानंतर तीर्थादिक ठिकाणी एक महिना कार्तिक स्नान करावे असे धर्मसिंघूत सांगितले आहे. या महिन्यातील महत्वाचे उत्सव झटले झणजे दसरा, कोजागरीपौर्णिमा व दीपावली हे होत.

नवरात्रमहोत्सव.

अनाऽऽचारेण मालिन्यं अत्याचारेण मूर्खता ॥

विचाराऽऽचार्योर्योगः सदाचारः स उच्यते ॥

मार्कंडेय पुराणातर्गत देवीमाहात्म्यात असे सांगितले आहे की जगात जेव्हां तामसी व मूर वृत्तीचे लोक प्रबल होऊन सात्विक, उदारमनस्क व शांतचित्त

जनांस त्रास देऊं लागतात, तेव्हां त्यांच्या हातून सज्जनांची सुटका करून त्यांस पुनः सुखासनावर बसविण्यासाठी परमसमर्थ अशी शक्तिदेवी पुनःपुनः अवतीर्ण होते. असे हे देवीचे अवतार अनेक झाले व तिने केलेल्या महत्कृत्यांची तारीफ करून भक्तजनांनी जेव्हां आपल्या अंतःकरणांतील प्रेम व आदर प्रशंसापर शब्दांत व्यक्त केला, तेव्हां एके प्रसंगां देवीने असें अभयवचन दिले की, "भक्त हो ! मी तुमच्या संरक्षणासाठी सदैव तत्पर राहीन. संकटकाळी अनन्यभावाने मला शरण येतांच मी प्रगट होऊन तुम्हांस दुःखमुक्त करीन, मी तुमच्यावर सदा प्रसन्न असावे ह्यापून प्रत्येक आश्विन शुक्ल प्रतिपदेपासून नऊ दिवस घटपूजा, होमहवन वगैरे प्रकारांनी माझे पूजन करावे. माझ्यावर अवल निष्ठा ठेवून संकटसमयी जे माझी करुणा भाकतील त्यांच्या सुखासाठी मी सदैव जपत राहीन." यावरून नवरात्र पाळण्याची रूढि प्रचारांत आली.

शास्त्रोक्त विधि.

देवीनवरात्रोत्सव करण्याचा अधिकार सर्व मानवजातीस आहे. यासंबंधाने शास्त्रकारांनी वर्ण किंवा लिंगभेद ठेवलेला नाही. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व म्लेंच्छ या सर्वांस हा उत्सव करण्याविषयी शास्त्र-संमति असून वर्णभेदपरत्वे तो करण्याचे विधि मात्र भिन्न आहेत. ब्राह्मणांनी सात्विक, इतर द्विजांनी (मद्यमांसापणयुक्त) राजस, शूद्र व म्लेंच्छ यांनी मंत्रहीन तागस पूजा करावी. प्रतिपदेच्या दिवशी घटस्थापना केल्यावर नवमीपर्यंत सप्तसतीचा जप, देवीभागवतध्वन, अखंडदीप, पुष्पमालासमर्पण, उपोषण, नक्त किंवा एकभुक्तव्रत, सुवासिनी व कुमारिका यांस भोजन व त्यांची पूजा, शेवटच्या दिवशी होमहवन व बलीसमर्पण वगैरे कृत्ये नवरात्रांत करून देवीस संतुष्ट करावे. घटाशेजारी नवधान्ये रजत घालून त्यांचे विसर्जन केल्यावर त्यांचे रोपे प्रसादादाखल शिरी धारण करावे. पंचमीच्या दिवशी उपांगललिता देवीचे व्रत करावे. मूळनक्षत्री सरस्वतीचे आवाहन, पूर्वापाडाच्या ठिकाणी पूजा, उत्तरापाडा नक्षत्री घलिदान आणि ध्वन नक्षत्री विसर्जन करावे. आश्विन शुक्ल अष्टमीला व नवमीला महातिथि मानितात. देवीनवरात्राचा जो विधि शास्त्रांत सांगितला आहे तदनुसार जरी हा उत्सव सर्वत्र पाळण्यांत येत नाही तरी सामान्यतः संबंध हिंदुस्थानांत प्रत्येक कुलांत या दिवसांत काहीना काही पूजात्मक कृत्य असतें. कुलाचाराप्रमाणे हे कृत्य सात्विक किंवा राजस असतें. सर्व देवीच्या देवालयांतून नवरात्रांत मोठा उत्सव चालतो. त्यांतही

कलकत्त्यांतील दुर्गापूजनोत्सव

या दिवसांत प्रचंड प्रमाणावर होत असतो प्रतिपदेपासून पौर्णिमेपर्यंत हा उत्सव चालत असून त्या वेळीं आयालयष्ट त्यांत गहून गेलेले असतात. हा वगालचा राष्ट्रीय महोत्सव आहे असें क्षणता येईल. दुर्गापूजा करणे हा बहुतेक लोकांचा कुलाचार आहेच. त्याबाहेर कित्येक जण नव्यानें सकल्प करून नवरात्रप्रत आचरीत असतात. देवघरांत देवीची प्रतिमा व घट स्थापन करून त्याची मोठ्या थाटमाटानें पूजा चाललेली असते घरोघर नृत्य, गीत, पूजा, कीर्तनें होत असतात तीं पाहण्यासाठीं हजारों देवीभक्त रात्रभर गल्लीकुचींतून फिरत असलेले दृष्टीस पडतात. देवीच्या देवालयात वाद्य, नृत्य, गीत, आदोलन, लळित, खेळ, दीपोत्सव घरांघरांच्या योगानें सर्व सातावरण उल्हासानें भरून जातें कलकत्त्यातील दुर्गापूजनोत्सव अवर्णनीय आहे शेवटच्या तीन दिवशीं रात्री महापूजेचा समारंभ होतो तेव्हां दिव्यांच्या लखलखाटामुळे व माणसांच्या गर्दामुळे रात्रीचा भासच होत नाही. 'कालिमातेचा विजय असो' या श्यांच्या घोषानें आकाश धुमधुमून जातें डोल व नगारे याचा ध्वनि सर्वत्र सनीं पडत असल्यामुळे एकादा अपरिचित या वेळीं आल्यास सर्व गाव रणकळोळ्यात गुंतला आहे कीं काय असा त्यास भास होण्याचा समव असतो. या उत्सवाच्या प्रसंगीं उघडनीच भावना लयास जात असून सर्व लहानघोर, क्रिया व पुरुष, राव व रक, ब्राह्मण व महार आपण सर्व एकाच कालिमातेचीं लेकरें आहों असें मानून त्या देवीपुढें आपलें शिर नमवितात. या उत्सवात जो हिंसेचा व अनाचाराचा प्रकार शिरला आहे तो काढून टाकून देवीस सऱ्या जगज्जननीचें सौम्य व प्रेमळ स्वरूप दिल्यास किती उत्तम होईल वरें ? दुर्गापूजनानंतर लवकरच क्षणजे पौर्णिमेच्या दिवशीं कालिपूजा किंवा श्यामापूजनोत्सव होत असतो या देवीचें रूप अत्यंत भयप्रद आहे ती रुधिरप्रिया आहे असें मानून या दिवशीं निरनिराळ्या पशूंचे घलि तिला अर्पण करण्यात येतात मद्यमासाची रेल्वेल असते. दुसऱ्या दिवशीं कालीची मूर्ति जलांत विसर्जन केली जाते श्यामापूजेनंतर गुमारे दहा दिवसांनीं दुर्गेप्रीत्यर्थ जगद्धात्रीपूजा केली जाते. जगाची पोषक शक्ति क्षणून तिला जगद्धात्री हें नाव प्राप्त झालें. लाल वस्त्रें परिधान केलेल्या या सिंहासुद्ध देवीसमोर अनेक उत्सव चालतात. मूर्तीसमोर नम्र नाचल्यानें सतातप्राप्ति होते अशी भाविक हिंदूंची समजूत असल्यामुळे नृत्याचा विलक्षण प्रकार तेथे

चालत असतो असे सांगतात. जगद्धात्रीच्या पूजनाचे फल चतुर्विध पुरुषार्थप्राप्ति हे आहे असे भाविक जनांचे मत आहे. पौर्णिमेस लक्ष्मीपूजनोत्सव होत असून तो दिवस कोजागरी पौर्णिमा या नावाने प्रसिद्ध आहे. (दक्षिण हिंदुस्थानांत लक्ष्मीपूजन आश्विन अमावास्येस होतें.) धान्याच्या कोठारास तांबडा रंग लावून त्याला लहानसें वस्त्र अर्पण करितात. या वेळीं पूजादिक उपचारही होत असतात. या दिवशीं रात्रां जागणारांस मात्र लक्ष्मी प्रसन्न होते असे मानून पत्ते किंवा जुगार खेळत जागत वसण्याची वृद्धि बंगाल्यांत आहे. या एकंदर विवेचनावरून असे दिसून येईल की, या नवरात्राच्या दिवसांत शक्तीची निरनिराळ्या स्वरूपांत पूजा करण्यांत येते. जगज्जननी झणून उपांगललितेची, पालनपोषण करणारी एतदर्थ जगद्धात्रीची, संपत्तिदायिनी अतएव लक्ष्मीची, विद्यादायिनी झणून सरस्वतीची आणि संहारकर्त्री झणून कालीची याप्रमाणें पूजाविधि असतात. अशा रीतीनें सर्वसमर्थ मानलेल्या या देवीच्या उपासनेच्या पंथाला

शाक्त पंथ

असें म्हणतात. त्यासंबंधाची माहिती पुढीलप्रमाणें आहे. शाक्त पंथांत दोन पक्ष आहेत. एका पक्षाचे लोक सात्विक पद्धतीनें शक्तीचे अर्चन करीत असून तिचे स्वरूपही शांत व प्रेमळ असल्याचें मानतात. हा पक्ष दक्षिणमार्गी, उत्तरकौलिक, समयिन् वगैरे नांवांनी प्रसिद्ध आहे. दुसऱ्या मतास तंत्रमार्ग, आगम, मंत्रशास्त्र, पूर्वकौल, धाममार्ग, उपासना वगैरे नांवें असून यांचे शक्त्युपासनेचे विधि अवैदिक व सन्या आर्यधर्मास असम्मत असे आहेत. या पंथाची स्थापना नाथजोगी नांवाच्या कोणा इसमांनी केली. त्यांनी यासंबंधी शिवपार्वती संवादरूप अनेक ग्रंथ लिहिले. त्यांत तंत्र असें झणतात. त्यांत पूजा, न्यास, मुद्रा, बीजाचे मंत्र वगैरे अनेक विधि लिहिले असून त्यांच्या देवतांस दशमहाविद्या झणतात. या देवींची नांवें पुढीलप्रमाणें आहेत—१ दयामा (काळी), २ तारा, ३ त्रिपुरा, ४ बगलामुखी, ५ छिन्नमस्तका, ६ मातंगी, ७ धूमावती, ८ भैरवी, ९ महाविद्या व १० भुवनेश्वरी. याशिवाय तिच्या गुणवैशिष्ट्यामुळे व तिनें निरनिराळ्या कारणांस्तव घेतलेल्या अवतारांमुळे त्रिपुरसुंदरी, ललिता, शांता दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, चंडी, चामुंडी वगैरे किती तरी नांवांनी ती प्रख्यात झाली, आहे. त्यांची पूजा, पटले, मंत्र, सहस्रनाम, पद्धति, बीजे, कवचे,

न्यास, मुद्रा, होम, वलि वगैरे अनेक विधि आहेत. हिंदुधर्मात नियमानेलेल्या मयमांसाशिवाय हे विधि पूर्ण होत नाहीत. तांत्रिक मतास अनुसरून कोणी उत्पन्न केलेले देवीमाहात्म्य हा ग्रंथ प्रमाण मानून त्याचे पठण व ध्वन, सप्तशतीचा चंडिपाठ ही कृत्ये नवरात्रांत करण्यांत येतात. ह्या माहात्म्यांतील रुधिराध्याय हा तर क्रूर प्रवृत्तीची परमावधि दर्शवीत आहे. शाक्तांनी आपल्या कल्पित देवांमध्ये अनेक भैरव असल्याचे मानिले असून त्यांच्या अनेक देवी किंवा भैरवीही कल्पित्या आहेत. शाक्तलोक स्त्रियांस शक्ति व पुरुषांस वीर किंवा भैरव क्षणतात व प्रत्यक्ष स्त्रीची पूजा अश्लील विधीने करीत असतात. देवीची कृपा संपादन करण्यासाठी कित्येक मोठी उग्र अनुष्ठाने करावयाची असतात. प्रेतावर आसन मांडून बसणे, हाडांदांताच्या माळा घालणे वगैरे विधींचे वर्णन करण्यास आमची लेखणी घजत नाही. तांत्रिकांची कालगणना, पंचांग, धाद, अंत्येष्टि वगैरे सर्व विधि वैदिकांच्या पद्धतीहून भिन्न आहेत. त्यांच्यांत यंत्रें पुष्कळ असून त्यांत श्रीचक्र हे प्रथम आहे. ही यंत्रें शालिग्रामशीलेवर, भूर्जपत्रावर किंवा स्फटिकावर तयार केलेली असतात. ती काशी व काश्मीर येथे मिळतात. त्यांच्या धारणाने आधिभ्याषि नाहीशा होऊन सर्व मनकामनां सिद्ध होतात असे भ्रान्तगारे हिंदु धोडेघोडके नाहीत. जे या मताचे नाहीत त्यांस कंदक किंवा पशु ही संज्ञा दिलेली असते; व जे त्यांत नष्टाने प्रवेश करतात त्यांस पूर्णाभिषेक किंवा पद्मभिषेक करण्यांत येतो. सर्व तांत्रिक लोक आपल्या धर्मी अद्भुत सामर्थ्य असल्याचे सांगतात. जारण, मारण, उचाटण, शत्रुनाश, यशीकरण, मोहन, सैन्यस्तंभन, मेघस्तंभन, युद्धिस्तंभन, सर्पनिवारण, रोगनिवारण वगैरे अद्भुत कृत्ये आपण करूं शकतो असे शक्त्युपासक सांगत असल्यामुळे त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून कित्येक भाविक व मोले लोक आपल्या जन्माचे मातेरें करून घेतात. शक्तिपूजे-प्रीत्यर्थ भैरवी चक्र उत्पन्न करण्याची कल्पित महाभैरव जो शिव त्यासंबंधी केल्या जाणाऱ्या लिंगपूजेवरून निघाली हें निर्विवाद आहे. यासंबंधाचे विशेष स्पष्टीकरण शिष्टसम्मत होणार नाही क्षणून तें केलेले नाही एवढेच येथे सुचवितो. एकंदरीत शाक्तमत वेदास, सामाजिक नीतीस किंवा सुविचारास घरून नाही असे विचारी जनांचे मत आहे. शाक्त यावरून आलेला छोकटा हा शब्द या पंथाचे हीनत्व दर्शविण्यास पुरेसा आहे असे ते क्षणतात वाम-भागांचे अनुयायी जात किंवा वर्णभेद पाळीत नाहीत. भैरवी चक्राची पूजा चालू असतां तर सबगोलंकार होत असतो. वारांगना, रजस्वला स्त्री, महारीण,

मांगीण यांचे उच्छिष्ट सेवन करणे झणजे तीर्थांचे दर्शन घेण्याइतके पवित्र व पुण्यकारक आहे असे त्यांचे मत आहे. असा हा भयंकर सांप्रदाय बंगाल, नेपाळ, काश्मीर, द्रविड, मलबार, महाराष्ट्र व कर्नाटक या प्रांतांत कमी अधिक प्रमाणांत चालू आहे. शाक्तांचे वीभत्स, क्रूर व किळसवाणे पूजा-विधि सरकारी कायद्याच्या भीतीमुळे गुप्तपणे चाललेले असतात. या उपासकांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र आणि कांहीं म्लेच्छांचा भरणा असून ते मंत्र-सामर्थ्याच्या योगाने आपण अद्भुत कृत्ये करू असे सांगतात व फसवेगिरीच्या धंद्यावर निर्वाह करतात. बंगाल्यांतील ओझे ब्राह्मण भयंकर शाक्त आहेत. 'कलौ चंडि विनायकौ; चतुर्वर्गाय चंडिका' असे ते सांगतात. ज्याप्रमाणे बौद्ध, जैन वगैरे धर्मांचा परिणाम प्राचीनकाली हिंदुधर्मावर झाला व सध्यां ख्रिस्तीधर्माचा होत आहे त्याचप्रमाणे

तंत्रशास्त्राचा वैदिक धर्मावर परिणाम

झालाच. वेदकालानंतर ब्राह्मणे अस्तिवांत आली त्या वेळींच मंत्रांत शक्ति आहे ही समजूत उत्पन्न झाली होती. झणून निरनिराळ्या कर्मांची भिन्न भिन्न फळे सांगण्यांत आली. याच पायावर तंत्रकारांनी निरनिराळ्या मंत्रांची उभारण केली. वैदिकांसही हे मंत्र पटले. यामुळे वैदिक कर्मांवरणांत अनेक तांत्रिक मंत्रांचा व देवतांचा समावेश करण्यांत आला. सध्यांतील आसनविधि, मुद्रा, अर्घ्य, तसाच कुंडमंडपविधि यांचा उगम तंत्रांपासून झाला आहे; महाशद वगैरे जे वैदिक कर्म त्यांतही तांत्रिक भाग आहे, आणि बलिदान हेही तांत्रिक आहे. न्यास, यंत्रपूजन, हं, ह्रीं हां, रं, क्रीं, वं, सं, हं, धलीं, कूं, मौं, स्वं, कं, चं, टं, धं वगैरे बीजांचा उच्चार करून देवाच्या मूर्तीत जीव भरण्याचा प्राणप्रतिष्ठाविधि, भस्म व ताईत भारणे ही सर्व वैदिकांनी तंत्रांतून घेतली. कालभैरव, कपाल-भैरव, चंडभैरव व इतर कित्येक मंत्रशास्त्राच्या देवतांची पूजा आर्यांच्या देवा-यांत व देव्हान्यांत होऊं लागली. आर्यांनी याप्रमाणे तंत्रमार्गाचा स्वीकार कर-ण्याचे एक कारण असे दिसते की प्राचीनकाली विश्वाच्या उत्पत्तीसंबंधाने विचार करणाऱ्या कित्येक तत्वज्ञांनी पुरुष व प्रकृति यांच्या संबंधाने तर्क केलेले होते. गीतेत देखील याचा उल्लेख आहे. तंत्रकारांनी पुरुष हा शिव व प्रकृति ही शक्ति असे प्रति-पादन केले. वेदांतील रूद्राच्या वर्णनावरोवर रूद्राणी, भवानी वगैरे कित्येक स्त्रीवाचक शब्द प्रचारांत आले. या शब्दांस साजेल व जुळेल अशा रीतीने शक्तीचे माहात्म्य

वाडविण्यांत आले. कालेकरून या देवीसंबंधाचा भाग तंत्रकारांनी महाभारता-सारख्या अत्यंत पूज्य मानलेल्या ग्रंथांत घुसडून देऊन श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर यांनी देखील शक्तीस बंध मानल्याचें दर्शविलें. बौद्धधर्माचें साम्राज्य लयांत जाऊन विस्कळीत झालेली हिंदुधर्माची घडी पुनः वसविण्यास ज्या रजपुतांचा अभिमान कारण झाला, त्यांनी युद्धात विजय प्राप्त करून देणाऱ्या शक्तीची उपासना करण्याचें पतकरल्यामुळे सहजच त्याच्या प्रजेंतही या नवीन मताचा प्रादुर्भाव झाला. पांथस्यांचा गळा दावून प्राण घेणारे ठग लोक हे एका प्रकारे शाक्तच होते. पौराणिक काली अनेक धर्मसंबंधी ग्रंथ अस्तित्वात आले. याचा परिणाम असा झाला कीं लोकांत खऱ्या ज्ञानाचा लोप झाला. तीर्थमाहात्म्यें, क्षेत्रमाहात्म्यें, धर्मविधि, उपपुराणात्मक गाथा वगैरे स्वार्थी जनांनी उत्पन्न करून लोकांस निकृष्टावस्थेस आणून पोहोचविलें.

शक्तिपूजेचा प्रसार.

पौराणिक काली रजपूत लोकांनी उत्तरहिंदुस्थानांतील बऱ्याच भागावर आपली सत्ता स्थापन केली. हे लोक हिंदुधर्माचे अभिमानी असल्या कारणानें बौद्धधर्माचा न्हास होत गेला. बौद्ध व रजपूत यांच्यांत भयंकर लढाया झाल्याचें भविष्यपुराणावरून दिसतें. रजपूत शिवोपासक होते व शिवपत्नी शक्ति ही देखील क्षात्रदेवता असल्यामुळे तिची उपासना त्यांना मान्य झाली. रजपूत लोक नवरात्रांत देवीच्या ऐवजीं तोफेची पूजा करीत असून तिजवर कुंकवानें त्रिशूलाचें चिन्ह काढितात व भोंवतीं दिवे पेटवून ठेवितात. सहाव्या, सातव्या व आठव्या शतकातील वाङ्मय व शिल्पकामें पाहिलीं असतां त्या काली शिवाच्या उपासनेस अप्रस्थान मिळालें होतें असें सिद्ध होतें. कालिदास व भैरवी हे कवि सहाव्या शतकांत होऊन गेले. त्यांनी शिवस्तुति केलेली आढळते. सातव्या शतकात मुबनेश्वर येथील अत्यंत रमणीय देवस्थान शिवा-प्रीत्यर्थ बांधण्यांत आलें. हें सिंहवंशाच्या रजपूत लोकांनी बांधिलें असें सांगतात. याच वेळीं शिवपूजेबरोबर शक्तिपूजेचें महत्त्व घाढलें असावें. तिसऱ्या शकापूर्वी तिसऱ्या शतकांत प्रसिद्ध बौद्धधर्मीय सम्राट अशोक यानें बंगाल प्रांत काशीज वगैरे त्या देशांत आर्य लोकांची सुधारणा केली. त्यानंतर तेथें पुंड्र, ताम्रलिप्त वगैरे पाच राज्यें झाली. नवव्या शतकांत पाल घराण्याच्या रजपुतांनी तो प्रांत काशीज केला व फनोजपर्यंत आपलें राज्य वाडविलें. त्यांनी पश्चिमेकडे राज्य

वाढवितांच पूर्वभागांत सेन वंशाच्या लोकांनी आपली सत्ता स्थापन केली. याच घराण्यांतील आदिसुर नांवाच्या सेन राजाने कनोजहून ब्राह्मण व कायस्थ जातींच्या लोकांस आणून बंगाल्यांत वंसाहत करण्यास लाविले असे सांगतात. अर्थात् याच सुमारास पौराणिक देवतांनी या प्रांतांत प्रवेश केला असावा व कालिकादेवीची उपासना करण्याची चालही याच सुमारास (चाराव्या शतकांत) विशेष वाढली असावी (भविष्यपुराण पहा). त्यानंतर जयदेव कवीने ' गीतगोविंद ' या रसभरित काव्यांत कृष्णभक्तीचे माहात्म्य गाईले. चवदाव्या शतकांत बिहारचे विद्यापति व बंगालचे चंडिदास या कवींनी कृष्णभक्तीचे महत्त्व लोकांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर रामानंद व त्यांचा शिष्य कबीर यांनी लोकांस रामाचा महिमा निवेदन करून शक्तिपूजेपासून मन परावृत्त करण्याचा यत्न केला. पंधराव्या शतकांत चैतन्याने याच दिशेने यत्न करून स्वोदाहरणाने कृष्णभक्ति वाढविली. तथापि उच्च वर्गातील लोकांची कालीवरची भक्ति कमी झाली नाही. सतराव्या शतकांत मुकुंदराम नांवाच्या कवीने दोन सुरस काव्ये रचून शक्तिदेवीच्या कृपाप्रसादाने मनुष्याच्या मनु- कामना सिद्ध होतात हे दाखविले. बंगाली वाङ्मयांत ही दोन्ही काव्ये अत्यंत सुरस अशी गणिली जातात. दक्षिणेकडे चालुक्य रजपुतांची सत्ता पांचव्या शतकापासून चाराव्या शतकापर्यंत चालत होती. यज्ञाळ रजपूत व काकती रजपूत यांच्याही स्वाऱ्या दक्षिणेतील काही प्रांतांवर होऊन त्यांचे राज्य सुमारे दोनशे वर्षे राहिले. या मुदतीत दक्षिणेत देवीपूजेचा प्रवेश झाला असावा. महाराष्ट्रांत मराठ्यांनी राज्यस्थापना केल्यावर आपले उपास्यदेवत भवानी हिच्या प्रीत्यर्थ चहूंकडे देवालय स्थापन केली. याप्रमाणे संबंध हिंदु- स्थानांत देवीपूजेचा प्रसार झाला. गुडी पाडव्यासारख्या सणाने वर्षारंभ करून शेवटी शंखध्वनीने कलुषित झालेल्या बीभत्स होळीवर येऊन आम्ही थडकलो. हीच गोष्ट आमच्या धर्मास लागू आहे. वेदापासून प्रारंभ आणि तंत्रांत समाप्ति ! हा प्रकार पाहतां मन अत्यंत दुःखी होते. भर्तृहरिने म्हटल्याप्रमाणे,

शिरः शार्च स्वर्गात्पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं ।

महीध्रादुत्तुङ्गादचानिमयनेश्चापि जलधिम् ॥

अथो गङ्गा सेयं पदमुपगता स्तोकमथवा ।

विवेकम्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥

परुदां स्वर्गावरून उतरलेली गंगा जशी क्रमाक्रमाने नीच पायरीस पोहोचतां पोहोचतां समुद्रांत मिळून गेली, तद्वत् आपली धर्मरूपि गंगा स्वर्गतुल्य वेदांपासून निघून उपनिषदांच्या मस्तकावरून उतरली, ती पुराणें, माहात्म्यें, तंत्रें यांच्या-वरून वहात वहात आजमितीस तिच्या प्रवाहाचे सहस्रशः खंड होऊन तिचे शुद्ध स्वरूप नाहीसे झाले आहे. या धर्मनदीचा प्रवाह सध्यां दुर्गंधी, चिखल, केरकचरा यांही गढूळ झाला आहे. अशी ही नीचावस्था चालविण्याचा प्रयत्न आजवर रामानंदादिकरून साधुसंत करीत आले आहेत. हा शक्तिपूजनाचा उत्सव बंद पाडून त्याला

निरालें शुद्ध वळण

लावून दिल्यामुळे शक्तिपूजनाच्या ठिकाणीं रामलीलेचा उत्सव मोठ्या याट-माटाने पंजाब, अयोध्या, संयुक्त प्रांत वगैरे भागांत साजरा केला जातो. नवरात्रास प्रारंभ झाल्यापासून सर्व लहानमोठ्या गल्लींत व मोठोठ्यांत रामायणाचे कथन व रामकथा यांस प्रारंभ होतो. नाटकगृहांत रामचरित्र नवीन पद्धतीने दाखविलें जातें. पुराणिक, कथाकार, नट, भाट, गवई, कवि, चित्रकार, आतप-याजीचे काम करणारे हे सर्व राममय होऊन जातात. हजारों लोक या वेळीं ध्यानदसागरांत बुडून जातात. हे सर्व रामानंदासारख्यांच्या यत्नांचे फल होय. यासाठीं जनतेचे नैतिक वैभव वाढावे झणून खटपट करणाऱ्या निस्पृह समाज-हितचिंतकांनीं निराश न होतां आपले अंगीकृत कार्य पुढे चालविण्यास कचरूं नये. उशिरा कां होईना त्यांच्या यत्नांचे चीज होईलच होईल.

पृथ्वीतलावर प्राचीन कालापासून अनेक धर्म उदयास आले. प्रत्येक धर्मांत अनेक पंथ उपस्थित होऊन लोक मूळधर्मांसही विस्तरले. यापैकी कित्येक पंथ अल्प-कालांत लयासही गेले. हिंदुस्थानात देखील अनेक पंथ आस्तित्वात येऊन सध्यां ते नामशेष झाले आहेत. आजमितीस प्रचलित असलेली धर्मासंबंधीं मते देखील कालांतराने नाहीशी होऊन नवीन मतांचे साम्राज्य प्रस्थापित होणार हें निर्विवाद आहे.

सद्धर्मांचे खरे लक्षण.

सुप्रसिद्ध स्मृतिकार मनु याने दोन हजार वर्षांपागे असें सांगितलें की,
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

धैर्य, क्षमा, मनोनिग्रह, परोपकार, शुचित्व, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, विद्या, सत्य आणि शांति हीं धर्माचीं दहा लक्षणे होत. या कसाला जे धर्मविधि-उत्तरत नाहीत ते शास्त्रबाह्य आहेत हे ध्यानांत ठेवून आपलें आचरण योग्य दिशेने बदललें पाहिजे. दुरभिमान, भिन्नेपणा, विषयलोलुपता, हिंसा, फलेच्छाप्रेरित कर्म हीं सर्व वर्ज्य करून प्रत्येक आर्यानें खऱ्या ईश्वरास ओळखण्याचा यत्न केला पाहिजे. खरी नीति कोणती, खरा देव कोण, त्याचें ज्ञान व त्याची कृपा संपादन करण्याचा खरा मार्ग कोणता हें अधिकारी सत्पुरुषांकडून समजून घेऊन धैर्यानें, उत्साहाने व शांत चित्ताने अज्ञानांधःकारांतून ज्ञानप्रकाशांत गेलें पाहिजे. असें केल्यास जगज्जननी जो परमेश्वर तो प्रसन्न होईल; नाही तर त्याच्याच संहारक शक्तीकरवी आपला नाश होईल.

विजयादशमी किंवा दसरा.

रामायणाच्या पंचम सर्गांत रघुवंशाच्या कथेंत पुढीलप्रमाणें एक गोष्ट दिली आहे. पूर्वकाली पैठण नगरी देवदत्त नांवाच्या एका ब्राह्मणास कौत्स नांवाचा मुलगा होता. हा सुशील असून विद्या संपादन करण्याची त्याला इच्छा उत्पन्न झाली व तो मौजीबंधनानंतर भोज नांवाच्या शहरां वरतंतु ऋषींच्या घरी विद्यार्जनासाठीं येऊन राहिला. कांही काल छोटल्यावर कौत्स सकल शास्त्रांत पारंगत झाला; तेव्हां गुरूला गुरुदक्षिणा देऊन त्याच्या ऋणांतून कसें मुक्त व्हावें याचा त्याला विचार पडला. शेवटी गुरूचा निरोप घेतांना त्यानें अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक त्याचे आभार मानून आपल्या आवडीचा कांही पदार्थ असल्यास तो सांगवा क्षणजे गुरुदक्षिणेदाराल तो आणून देईन असें त्याला सांगितलें. गुरूनें उत्तर दिलें:—“कौत्सा, दक्षिणार्थ विद्या शिकविणें हें अनुचित कर्म आहे. शिष्य विद्वान् झालेला पाहून गुरूस जो आनंद प्राप्त होतो तीच गुरुदक्षिणा होय.” परंतु कौत्सास गुरूच्या ऋणांत राहणें न आवडून त्यानें आपद् घरला व पुनः पुनः तो आपणांस काय दक्षिणा देऊं असें त्यास विनयपूर्वक विचारूं लागला. तेव्हां वरतंतु ऋषि म्हणाला, “मी दक्षिणा घ्यावी असा तुझा आपद्दहच आहे तर तुला शिकविलेल्या प्रत्येक विद्येबद्दल एक कोटि याप्रमाणें चौदा कोटि मुद्रा व त्याही एकाकडूनच मजला आणून दे.” ही अट कौत्साने मान्य करून आपल्या विद्येच्या

वीरावर तो तेथून बाहेर पडला; परंतु चौदा कोटि मुद्रा व त्याहो एकाच इसमा-
कडून मिळविणे कांहीं सोपे काम नव्हे हें कौत्सास लवकरच समजलें. रघुराजा
मोठा उदार व विद्वानांना आश्रय देणारा आहे असे त्याच्या कानावर येतांच तो
त्याजपाशी गेला; परंतु त्याच वेळी रघुराजानें विश्वजित यज्ञ करून ब्राह्मणां-
कडून सर्व द्रव्यभांडार लुटविलें होतें; यामुळें त्यालाही अत्यंत गरिबी आलेली
होती. कौत्सानें त्याच्या एकंदर स्थितीचें सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावर आपली इच्छा
येथें सफल होणार नाही असे वाटून त्यास दुःख झालें. रघुराजानें आपल्या
द्वारी आलेल्या विद्वान् ब्राह्मणांच्या योग्य सत्कार केला व त्याच्या आगमनाचें
कारण विचारिलें. कौत्सानें कारण सांगितलें व तो पुढें म्हणाला, 'राजा, तुला
प्राप्त झालेल्या स्थितीत माझी मनीषा सफल होण्याचा रंग दिसत नाही. तथापि
त्याजबद्दल खंती पाहूं न देतां मला दुसरा दाता शोधून काढण्यासाठीं जाऊं दे.
हें कौत्साचें भाषण ऐकून राजा हंसला व त्यानें आपण तेवढ्या मुद्रा तीन दिव-
सांत देतो असें आश्वासन देऊन कौत्सास आपल्या घरी ठेवून घेतलें व थकलेली
बाकी वसूल करण्यासाठीं इंद्रायरोवर लढण्याची तयारी जारीनें चालविली. ही गोष्ट
इंद्रास समजतांच त्यानें अयोध्या नगराबाहेर आपल्याच्या व शमीच्या झाडांवर
शुक्रवेराकडून सुवर्णमुद्रांचा वर्षाव करविला. रघुराजानें त्या सर्व कौत्सास दिल्या.
त्यानें त्या वरतंतु ऋषीपुढें ठेवून त्यांस त्यांचा स्वीकार करण्याविषयी विनंति
केली. परंतु त्यानें फक्त १४ कोटि मुद्रा ठेवून घेऊन बाकीच्या कौत्सास परत
दिल्या. त्या त्यानें रघुराजास आणून दिल्या; पण तोही त्या घेईना. शेवटी त्याच
आपल्याच्या व शमीच्या झाडाखाली त्या मुद्रांचा ढीग करून त्यानें लोकांस त्या
नेण्यास सांगितलें. लोकांनीं अनायासें श्रीमंत होण्याची ही संधि साधून त्या
नगरीच्या सीमेबाहेर असलेल्या त्या झाडांची पूजा केली, सोनें यथेच्छ लुटलें व
एकमेकांस देऊन आनंद व्यक्त केला. हा दिवस विजयादशमीचा होता. त्या
वेळेपासून या झाडांची पूजा करून सुवर्णमुद्रांच्या ऐवजीं या झाडांनीं पानें
लुटण्याचा प्रघात प्रचारांत आला. याप्रमाणें या सणाची उपपत्ति आहे.

शास्त्रोक्त विधि.

अपराह्नकालीं दशमी असेल त्या दिवशीं (आणि ती श्रवण नक्षत्रयुक्त
असल्यास उत्तम) आपल्या घरीं हत्ती क्रिया घोडा असल्यास त्याची
च छत्रचामरादिक राजचिन्हांची, तसेंच शस्त्रे व बाघें यांची पूजा करावी.

गांवाच्या बाहेर ईशान्य दिशेस शमीच्या व आपट्याच्या झाडांची पूजा करून अपराजितानामक देवीचेंही त्या ठिकाणी अर्चन करावें. राजानें दिक्पाल व वास्तुदेवता यांची पूजा करून शत्रूच्या पुतळ्याचें शस्त्रानें खंडन करावें. मोठ्या घाटमाटानें सीमोल्लंघन करून पूजिलेल्या शमीच्या किंवा आपट्याच्या मुळांतील मृत्तिका व अक्षता यांसह वाजतगाजत परीं यावें. ब्रियांनीं ओवाळणी करावी. वखालंकारांनीं मंडित होऊन दशमीचा दिवस मोठ्या आनंदांत घालवावा. त्या दिवशीं इष्टमित्रांसह मिष्टान्न सेवन करावें. आश्विन शु. १०।११।१५ या दिवशी कार्तिक स्नानास आरंभ करून एक महिना पहाटे दोन घटिका रात्र राहिल्यानंतर उठून तीर्थाच्या ठिकाणी किंवा विहिरीवर थंड पाण्यानें स्नान करावें. याच्या योगानें पापक्षालन होतें असें धर्मशास्त्र सांगतें.

चालू खुदि.

दसरा हा शब्द दश क्षणजे दहा यावरून आला असून त्याचा अर्थ दहावा दिवस असा आहे. या दिवशी नवरात्रांत घटासन्निध पेरदेळें नवधान्य उपटून देवीला व इतर देवतांना वाहतात. महाराष्ट्रांत कालिबावर वसविलेल्या कृष्णार्ची पूजा गवळी व इतर चतुर्थे वर्णांतील लोक प्रतिपदेपासून दशमीपर्यंत करितात. ह्या शिलंगणाचा उत्सव या नांवानें प्रसिद्ध आहे. शिलंगणाच्या पागोट्यांत पर सांगितलेल्या नवधान्याच्या रोप्यांचा झेंडा खोवतात. शिलंगण हा शब्दच मुळीं सीमोल्लंघन याचा अपभ्रंश आहे. अनेक ठिकाणी या दिवशी रेडे व बकरे बळी देण्याचा प्रघात आहे. निरनिराळ्या प्राणिरक्षक संस्थांकडून हा हिसेचा प्रकार बंद करण्याबद्दल अविरत प्रयत्न चालला असून त्यास संस्थानिकांच्या सहानुभूतीमुळे यश येत चाललें आहे. रेडा बळी देऊन तो गांवाच्या सीमेवर. पुरला असता त्या गांवांत एक वर्ष रोगराई उद्भवत नाहीं असा समज आहे. मुख्यतः गांवांतील ग्रामदेवाच्या व इतर कांही देवतांच्या मंदिरांतून शमीची पूजा करण्यांत येते. त्यानंतर त्याची एक फांदी तोडून तिचीं पानें, तिळाच्या झाडाचीं फुलें, वाजरीचीं पानें व आपट्याचीं पानें श्रीगणपतीस अर्पण करण्यांत येतात. नंतर तीं सर्व गांवाच्या सीमेवर नेऊन गांवकरी लोक लुटतात. शृंगार-लेली देवाची मूर्ति पालखींत बसवून गांवाच्या सीमेपर्यंत मोठ्या घाटमाटानें वाजतगाजत नेतात. देवाल्यांत नृत्य, गान, दीपोत्सव बगैरे करण्यांत येत असून लहानघोर देवदर्शनास जातात. अलीकडे या दिवशीं संमेलनें भरविण्याची दम

निघाली असून अनेक संस्थांची स्थापना याच मुहूर्तावर करण्यांत येते. मराठे, रजपूत वगैरे सरदार व राजे या दिवशीं घोड्यांची व शस्त्रांची पूजा करितात. कांहीं संस्थानिक दरबार भरवितात. दसऱ्यास शमीचीं व आपट्याचीं पानें सोनें झणून एकमेकांस देण्याचा सांप्रदाय मुंबईइलाख्यात आहे. सातान्याकडे जोंधळ्याचीं पानें रुपें व आपट्याचीं सोनें असें मानून वांटण्याची चाल आहे. म्हैसुरांत व बडोद्यांत दसऱ्याचा उत्सव फार मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जात असून राजदरबार भरतो व खलीकडे प्रदर्शनही भरविण्यांत येतें. ह्यैसुरांत याच वेळीं सामाजिक, औद्योगिक व इतर महत्वाच्या विषयासंबंधानें चर्चा करण्यासाठीं परिषदा भरतात.

श्रीरामचंद्रानें विजयादशमीच्या मुमुहूर्तावर लंकाधिपति रावणाबरोबर युद्ध करण्याकरितां दक्षिण दिशेस कूच केलें व त्या स्वारींत त्याला यशःप्राप्ति झाली; एतदर्थ रामाबद्दल अत्यंत पूज्यत्वभाव बाळगणारे रजपूत दसऱ्याचा शुभमुहूर्त साधून वारंवार आपल्या शात्रूवर चढाई करून जात. मराठेही यास लष्करी सण मानून परमुलुजावर स्वारी करण्यासाठीं याच दिवशीं प्रस्थान ठेवीत व योग्यतेनुसार प्राद्वर्णाची संभावना करीत. अद्यापि कांहीं रजपूत संस्थानिक व सरदार मोठ्या लव्याजम्यानें दसऱ्याच्या दिवशीं सीमोल्लंघन करून लढाईचा धाड दाखवितात. पेशवे आपल्या आप्तित संस्थानिकांस दसऱ्याच्या दिवशीं दरबार भरवून मानाचा पोषाख देत. पेशवाईनंतर ब्रिटिश रेसिडेंट एल्फिन्स्टन, मालकम घगैरेंनी ही चढावाट तशीच चालविली होती. ब्रिटिश महाराणीच्या कारकीर्दीत वरील दसऱ्याच्या दरबाराचें पथं वसान ईंग्रजी वर्षारंभाच्या दिवशीं पुण्यास दक्षिणेंतील सरदारांच्या एजंटकडून भरविण्यांत येणाऱ्या दरबारांत झालें आहे, व एकंदरीत स्वराज्यांत दसऱ्याच्या दिवशीं जहागिरी, नेमणुका, पदव्या वगैरेंची खैरात होत असे, त्याचेंच रूपांतर व्हाइसरॉयकडून सदर आंग्लवर्षारंभीं मानाई लोकांच्या सन्मानार्थ पदव्याची खैरात होते त्यांत झाले आहे, असें झणावयास हरकत नाही. याच दिवशीं लहोर येथे व इतर ठिकाणीं

रामलीला

नांवाचा मोठा उत्सव होत असतो. ताडमाडाइतका उंच रावण तयार करून त्याच्याहून कमी उंचीचे इतर राक्षस गावांतील मोठ्या मैदानावर उभे करण्यांत येतात. प्रत्येक मोहोल्यामाफत एक दोन राक्षस याप्रमाणें यरेच राक्षस

त्या ठिकाणी उभे होतात. हे कागदाचे पोकळ असे तयार करून त्यांच्या आंत घाण व इतर प्रकारचे दारूसामान रचून ठेवितात. उत्तम आविर्भाव करणाऱ्या सुंदर मुलांना रामलक्ष्मणादिकांची सोंगे देऊन मोठ्या घाटमाटाने त्या ठिकाणी आणतात. जुन्या विचारांच्या भाविक लोकांना या वेपधारी दशरथपुत्रांस नमस्कार करितांना पाहिले झणजे रामासारख्या प्राचीन विभूतीबद्दल हिंदूंच्या अंतःकरणांत किती प्रेम वसत आहे हे दिसते. मोठमोठ्या खटान्यांतून आणलेली राक्षसांची अगडबंब शरीरे यांच्यांच्या साक्षाने उभी केलेल्या ठिकाणी रामादिकांची स्वारी येऊन थडकतांच लंका नगरीच्या बंदोबस्तासंबंधाने आपल्या मंत्रिमंडळाचा जणू सल्ला घेणाऱ्या त्या रावणाच्या भोंवती जमलेले सुमारे साठसत्तर हजार लोक एकदम जयघोष करतात. लंकानगरीची रचनाही (दारूसामानाने युक्त अशी) फार प्रेक्षणीय केलेली असते. कालिभक्तांनी काढलेली कालिमातेची मिरवणूक याच वेळी तेथे येते. रात्र पडू लागताच उभय पक्षाकडून बाण सुद्धे लागतात, आणि सुमारे एका तासांत सर्व लंकानगरीची व राक्षसांची राखरांगोळी होते. राक्षस जडू लागतांच त्यांतून शेंकडों तऱ्हेची चक्रे, फुले वगैरे पेटून तोंफांप्रमाणे धडाधड आवाज कानी पडतो. दराच्यानंतर दोन दिवसांनी भरतभेटीचा समारंभही मोठ्या घाटाचा व प्रेक्षणीय होतो. या उत्सवावरून रामचरित्र आबालवृद्धांस समजून जाते. अशा प्रकारचे रामलीलेचे व इतर उत्सव आपल्या महाराष्ट्रांत चालू झाल्यास किती उत्तम होईल धरें ! सध्यांच्या लोकांस पौराणिक कथानकांवरून फरमणूक होत नसल्यामुळे पूर्वीप्रमाणे रामायण-भारतांतील प्रसंगांस धरून खेळ करण्याची पद्धति लयास जाऊन भलतेच चोचले रंगभूमीवर पहाण्याची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा लोकांत उत्पन्न झाली आहे.

शमी व मंदार

यांच्या संबंधाची कथा गणेशपुराणांतर्गत क्रीडाकांडांत दिली आहे. ती अशी:— कोणे एके काळी मालव देशी औरव नांवाचा एक महाशानी व सपोनिष्ठ ऋषि रहात होता. तो योगसामर्थ्याने इच्छित वस्तु प्राप्त करून घेई. त्याला शमी नांवाची एक सुस्वरूप कन्या होती. घौम्य ऋषीचा मुलगा मंदार याच्याबरोबर तिचे लग्न झाले. पुढे तारुण्यावस्था प्राप्त होऊन शमी व मंदार एकत्र राहू लागल्यावर एके दिवशी त्यांचा गुरु शौनक यांच्या गृही ते जोडपे जात असता घाटेत त्यांना महागाणपत्य अशा अशुद्धी ऋषीचा आग्रह लागला. त्याच्या भाल-

प्रदेशावर गणपतीच्या कृपाप्रसादाने सोंड वाढली होती ! ती पाहून ते तरुण दांपत्य हंसले. त्यामुळे त्या कोपिष्ठ ऋषीने त्यांस शाप देतांच ती उभयतां वृक्ष होऊन पडली. पुढे ही आपल्या पुत्रस्तुतेची दुर्दशा समजून आल्यावर और्व ऋषीने व शौनकाने घोर तपश्चर्येच्या योगाने गणराजास प्रसन्न करून घेतले व शमी व मंदारास पुनः मानवदेह देण्याबद्दल त्याची प्रार्थना केली. परंतु भ्रुशुंढी हा आपला परमभक्त असल्यामुळे त्यास दुखविणे वरें नव्हे असे जाणून गणपतीने शमी व मंदार यांची त्रैलोक्यांत योग्यता वाढून सर्व लोक त्यांची पूजा करितील असा त्यांस वर दिला. शौनक तेवढ्यावर संतुष्ट होऊन गेला. परंतु और्व ऋषीने शमी वृक्षांत प्रवेश करून तो त्यांत अमिरूपाने राहिला. शमीच्या समिधा होमाला अत्यंत आवश्यक असतात. त्यांच्या धर्पणापासून अग्नि* उत्पन्न होतो. शमीपत्र व मंदार पुष्प यांच्या योगाने शंकर संतुष्ट होतो असे मानितात. दुसरी अशी एक कथा आहे की, पांडव विराट नगरीत (वांईक्षेत्र) तेरावे वर्ष अज्ञातवासांत घालविण्याकरितां आले, तेव्हां त्या पांचही बंधूंनी निरनिराळे वेप घेतले व आपली शस्त्रास्त्रे शमीच्या झाडावर ठेवून दिली.

प्राचीन काळच्या कृषिविषयक उत्सवाचे दसरा हें रूपांतर असावे असे दिसते. वर दिलेल्या कथांपैकी आरंभीचे कथानक (रघुराजासंबंधी) वस्तुतः इतिहासास घडून नाही. रघुराजा ही व्यक्ति निःसंशय ऐतिहासिक असून इंद व कुबेर यांस देवता असे मानिले असतां रघूची इंद्रावर स्वारी असंभवनीय दिसते. त्याचा वास्तविक अर्थ असा असावा की, ज्याला मेघांचा राजा मानतात त्या इंद्राने जलाचा वर्षाव करतांच धान्यसमृद्धि होऊन परंपरेने लोकांस सुवर्णप्राप्ति व्हावी. सुवर्णाची मालकी पुराणकारांनी कुबेराकडे सोंपविल्यामुळे त्याचे नांव वरील कथेत आणिले गेले असावे. ऐतिहासिक गोष्टीचे वर्णन चटकदार करण्यासाठी कांहीं अलौकिक चमत्कारांची भर घालण्याची प्रवृत्ति आमचे जुने इतिहासलेखक जे पुराणकार यांच्यांत होती. यास भविष्यपुराणासारखे ग्रंथ साक्ष देत आहेत. या

* शमी वृक्षाची लांकडे धर्पण केली असतां त्यांपासून अग्नि उत्पन्न होतो. याबद्दलचा शोध पूर्वकाली लागल्यावरून यज्ञांत अग्नि प्रदीप्त करण्यासाठी मुख्यत्वेकरून शमीच्या समिधाचा उपयोग करण्याकडे ऋषींचे लक्ष वेधले असावे व जाणूनच या समिधा पवित्र मानल्या जातात. और्व ऋषींनी याचा शोध लावल्यामुळे कदाचित् वरील कथेचे जनन झाले असेल काय ?

पुराणांत पृथ्विराज, तैमूरलंग, महंमदघोरी वगैरेंच्या गोष्टी इतिहासास धरून पणचमत्कारपूर्ण अतिशयोक्तीच्या लिहिल्या असूनही त्या भरतकुलोत्पन्न महाराजा शतानिकास सुमंतुसारख्या विभूतींनो कथन केल्याचें दाखविलें आहे.

वरील गोष्टीवरून पूर्वकाली क्षत्रिय लोकं जिकून आणलेलें सोने आपल्या शत्रू-वर स्वारी करतांना उत्तेजनार्थ आपल्या सैनिकांकडून छुटवीत असावे असाही तर्क करतां येण्याजोगा आहे. दसरा हा उत्सव धान्याचें पीक घरांत आणण्या-संबंधाचा आहे असें क्षणभ्यास दुसरा पुरावा द्याला क्षणजे नवरात्रांतील नव-धान्याची पेरणी व तीं झाडें उपटून शेवटच्या दिवशीं देवास दाहणें हा होय. कित्येक लोक नवमीच्या दिवशीं शेतांतील तयार झालेले माताचे लोंगर आणून त्यांची पूजा करतात, व प्रवेशद्वारी टांगून ठेवितात व घरांतील वापरांत येणारी भांडी उखळ, सुसळ वगैरेंना धान्याची कणसें बांधण्याची चाल फोंकणांत आहे. बंगाल्यांतील कांहीं भागांत बहुतेक असाच विधि मकरसंक्रमणाच्या वेळीं करतात. त्या वेळीं स्त्रिया गवताची पेंडी घेऊन तीं धान्याच्या कोठारांस बांधतात व बांधतांना 'बावन्न पौटि' असें क्षणतात. त्याचा अर्थ धान्य ५२ पट होवो असा आहे. या स्त्रियांच्या विधीस बावन्नबंधन अशी संज्ञा आहे. यामुळे पुढील संबंध साल समृद्धीत जातें अशी समजूत आहे. पूर्वकाली शमीच्या झाडाखाली नवीन धान्याची रास घाळून तेथून तें घरीं आणीत असावे. दसरा हा केवळ

कृषिविषयक उत्सव

असावा असें याच कारणावरून झटलें आहे. ऋग्वेदांत पुढीलप्रमाणें क्षेत्रपतिदेवतेची प्रार्थना केलेली आढळते.

क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि ।

गामश्वं पौषयिन्त्वास नो मृच्छातीदृशे ॥ १ ॥

शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृपतु लाडलम् ।

शुनं वरत्रा यध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय ॥ ४ ॥

अर्चांची सुभगे भव सीते यन्दामहे त्वा ।

यथा नः सुमगाससि यथा नः सुफलाससि ॥ ६ ॥

(मंडळ ४, सूक्त ५८.)

अर्थ—“ हितकर्त्यानें साहाय्य केल्याप्रमाणें क्षेत्रपतीच्या मदतीनें आम्ही घेतुं आणि अश्व यांना पोषक असेंच घन जिकून आणूं, तो क्षेत्रपति आम्हांसारख्या-

वरही दया करील. (१) बैल आनंदानें, लोक उत्साहानें आणि नांगर उत्तम रीतीन जमीन नांगरोत. जुंपण्या चांगल्या घट्ट बांधूं या, खुलोत्पत्ति होईल अशा रीतीन आपला असूढ चालीव. ४ माग्यशालिनी सीते, येथें भागमन कर, तुला आळी वंदन करितों. कारण तेणेंकरून तूं आझाला भाग्यदात्री होतेस. आमचे हेतु सफल करणारी होतेस. ६ (या सूक्तांतील सीता ही कृषिदेवता होय.) शास्त्रांत दशमीच्या दिवशी ज्या अपराजिता नामक देवीची पूजा करावी असे सांगितलें आहे, ती मूलतः क्षेत्रपतिदेवता सीता हीच असावी असें दिसतें. कालेंकरून क्षत्रियतेजाचें व तें तेज वृद्धिंगत होण्यास कारणीभूत झालेल्या शक्तिपूजेचें माहात्म्य वाढत गेलें, तसें याच समृद्धिदायी देवतेस अपराजिता असें मानिलें असावें. याशिवाय इंद्राचीही आराधना या सूक्तांत आहे. या देशांत कृषिविषयक पदार्थांस, कृषिवलांस व कृषिकर्मांस प्राचीन कालापासून फार मान देण्यांत आला आहे. धान्याची समृद्धि होणें हें ईश्वरेच्छेवर अवलंबून आहे असें समजून त्याचा कृपाप्रसाद मिळविण्यासाठी राजा व प्रजा फार दृढत असे. धान्य हेंच धन किंवा लक्ष्मी मानून तें तयार होतांच राजे लोक शत्रूपासून त्याचें रक्षण करीत असत. वर्षाकाल संपत्तांच ते प्रजाजनांबरोबर गांवाच्या सीमेपर्यंत जाऊन नवीन धान्य दरबारी घाटमाटानें घरी आणीत असत. दसरा हा याच कृषिविषयक उत्सवाचें रूपांतर आहे असें क्षणण्यास हरकत नाही. सुमारे अडीच तीन हजार वर्षांपासून अस्तित्वांत आलेल्या या सणाचें असें रूपांतर झालें यांत नवल नाही. आज इतक्या काळपर्यंत हा उत्सव टिकला आहे एवढ्यावरूनच त्याच्यांतील उपयुक्तता व आपल्या लोकांतील पुराणप्रियता ही दृष्टोत्पत्तीस येतात. चीनदेश हिंदुस्थानाप्रमाणेंच कृषीवर अवलंबून रहाणारा असल्यामुळे तेथें शुद्ध राजाच्या हातानें योग्य मुहूर्तावर शेतांत नांगर चालविण्याचा समारंभ मोठ्या घाटानें साजरा केला जात असे. या वेळीं राजपुत्र व प्रधान देखील शेत नांगरण्याचा विधि करीत. Harvest Home नांवाचा नवीन धान्य घरांत आणण्याचा सण कित्येक पौरात्य व पाश्चिमात्य लोक पूर्वी पाळीत असत व अजूनही पाळतात.

हेतु व बोध.

सांप्रत दसन्याचें महत्त्व शमीची व आपल्याची पाने वांटण्यापुरतेंच राहिलें आहे. ज्या कृषीबद्दल पूर्वाकाळी आदर नाहून 'उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ

नोकरी, ही क्षण प्रचारांत आली ती शेती अहानी, आढशी व विपन्न स्थितींत दिवस घालविणाऱ्या लोकांच्या हातीं ठेवून आपण कनिष्ठ तेंच धेष्ट असं मानूं आगलों आहों. इतर देशांतील लोकांनीं मात्र सरस्वती व सीता या देवतांस प्रसन्न करून घेऊन आपल्या कक्षांत ठेविलें आहे व त्यांच्या आशीर्वादानें व मदतीनें ते धान्य व घन यांची समृद्धि करून घेत आहेत. शेतकरी वर्गाची व शेतीच्या मालकांची स्थिति दिवसेंदिवस सुधारत असून त्यांच्या देशांतील दारिद्र्य लांब पळूं लागलें आहे. लक्ष्मीचा वरदहस्त त्यांच्या शिरावर सदैव असल्याचें आपण पाहतों. उलटपक्षीं आझी कूपमंडुकवत् रहणायांत धन्यता मानूं लागलों आहों. द्रव्योत्पादक व्यवसायांवद्दल आझांस आदर वाटत नाही. सांप्रत पौरुषयुगाचा प्रारंभ होऊन पुरुषार्थसाधन करण्याविषयी प्रत्यहीं आझांला कर्तृत्ववान् परदेशस्थ लोक प्रेमभावानें व स्वीदाहरणानें घटा घालून देत असतां आपण कलियुगाच्या रहणाण्यांत आयुष्याचे दिवस खपवीत आहों. स्पर्शास्पर्शांच्या फलपनेचे भेसूर पर्वत, भयानक हृदि, मत्सर, मतभेद, उच्चनीच भाव, दारिद्र्य यांसारखे अजस्र तट आपल्याच हातानें आपणांभोवतीं रचून चुहंगांतील कैद्यांप्रमाणें आझी हीन स्थितीत पडलों आहों. या सर्व सीमांचें उलंघन करून ज्या दिवशीं आपण बाहेर पडूं, त्या दिवशीं आपट्याच्या व शमीच्या पानांऐवजीं खरें सुवर्ण आपल्या हातीं लागेल. हा सीमोळपनाचा दिवस पवित्र दसरा होईल, यांत संशय नाही. सीमा उलंघन करणें क्षणजेच प्रगतीच्या मार्गांत पुढें पाऊल टाकणें आहे. ज्या माहात्म्यांच्या सूचनेप्रमाणें हा सीमोळपनाचा दिवस अस्तित्वांत आला त्यांच्यावद्दल आदर व स्वतःच्या कर्जितावस्थेची इच्छा असेल तर प्रत्येकानें दसऱ्याचा दिवस प्राप्त होतांच सरस्वती व सीता या अत्यंत धेष्ट देवतांचा कृपाप्रसाद मिळविण्याचा निश्चय केला पाहिजे.

दीपावलिमहोत्सव.

आश्विन वा॥ १३ पासून कार्तिक शुक्ल २ पर्यंत जो महोत्सव संबंध हिंदु-स्यानांत मोठया याटानें साजरा केला जातो तो दीपावलि किंवा दिपवाळी या नांवानें प्रसिद्ध आहे. शास्त्रोक्त रीत्या पाहूं गेल्यास दीपावलीचा उत्सव तीन दिवसांचा आहे. तथापि बलिप्रतिपदा व यमद्वितीया यांची देखील या महोत्सवांत

गणना केली जाते. या पांचही दिवसांची नांवे निरनिराळी असून प्रत्येक दिवशी ठरीव धार्मिक विधि उरकण्यांत येतो. पहिला दिवस

धनत्रयोदशी

या नांवाने ओळखला जातो. याला धनतेरस असे प्राकृत लोक म्हणतात. या दिवसाच्या उत्सवासंबंधाने पुराणांतरी एक विलक्षण कथा सापडते:-प्राणि-मात्राच्या जीविताची मुदत संपताच त्यांचे प्राण हरण करणारा यमधर्म याने एकदा आपल्या दूतांस विचारिले की, यमपाश घालून प्राण हरण करण्याचे कार्य करीत असता तुझाला कोणाची दया आली होती काय ? दूत झणाले:-एकदा हंस नांवाचा राजा अरण्यांत मृगयेस गेल्यावेळी आपल्या राजधानीपासून फार लांब गेला. तेथून तो जवळ असलेल्या हैम राजाच्या माझ्यांत विभ्रंतीसाठी आला. त्याने त्याचा उत्तम परामर्श घेऊन त्यास संतुष्ट केले. यावेळी हैम राजा मुत्र झाल्यामुळे मोठ्या आनंदांत होता. या दिवशी पत्नीदेवीचा उत्सव होता. देवीने स्त्रीरूप धारण करून राजाला असे कळविले की या मुलाचे लग्न होताच चवथ्या दिवशी तो संपर्दशाने मरण पावेल. राजास अत्यंत वाईट वाटून त्याने अप-मृत्यु टाळण्यासाठी काही दैविक उपाय योजले. हंसराजासही हे नविष्य ऐकून वाईट वाटले. हैमराजाच्या मुलाचा अपमृत्यु चुकविण्याचा त्याने पतकर घेतला व यमु-नेच्या डोहाच्या मध्यभागी एक सुंदर प्रासाद बांधून त्यांत त्या मुलास ठेविले. यथाकाली एका सुस्वरूप राजकन्येशी त्याचा विवाह झाला. हा समारंभ घाटाने चालला असता चवथ्या दिवशी राजपुत्राला संपर्दशाने मरण आले. त्या वेळी त्याचे प्राण हिरावून आणण्याचा प्रसंग आला दूतांवर आला यावेळी आझास अत्यंत वाईट वाटले. कारण अशा आनंदोत्सवाच्या वेळी हा अतथे कोमळलेला पाहून आझाला दया आली. हा प्रसंग कोणावरही येऊ नये असे आपण कराल तर फार उपकार होतील. दूतांचे हे मापण ऐकून यमधर्म झणाले, ' दूतहो आश्विन कृष्ण १३ पासून पांच दिवस प्रत्येकी प्रदोषकाली सर्व ठिकाणी जो दीपोत्सव करील त्याला तुमच्या इच्छेप्रमाणे अपमृत्यु येणार नाही. या कथेवरून या दिवसास धनत्रयोदशी कां म्हणतात याचा उलगडा होत नाही. फक्त दिप-राळीचा हा पहिला दिवस इतके मान दिसून येते.

नरकचतुर्दशी.

दिपवाळीचा दुसरा दिवस नरकचतुर्दशी या नांवाने प्रसिद्ध आहे. भाग-वतांत अशी कथा आहे की, पूर्वकाली भौमासूर किंवा नरकासूर नावाचा एक

चलाव्य असुर प्राग्ज्योतिषपुर येथे राज्य करीत होता. त्याने इंद्राचे छत्र, अदितीची कुंडलें व अमरपर्वतावरील मणिपर्व नांवाचे स्थान हरण केलें. देव व मानव यांस तो अत्यंत पीडा देऊं लागला. आपण अजिंक्य व्हावे झणून त्याने आपल्या राजधानीच्या सभोवती पर्वतांचे व शहरांचे कोट रचले. हा दुष्ट दैत्य ख्रियांस पीडा देऊं लागला. त्याने जिकून आणलेल्या सोळा सहस्र उपवर राजकन्यांना आपल्या तुरुंगांत कोंडून ठेविलें व त्यांच्याशी विवाह करण्याचा बेत केला. अशी स्थिति प्राप्त होताच जिकडे तिकडे ह्याहाकार उडाला. श्रीकृष्णाला ही बातमी समजताच त्याने बरोबर सत्यभामेस घेऊन त्या असुराच्या दुर्गावर हल्ला केला. नरकासुरास ठार करून सर्व राजकन्यांची मुक्तता केली व नरकासुरानें इंद्रादिकांपासून हरण केलेलें धन ज्यांचें त्यांस परत दिलें. चतुर्दशीच्या दिवशीं उपःकालाच्या सुमारास नरकासुरास ठार करून व त्याच्या रक्षाचा टिळा आपल्या कपाळास लावून घरी येतांच नंदानें त्यास मंगल स्नान घातलें. ख्रियांनीं दिवे ओंवाळून आनंद व्यक्त केला. सर्व नगरी आनंदोत्सवांत सामील झाली. या युद्धाचे स्मारक झणून नरकचतुर्दशीचा दिवस दिवाळीतील मुख्य दिवस होऊन राहिला आहे. गुजराथ व राजपुतान्यांतील कांही भागांत या दिवशीं हनुमंताची पूजा करण्याची चाल आहे.

लक्ष्मीपूजन.

दिवाळीच्या तिसऱ्या दिवशीं लक्ष्मीपूजन करण्यांत येतें. यासंबंधानें अशी कथा आहे कीं, पूर्वकाळीं बलिराजा मोठा वैभवशाली होऊन त्याने आपल्या संपत्तीच्या व पराक्रमाच्या योगानें देवादिकांसही कारागृहांत कोंडून ठेविलें. प्रत्यक्ष लक्ष्मीसही बलीच्या बंदिशाळेंत दिवस कंठावे लागले. त्या वेळीं श्री-विष्णूनें वामनाचें रूप धारण करून त्रिपाद भूमिदान मागण्याच्या मिषानें सर्व विश्वावर आपलें प्रभुत्व प्रस्थापित केलें. सर्वांबरोबर लक्ष्मीचीही सुटका झाली. बलि पाताळांत दडपला गेला. लक्ष्मीची याप्रमाणें असुरांच्या हातांतून मुक्तता झाल्याबद्दल सर्वास आनंद झाला व तिचें वास्तव्य प्रत्येकाच्या घरांत कायमचें असावे एतदर्थ तिची भक्तिपूर्वक पूजा करण्याचा प्रघात या दिवसापासून प्रचारांत आला. अमावास्यास लक्ष्मीपूजन करण्यांत येतें.

चालू रूढि.

दिवाळीच्या सणांत अर्घ्यगस्नान, दीपोत्सव, गोक्रीडन, भाऊबीज वगैरे रीति कमी अधिक. प्रमाणानें सर्वत्र होत असतात. यष्टिकाकर्पण, यमतर्पण,

गोवर्धनपूजा इत्यादि शास्त्रोक्त विधि कोणी करीत नाही. वनाटकात बलिप्रति-
 पदेच्या दिवशी निरनिराळ्या प्रकारचे खेळ खेळण्यात लहान घोर गुतलेले
 असतात दक्षिण देशांत भाऊबीजेचा दिवस विशेषसा कोणी पाळीत नाही.
 लक्ष्मीपूजनही घरोघर कोणी करीत नसतो. फक्त व्यापारी लोक मात्र त्या
 दिवशी आपल्या हिशोबाचा आढावा काढून लक्ष्मीसरस्वतीचे पूजन करितात.
 यगात्यांत दुर्गापूजेचा नवरात्राचा उत्सव सपल्यावर लक्ष्मीपूजन करण्यात येते.
 मुंबई ही प्रसिद्ध व्यापारी पेठ असल्यामुळे येथील व्यापारी लक्ष्मीपूजनोत्सवास
 फार मान देतात. शहरांत फटाक्यांच्या कडकडाट सर्वत्र कानी येत असतो
 विद्युद्दीपप्रकाशनामुळे मुंबापुरीस या वेळी सुंदर रूप प्राप्त होतें घनिक व्यापारी
 वर्ग विशेषत गुजराथप्रांतांतला असून त्याच्या नूतन विक्रम सवत्सराचा
 आरंभ कार्तिक शु प्रतिपदेपासून होत असल्यामुळे नवीन हिशोबाच्या पक्षाचे
 हे पूजन करितात रंगबल्लिकांनी (रांगोळीने) रहात्या घराच्या प्रवेशद्वारा-
 जवळील अगण मुशोभित करण्याची चाल महाराष्ट्राच्या काही भागात आहे.
 शूत रोळणें यासही धार्मिक कृत्य समजून या दिवसात कित्येक लोक लक्ष्मीस
 प्रसन्न करून घेण्याची खटपट करीत असतां मागील संध चालात मिळविलेले
 धन गमावतात. महाराष्ट्राच्या काही भागात दिवाळीत चतुर्थ घर्णातील तरुण
 स्त्रिया गाणी गात सर्व गळघातून फिरत असतात. मावेळी त्यास खाऊ वगैरे
 देण्याची चाल आहे स्त्रीपुरुषासाठी दिपवाळीत नूतन वस्त्रे प्रत्येक घरांत घेण्यात
 येतात हा सण पुरुषापेक्षा स्त्रियास व गुलास विशेष आनदाचा वाटतो उत्तर
 हिंदुस्थानात दिपवाळीचा सण महाराष्ट्रासारखा विस्तृत प्रमाणावर साजरा
 केला जात नाही दक्षिणहिंदुस्थानांत प्रातःकाळी स्नानविधि आठोपल्यावर
 सुटीच्या चूर्णानें युक्त असें औषध घेण्याचा परिपाठ आहे. कोंकणांत व महा-
 राष्ट्रात घरातील सहान्मोठ्यास दिने ओवाळल्यावर पुत्रात ठेवलेले फारिद
 फोहून तें चाटण्याचा प्रघात आहे. मद्रासेस खालच्या वर्णातील लोक दीपोत्सव
 वगैरे करीत असतात. तामीळ व तेलगू प्रांतात दिपवाळीच्या दिवशी अभ्यंग
 स्नान करून घराबाहेर पडल्यावर एकमेकांस पुढीलप्रमाणें प्रश्न विचारतात.
 'काय महाराज, पवित्र गनेचें स्नान घडलें का?' तेव्हा 'होय, महाराज, तुमच्या
 आशीर्वादानें घडलें.' असें दुसरा उत्तर देतो. या देशात दिपवाळीस
 नूतन वस्त्रे घेत नसून वृत्तिवा उत्पन्नाच्या वेळी ती घेतात. स्त्रीपालिमहो-
 त्सवाची उत्पत्ति कशी व वेव्हा झाली हें नीटपणें समजण्यास तत्संबंधी सरा

शास्त्रोक्त विधि

काय आहे हें किंचित् विस्तारानें सांगणें आवश्यक आहे. निरनिराळ्या धर्मशास्त्र-कारांनी केलेले या उत्सवाचे विवेचन व सूत्रकारांचीं मते या सर्वांचा विचार करून धर्मसिंधुकारांनं आश्विन पौर्णिमेपासून अमावास्येपर्यंतचा शास्त्रोक्त विधि आपल्या ग्रंथांत नमूद केला आहे तो असा—आश्विन पौर्णिमेच्या दिवशीं कोजागर व्रत करून लक्ष्मी व इंद्र यांची पूजा करावी. नारळांतील उदक प्राशन करून द्यूत आरंभावें. त्या दिवशीं श्रीलक्ष्मी मध्यरात्रीं गृहाचे ठिकाणीं येऊन जे द्यूत खेळून जागे राहतात, त्यांस राधन करीन असें भाषण करिते. नारळ, पोहे इत्यादि पदार्थ देव व पितर यांना देऊन बांधवांसह भक्षण करावे. याच दिवशीं आश्वयुजीकर्म करावें. आश्विन पौर्णिमेस किंवा अमावास्येस आप्रयण करावें. हें निरनिराळ्या नक्षत्रांच्या ठिकाणीं ग्रीहि (वन्हा), श्यामाक (सांवे) व यव याचें आप्रयण करावें. पहिलें आप्रयण शरदृतूत केलें पाहिजे. आप्रयण केल्याशिवाय कोणतेंही नवें उत्पन्न झालेलें धान्य भक्षण करूं नये. ज्यांना निराळे आप्रयण करता येत नसेल त्यांनीं घर सांगितलेल्या तिन्ही धान्यांपासून पुरोडास करून दर्शपौर्णिमेस स्थाली पाक करावे. याच पौर्णिमेस ज्येष्ठ पुत्र किंवा कन्या यांस नीरांजन दाखवावें. आश्विन कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशी या नांवानें प्रसिद्ध आहे. या दिवशीं सवत्स गाईंचें पूजन करून तिला उडीद वगैरे धान्यांचे बडे भक्षणार्थ द्यावे. देव, ब्राह्मण, गाई, घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, कनिष्ठ या सर्वांना माता आदिकरून सर्व स्त्रियांनीं दिवे ओवाळावे. अपमृत्यूचा नाश व्हावा एतदर्थ त्रयोदशीच्या दिवशीं यमाप्रीत्यर्थं प्रदोषकाली घराबाहेर दिवा लावावा. चंद्रोदयव्यापिनी अशा आश्विन कृष्ण चतुर्दशीच्या दिवशीं नरकाला भिणारांनीं तिलतैलाचा अभ्यंग करून स्नान करावें. रात्रीच्या शेवटच्या प्रहरापासून चंद्रोदयानंतरचा काल श्रेष्ठ जाणवा. नांगरानें उकळून काढलेले मातीचें ढेंकूळ व आपाहा, दुधी भोपळी व टाकळ यांच्या फांद्या स्नानामध्ये तीन वेळ आपल्या आंगावरून फिरवाव्या. त्यानंतर गंधाचा टिळा लावून कार्तिक स्नान करावें, व स्नानोत्तर यमतर्पण करावें. प्रदोषकालीं मठ, तट, फोट, बाग, मार्ग, गोटा, अश्वशाला, गजशाला या ठिकाणीं सुशोभित दिवे लावावे. याप्रमाणें तीन दिवस दिवे लावावे. तुलराशीला सूर्य गेल्यानंतर चतुर्दशी व अमावास्या या दोन दिवशीं प्रदोषकालीं पुरपांनीं हातांत फोलीत किंवा चुडी घेऊन (उल्कादर्शन)

लाहोर येथील रामलीला उत्सवांतील रावण व लंका.
(पृष्ठ २७९ पहा.)

पितरांस मार्ग दाखवावा. यानंतर अमावास्येच्या दिवशी प्रातःकाली तैलाभ्यंग स्नान करून देवपूजा आटोपल्यावर अपराह्नकाली पार्वण थाड करावें. प्रदोषकाली दिवे लावणें, उत्कादर्शन व लक्ष्मीपूजन हीं कृत्यें केल्यावर भोजन करावें. बाल, वृद्ध व रोगी यांखेरीज इतरानी दिवसा भोजन करूं नये. आश्विनवद्य चतुर्दशी, अमा- वास्या व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या तीन दिवसांना दीपावलि असें नांव आहे. अमावास्येच्या दिवशी मध्यरात्री नगरांतील स्त्रियांनी आपापल्या गृहा- समोरच्या अंगणांतून अलक्ष्मीला घालवावी. *

दीपावलीचें प्राचीनत्व.

दीपावलीचा सण केव्हां प्रचारांत आला हें सांगतां येणें जरी शक्य नाही, तथापि त्याला प्रस्तुतचें स्वरूप पौराणिक काली प्राप्त झालें हें निर्विवाद होय. कारण पुराणांतरी सांगितलेल्या कित्येक कथाभागांशीं याचा संबंध जोडलेला दिसतो. अकराव्या शतकांत प्रसिद्ध आल्वुरेनी ऊरुं अकुरेहन हा ग्रंथ येथील विद्वान् गृहस्थ हिंदुस्थानांत आला. त्या वेळच्या हिंदु लोकांच्या आचारविचारांचें तसेंच राजकीय व सामाजिक स्थितीचें त्यानें जें ऐतिहासिक विवेचन केलें आहे, त्यावरून पाहतां दीपावलीचा सण त्या काली प्रस्तुतप्रमाणेंच साजरा केला जात असें असें दिसतें. अर्थात् सुमारे १००० वर्षांपासून सध्यांप्रमाणेंच दीपावलीचा सण लोक साजरा करीत असत.

पौराणिक काली शिव व विष्णु यांचें महत्त्व वाढल्यानंतर त्यांच्या उपासकांनी आपणांस प्रिय असलेल्या देवतासंबंधानें अनेक कथा रचून पूर्वकालापासून चालत आलेल्या कित्येक विधींचा व सणाचा संबंध त्या देवतांशीं जोडला. त्या- मुळें दीपावली ही विष्णूचा अवतार जो श्रीकृष्ण त्याच्या प्रीत्यर्थ आहे असें ठरविण्यांत आलें. कृष्णसंबंधानें पूज्यत्व भाव वाढत गेला तसतसा कृष्णचरित्रांत अनेक अद्भुत गोष्टींचा समावेश करण्यांत आला. आपण या पौराणिक कालाच्या मार्गे जाऊन वेद व उपनिषद् कालानंतरच्या सूत्रकालांतील (२००० वर्षांपूर्वी) सामाजिक स्थितीसंबंधानें उपलब्ध असलेल्या माहितीचें

* घरांतील केरकचरा अरुणोदयापूर्वी वेशीच्या दरवाजामोरून ओरडत जाणाऱ्या महार जातीच्या मनुष्यावर फेंकण्याची चाल कांही ठिकाणीं आहे. हा विधि चैत्रारंभ मानणारे होळीच्या दुसऱ्या दिवशीं पहाटेस करीत असतात. ही चाल कर्नाटकांत इष्टीस पडते.

सूक्ष्म रीतीने निरीक्षण केलें असतां आपणास असें दिसतें की, त्या काली प्रचलित असलेल्या अनेक गृह्य संस्कारांचें रूपांतर होऊन प्रस्तुतचे कित्येक सण प्रचारांत आले आहेत. त्या काली प्रत्येक गृहस्थाश्रमी पुरुष वर्षांतून सात पाक करीत असे. हा यज्ञ करण्याचा विधिही सुलभ असल्यामुळे तो उरकण्यास विशेष खर्च किंवा त्रास नसे. दानधर्म करणे, अग्नि प्रदीप्त करून पाकाहुति देणे किंवा सत्पात्र अशा विद्वान् ब्राह्मणांस अन्नवस्त्र देणे यांची गणना पाकयज्ञांत होई. १ अष्टक, २ पार्वण, ३ धाद, ४ धावणी, ५ आग्रयण, ६ चैत्री व आश्व-युजी हे सात पाकयज्ञ दरसाल निरनिराळ्या महिन्यांत करण्यांत येत असत. यांपैकी

पार्वण, आश्वयुजी व आग्रयण

या तीन पाकयज्ञांचें एकीकरण व रूपांतर होऊन प्रस्तुतचा दीपावलिमहोत्सव अस्तित्वांत आला असला पाहिजे. प्राचीन कालापासून आर्यांच्या अंतःकरणांत पितरांबद्दल आदर व प्रेम असल्यामुळे प्रत्येक पौर्णिमेस व अमावास्यास त्यांच्या श्रुत्यर्थें पार्वण किंवा पिंडपितृयज्ञ नांवाचा पाकयज्ञ करण्यांत येत असे. त्यांतही नवधान्य घरांत आणतांना करण्याचा यज्ञ विशेष महत्त्वाचा होता. प्रस्तुत दीपावळीच्या उपपत्तीसंबंधानें दिलेली यमाक्षेबद्दलची गोष्ट व या उत्सवानंतर लवकरच करण्यांत येणारें भाऊबीज नांवाचें स्मारक चवण व इतर शास्त्रोक्त कृत्यांचा संबंध पितरांचा रक्षक जो यम त्याच्याकडे आहे. पितरांच्या उद्धारासाठीं दीपोत्सव, अधिकारानुरूप सव्यापसव्यानें यमतर्पण करण्याबद्दल आज्ञा वगैरे पाहतां अश्विन वद्य ३० स पार्वण नांवाचा पाकयज्ञ-आणि तोही विशेष उत्साहपूर्वक-करण्याची चाल प्राचीनकाळी रूढ झाली होती हें सिद्ध होतें.

पौराणिक काळीं यमासंबंधाची जुनी कल्पना जाऊन त्याला निराळें व भयंकर रूप प्राप्त झालें. वेदकाळीं तो नरकाचा धनी नसून स्वर्गातील एक मुख्य दैवत असें मानण्यांत येत असे. सत्कर्म करणारांस सद्गति देणारा व सज्जनांचा साय-कर्ता अशीच त्याची स्तुतिस्तोत्रें ऋग्वेदांत गायिलेली आढळतात. (ऋक्. १०-१६—१) पुराणांत यमाला सूर्यपुत्र असें म्हटलें आहे. सूर्याच्या गतीबरोबर मनुष्यमात्राचें आयुष्य क्षीण होत असतें. अर्थांत मृत्यूचे दिवस समीप आणणारे दैवत सूर्यपुत्र असें मानलें गेलें यांत नवल नाहीं. वैवस्वत (आकाश) ह पिता व शरण्यु (अरणोदय) ही माता, यांच्या पोटी यमाचा जन्म झाला

असें, ऋग्वेद सागत आहे. यमाची भगिनी यमी हिचाही त्यात उल्लेख असून यमी व यमी यांच्यांत अत्यंतिक प्रेम वसत होतें असें दर्शविलें आहे त्याच्या सवधानें केलेलें विवेचन वाचत्यास दिवस व रात्र यांसच यम व यमी अशीं अलंकारिक नावें देण्यात आलीं होती असें दिसतें. यमद्वितीया हा बहुभगिनीप्रेमाचा स्मारक सण ठरविण्यांत पौराणिक प्रणकारांनीं वेदकालीन यम व यमीसवधान्याच कल्पनास मूर्त स्वरूप दिलें असल्याचें स्पष्ट होत आहे. दिपवाळीत समीकरण पावलेला

दुसरा पाकयज्ञविधि

झटला झणजे अश्वयुजी हा होय. अश्वयुग किंवा आश्विन महिन्याच्या पौर्णिमेस हा करण्यात येत असे. ऋग्वेदाच्या ६ व्या मंडळात जो उल्लेख सापडतो त्यावरून असें दिसतें कीं, अश्वयुगमासाच्या पौर्णिमेस इद्रास दूध व तादळापासून तयार केलेली क्षीर अर्पण करण्यांत येत असे. चकरीचें सूप (आज्य) यज्ञात ओतून आश्विनद्वयात, अश्वयुगद्वयांना, अश्वयुगाच्या पूर्णचंद्राला, शरद ऋतूला व प्रजापतीला आहुति देण्यात येत असत. गायीप्रीत्यर्थ दही व लोणी याच्या आहुति दिल्यावर गाई व चत्स यांना त्या दिवशीं रात्री एकत्र ठेवण्यांत येत असे. या पुरातन विधीची साह्यायनानें जी माहिती दिली आहे तिजवरून तो कृषिविषयक आहे हें स्पष्ट दिसतें. याच दिवशीं कृषिदेवता सीता हिच्या प्रीत्यर्थ यज्ञ करण्यात येऊन पुढील शब्दांनी तिची प्रार्थना करण्यात येत असे.

“ जिच्यामध्ये वेदप्रणीत व ऐहिक वैभव सदासर्वदा वास करितें त्या इद्रपत्नी सीतेची मी प्रार्थना करितों. मीं हातीं घेतलेल्या सर्व कार्यांत ती मदत करो. जिच्यापाशीं अनेक अश्व व अनेक गाई आहेत, जीं भानदाचा निधि, जीं सर्व प्राणिमात्रांचें रक्षण करिते व जिची धान्याचीं अनेक क्षेत्रें आहेत तिची मी यज्ञसमयीं प्रार्थना करितों. ती अवल देवता मला कधींही न विसरो” (२-१७-९). अतर इतकेंच कीं, कृषिदेवता सीता हिच्या जागां पौराणिक कालीं विष्णुपत्नी लक्ष्मी हिची स्थापना करण्यांत आली. धनधान्याची देवता झणून लक्ष्मीचें महत्त्व फार वाढलें पुरातन काळच्या सहस्रत चावण्यात लक्ष्मीचें नाव आढळत नाही, ज्याप्रमाणें रद्राच्या भयकर स्वरूपावरून रद्राणी ही भयानक शक्तिदेवी मानिली गेली, त्याच प्रमाणें विष्णूच्या अर्गी जे सात्विक व सुखदायक गुण असल्याचें पुराणातरीं सांगितलें आहे त्यास साजेल अशीच दिव्य वधु

लक्ष्मी आहे असे ठरवून तिच्यासाठी उत्तमोत्तम गुणांची स्थापना पुराणकारांनी केली. सीतेची जागा लक्ष्मीने घेतल्यानंतर आश्विनमासांतील पौर्णिमेस लक्ष्मीपूजनोत्सव करण्यांत येऊं लागला. कोजागरी पौर्णिमा या नांवानें हा उत्सव कालीच्या व इतर देवतांच्या देवाळयांतून करण्यांत येतो. दिपवाळीतील लक्ष्मीपूजन, कित्येक ठिकाणीं रूढ असलेली फाशांनीं खेळण्याची पद्धति, कोजागरी पौर्णिमेपासून पितरांप्रीत्यर्थ आकाशदिवे लावण्याची चाल, त्या दिवशीं नवीन धान्याची क्षीर करण्याची रूढि, नवीन भाताचे पोहे खाण्याची चाल, याच वेळीं नवीन धान्यापासून स्थालीपाक करण्याचा वंगाल्याकडील परिपाठ, या उत्सवास जोडून गोपूजा व गोव्हीडनविधि करण्याची पद्धति वगैरे गोष्टी लक्षांत घेतां आश्वयुगी हाच गृह्ययज्ञ दीपवालीस जोडण्यांत आला असल्याचें स्पष्ट होतें.

पौराणिक काली वेदकालीन सीता, इंद्र वगैरे दैवता मार्गे पडल्या; कृष्णाचें महत्त्व वाढलें; विष्णूचा अवतार जो कृष्ण तो इंद्राहूनही श्रेष्ठ आहे हें दाखविण्यासाठी त्याच्या हातून इंद्राचा पराजय झाला व त्यानें करांगुलीवर गोवर्धनपर्वत उचलून गाई व गोप यांचें रक्षण केलें असें सांगण्यांत आलें. प्रत्येक अवताराचें इतिकर्तव्य ह्मणजे असुरांचा संहार व गोव्हाक्षगांचा प्रतिपाल. या विधानास जुळेल अशा रीतीनें नरकासुराची व इतर दैत्यांच्या कथा रचल्या गेल्या. पुराणकारांनीं यमरायास स्वर्गलोकावरून नरकलोकीं आणिलें. त्यालाच पुढें नरकासुर वनविण्यांत येऊन त्याचें वासस्थान त्याचा पिता जो सूर्य त्याच्याच दिशेस (पूर्वेस) प्राग्ज्योतिषपूर हें आहे अशी ही कथा रचिली गेली. आश्विनमासांत आपल्या देशाचें नैसर्गिक सौंदर्य व सांपत्तिक स्थिति चांगली असल्यामुळे हा कृषिविषयक सण सर्व लोकांस आनंददायक व प्राह्य वाटला. घरांत नवीन धान्य आल्यावर त्याची व तें देण्यास कारणीभूत झालेल्या गोडूलाची पूजा करणें हें प्राचीन सात्विक आर्यांस इष्ट वाटलें. गाई व गुराखी यांच्या संबंधानें ऋग्वेदांत सांपडणारी सूक्ते पाहिलीं असतां तें गोधन किती मौल्यवान् मानीत असत हें दिसतें. दीपोत्सव, मंगलस्नान वगैरे धार्मिक मानलीं जाणारीं कृत्यें सर्वसंमत होऊन तीं प्रचारांत आलीं हेही योग्य आहे. दीपावलीत आग्रयण नांवाच्या तिसऱ्या विधीचा समावेश करण्यांत आला. अग्र हायन किंवा मार्गशीर्ष महिन्याच्या पौर्णिमेस

आग्रयण (नवान्नेष्टि)

केला जात असे. मार्गशीर्ष मासाच्या पौर्णिमेची रात्र संवत्सराची पत्नी असें समजून आहुति देण्यांत येत असत. त्या वेळीं युगाच्या पंचवार्षिक मुदतीतील

पंच संवत्सरांस संवत्सर, परिवत्सर, इदवत्सर, इद्रवत्सर व वत्सर या नांवाने संयोद्धून आहुति अर्पण करण्यांत येत असत. अर्थात् संवत्सरसमाप्तीचा हा उत्सव होता असे दिसते. परंतु यासंबंधाने नक्की सांगतां येत नाही; कारण गृह्यविधींत चैत्रमहिन्यांतील चैत्री हा वर्षातील शेवटचा विधि असे द्याले आहे. यावरून चैत्रमहिना शेवटचा ठरतो. मार्गशीर्ष महिन्यांत पूर्वकालीं अनेक धर्म-विधि करण्यांत येत असत. विशेषतः ऋतुदेवतेस आहुति देण्यांत येत. ऋतूंचे वर्णन पाहतां मधु किंवा वसंत हाच प्रथम ऋतु मानला आहे. अर्थात् चैत्र वैशाख हेच महिने वर्षारंभीचे गणले पाहिजेत; परंतु ' राजा कालस्य कारणम् ' या उचीप्रमाणे नवीन वर्षाचा दिवस कलचकाप्रमाणे बदलत जाऊन कधी चैत्र प तर कधी वैशाख, कधी मार्गशीर्ष तर कधी कार्तिक या मासांस संवत्सराचा प्रथमचा महिना होण्याचा मान मिळाला असावा. मार्गशीर्षाच्या जवळचा कार्तिक हा वत्सराचा प्रथमचा महिना असे विक्रमादित्याच्या कारकीर्दीत ठरले.

कार्तिकमास हा या संवत्सराचा प्रथमचा महिना असे राजाज्ञेने ठरविण्यांत येऊन तो नूतन वर्षाचा प्रारंभीचा दिवस झालून आनंदांत पालविण्याचा प्रथात पडल्यापासून दीपावलीस महोत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले. (आश्विनमासाची देवता ईश व कार्तिक मासाची देवता धात्री यांचे पूजन आपले पूर्वज त्या त्या मासांत करीत असत. अजून कार्तिकांत धात्रीपूजन नांवाखाली वनभोजन किंवा आंबळी-भोजन होत असते.)

हेतु व बोध.

हिंदूंचे अनेक सण आहेत. त्यांपैकी दिपवाळीइतका पवित्र व आनंदकारक दुसरा कोणताही सण नाही. या सणांत लीला, पुरुष व बालक या सर्वांस आनंद होत असतो. परस्परांकडे जाण्यायेण्याची व उपाहार करण्याची रुढि असल्याच्या योगाने समाजांत प्रेमभाव वृद्धिंगत होऊन सलोखा वाढतो. वंधुभगिनींतील प्रेम आजन्म रहावे यासाठी ' माऊजीज ' करण्याचा जो विधि प्रचारांत आला आहे, तोही आर्यांच्या सात्त्विक वृत्तीस साजेसाच आहे. गोपूजादिकांच्या योगाने पूर्वकालीन आर्यवसाहतवाल्यांच्या अंतःकरणांत गोपालनायक असलेली आस्था दिसून येते. कृष्णास गोपाळ या नात्याने जो मान देण्यांत येतो तो याचसाठी आहे. अलीकडे स्थापन झालेल्या गोरक्षण संस्था गुरांची स्थिति सुधारण्यासंबंधाने प्रयत्न करीत आहेत. पुढे येथील आणिरदाक संस्था, मुंबईतील जीवदयादा-

प्रसारक मंडळी, त्याचप्रमाणे इतर अनेक ठिकाणी मुक्या जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यांत आलेल्या संस्थांस धनिक लोकांनी हातभार लावून आपल्या अंतःकरणांत त्यांच्याबद्दल प्रेम वसत आहे असे सिद्ध केले आहे, याबद्दल ते स्तुतीस पात्र आहेत. यांच्या विनंतीचा विचार करून कित्येक संस्थानिकांनी धार्मिक उत्सवांत होणारे पशुवधही बंद केले आहेत ही आनंदाची गोष्ट होय. दीपोत्सवाच्या योगाने रात्र व दिवस यांतील अंतर नाहीसे करणे हेच दिपवाळीतील मुख्य अंग आहे. यम व यमी यांची भेट झणजे रात्रीच्या बेलच्या अंधःकारास नाहीसे करून तिला दिवसाच्या जोडीस आणणे आहे. अज्ञानाचे आवरण हाच अंधःकार आहे. तो घालवून आपणास दिव्यदृष्टि प्राप्त होईल असे करणे ही दीपावलि साजरी करण्याची खरी तऱ्हा आहे.

कार्तिक महिना.

कार्तिक महिना इंग्रजी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुमारास येतो. या महिन्यांत चातुर्मासांतल्याप्रमाणेच अनेक पदार्थ वर्ज्य करावे, कार्तिकेस्तन फरावे, कित्येक दाने द्यावी, पुराण ध्वज करावे, आकाशदिवे लावावे वगैरे विधि सांगितले आहेत. या महिन्यांत प्रतिपदेच्या दिवशी बलिदैत्याची पूजा, दीपोत्सव, गोक्रीडा, गोवर्धनपूजा, मार्गपाली बंधन, तृणाची दोरी ओढणे, नवी बळे धारण करणे इत्यादीक उत्सव, सुत खेळणे, स्त्रियांनी दिवे ओंवाळणे वगैरे कृत्ये करावी. या महिन्यांतील महत्त्वाचे उत्सव म्हणजे बलिप्रतिपदा, यमाद्वितीया, तुलसीविवाह, धात्रीपूजन व त्रिपुरी पौर्णिमा हे होत. कार्तिक शु० ११ च्या दिवशी विष्णूची निद्रा संपते झणून त्या तिथीला बोधिनी एकादशी झणतात. या दिवशी पंढरपूर क्षेत्री मोठी जत्रा भरते.

बलिप्रतिपदा.

ग्रीहप्रतापी दैत्याधिपति बलीस सुरश्रेष्ठ वामनाने बटुवेप धारण करून कसे पादाकांत केले, याचे ऐतिहासिक विवेचन मागे वामनद्वादशी या सदराखाली दिले आहे. वामनाने तिसरे पाऊल बलीच्या मस्तकावर ठेवून त्याला पाताळांत लोटण्यापूर्वी बलीच्या विनंतीवरून पुढील वर दिला. 'तुझ्या भक्तीस वश होऊन मी असे वरदान देतो की, मी जरी तुला पादाकांत केले, तरी तुला आठवण,

सर्वत्र चिरकाल रहावी यासाठी कार्तिक शु० प्रतिपदेच्या दिवशी तुझ्या नांवानें लोक आनंदोत्सव करतील तुझ्या विनंतीस मान देऊन मी अशी आज्ञा करितों कीं या दिवशीं कोणी सुरापान किंवा इतर मलमलते अनाचार करूं नयेत. कार्तिक शु० प्रतिपदा ही बलिप्रतिपदा असें मानून तिची पूजाअर्चा प्रत्येक गृहस्थाश्रमी कौटुंबिकानें करावी.' या प्रकारें बलीस आशीर्वाद दिल्यावरून दिवाळीस जोडून बलि-प्रतिपदा हा सण साजरा करण्याचा प्रघात या देशांत पडला. या उत्सवामध्यानें

शास्त्रोक्त विधि व रूढि

अशी आहे कीं माजघरात बलीचें त्याची पत्नी विंध्यावली हिच्यासह चित्र काढून पूजा करावी. निशाकाल प्राप्त होतांच दीपाराधना करून सर्व नगर शृंगारारवें. रात्री राजानें नगरातून लवाजम्यासह फिरून नागरिकाचें वैभव पाहून सतुष्ट होवें. या दिवशीं बटिकाकर्षण (tug of war) नांवाचा एक विधि करावा. एका लाव काठीस दभवेष्टन करून ती देवद्वारी किंवा चवाठयावर ठेवावी. तिच्या एका टोंकास हीन जातीच्या व दुसऱ्या टोंकास उच्चवर्णीय लोकानीं धरावें. प्रत्येक पक्षापासून मार्गे बारा हाताच्या अंतरावर एक रेपा असावी. पुढें उभय पक्षांनीं बटिका (आपापल्या बाजूस) लेबावयाची असून जो दुसऱ्यास बारा हात खेचील त्या पक्षास जयप्राप्ति झाली असें मानावयाचें. हें जयचिन्ह राजानें मुद्दाम पाहावें असें आहे.

महाराष्ट्राच्या काहीं भागात या दिवशीं शेतकरी व इतर लोक शेणाच्या बाहुल्या जमिनीवर तयार करून ठेवितात त्यांस पचपाडव व कुति असें क्षणतात. त्यांची पूजा करून त्यांना नवीन तांदळाच्या अन्नाचा नैवेद्य दाखवितात पुढें ते घरावर त्या बाहुल्या झुकवून पौर्णिमेच्या दिवशीं पेटवितात, व त्यावर नवीन तांदळाची खीर करितात मुबईत या दिवशीं काहीं पाडरपेशा लोकांत दारांत शेणाचीं बाहुली करून त्यावर दिवे ठेवण्याची, पचपाडव करण्याची वगैरे चाल आहे, परंतु हे पांडव दसऱ्याच्या दिवशीं करितात

गोपूजा.

कृष्णाच्या सल्ल्यानें गोपानीं इराचा उत्सव न करिता गोवर्धनाची पूजा केली. त्याप्रीत्यर्थ सध्या गायींची पूजा करण्याचा परिपाठ आहे गुराच्या शिंगास रंग व वेगळ लावून अगावरही लाल रंगाचे ठिपके देतात. त्याची पूजा केल्यावर त्यांना गळ्यास एक पोळी व नारळाची कवड बांधून दवडतात गवळ्यास या दिवशीं पैसे देण्याचा कर्नाटकात परिपाठ आहे.

हेतु व बोध.

हा सण अत्यंत उदात्त स्वरूपाचा असून प्राचीन काळच्या राजनीतीचे शुद्ध व सात्विक स्वरूप घ्यानांत येण्यास कारणीभूत होतो. शत्रूंस पादाक्रांत केल्यावरही ही त्यांच्यातील उत्तम गुणांची किंमत लक्षांत आणून जेते त्यांस त्यांच्या योग्यतेनुसार वागवीत व प्रसंगविशेषी विशिष्ट मानमरातब देण्यासही ते मार्गोपुढे पाहत नसत. महाभारतांत जागोजागी राजनीति व राजकारण यांसंबंधाने जो ऊहापोह केला आहे, तो वाचतां या बाबींत प्राचीन आर्यवरांनीं किती खोल विचार केला होता, हें समजून येणार आहे. प्रजेनें केलेल्या उत्सवास सहानुभूतीची जोड देऊन तो दुणावेल असें करणे यास देखील राजेलोक आपला धर्म आहे असें त्या काली समजत असें दिसते. अद्यापि संस्थानिक विशेष उत्सवाच्या प्रसंगी आपल्या दर्शनाचा लाभ प्रजाजनांस करून देत असतात; ही प्राचीन पद्धतीची अवशिष्ट रुढि असावी. यष्टिकाकर्षणाचा विधि शारीरिक बल अजमावून पाहण्यासंबंधाचा असून उच्च व हीन वर्णांच्या लोकांची या बाबींत फितपत बरोबरी होते हें पाहण्याच्या उद्देशाने तो योजिलेला असावा. एकाद्या वर्णांत निरुद्यवस्था दिसून आल्यास राजाकडून ती घालविण्यासाठी काही उपाय योजले जात किंवा कसें हें समजत नाही. तथापि राजाकडून आपले अभिनंदन व्हावे एतदर्थ प्रत्येक वर्ण आपले शरीरसामर्थ्य वाढविण्यास यत्न करीत, असा तर्क करण्यास जागा आहे. सांप्रतकाली बलिप्रतिपदेसारख्या उत्सवाच्या दिवशीं समाजांतील पुढाऱ्यांनीं निरनिराळ्या मर्दानी खेळांची योजना करून चढाओढींत यश संपादन करणारांस उत्तेजनार्थ सार्वजनिकरीत्या पारितोषके देण्याची व्यवस्था केल्यास उत्तम होईल. एकादा राष्ट्रीय खेळ ठरवून त्यांत लहानमोठ्यांनीं आपले प्राविण्य दाखवावे; असें केल्यासही बरेच हित होण्यासारखे आहे. प्राचीन काली अत्यंत श्रेष्ठ पदास चढलेल्या मन्त्रविद्येचे पुनरुज्जीवन करण्याकडेही समाजधुरीणांनीं लक्ष पुरवावे. शाळा, पाठशाळा व विश्वविद्यालये यांतून शारीरिक व्यायामाची शक्य ती सोय करून पुढील पिढीला बौद्धिक शक्तीबरोबरच शारीरिक शक्तीची जोड देण्यासाठी आमचे सरकार अनेक योजना अमलांत आणीतच आहे. अशा वेळीं भावी नागरिकांच्या मातापितरांनीं या योजनांचें महत्त्व घ्यानीं आणून या कामीं सरकाराशीं सहकार्य केल्यास ह्मणजे विद्यार्थिदशेतील सर्व मुलांनीं या योजनांचा योग्य फायदा घेतल्याच पाहिजे असें ठरविल्यास फार उत्तम होईल. आझाला कर्तृत्ववान् पिढी पाहिजे. शारीरिक स्वास्थ्य नसल्यास कर्तृत्वशक्ति तरी कोठून उत्पन्न होणार ?

यमद्वितीया किंवा भाऊबीज.

कार्तिक शुद्ध द्वितीया हा दिवस यमद्वितीया या नावाने प्रसिद्ध आहे. या दिवशी मृत्युदेव जो यम त्याने आपली बहीण यमुना हिच्या घरी जाऊन तिला चक्षालंकार वगैरे दिले व तिच्या गृही मोठ्या आनंदाने भोजन केले, अशी पुराणांतरी कथा आहे. हा दिवस बंधुभगिनीच्या भेटीचा असून भगिनीकडून बंधूची पूजा होत असल्यामुळे या सणाला भाऊबीज असे नाव पडले आहे. शास्त्रकारांनी या कौटुंबिक विधीस धर्माची जोड देऊन हा दिवस पाळणे हे प्रत्येक बंधु-भगिनीचे श्रेष्ठ कर्तव्य आहे असे ठरविले. त्याप्रमाणे सर्व उच्च वर्णातील लोक हा दिवस पाळतात. सहोदर भगिनी नसल्यास चुलत, आते किंवा मामे-बहिणीकडे जाऊन तिने प्रेमाने पुढे ठेवलेले पक्वान्न ग्रहण करण्यास व तिलाही शक्यनुसार कांही तरी देणगी देण्यास कोणीही विसरत नाही हे पाहून मनाला अवर्णनीय आनंद होतो. एकाच मातेच्या उदरी जन्मास आलेल्या दोन बालकांची स्थिति भिन्न होते. त्यांतही बंधु व भगिनी यांच्या स्थितीत कधीकधी निलक्षण फेर पडतो. घनकनकाच्या वैभवाने आपल्या सहोदरासही विसरून जाणाऱ्या बंधूस किंवा भगिनीस हा यमद्वितीयेचा दिवस आपल्या कर्तव्यकर्मासंबंधाने आठवण करीत असतो. दीपावलीच्या निमित्ताने अनेक आसेष्टांच्या जरी प्रेमाने भेटी होतात, तरी त्या सणाला जोडून हा भाऊबीजेचा दिवस स्वतंत्र योजनेचाची योजकता खरोखर स्तुतीस पात्र आहे. बंधूनी, तुम्ही श्रीमंत असा किंवा गरीब असा, तुमच्यावद्दल तुमच्या भगिनीच्या अतःकरणात जे दैदीप्यमान शुद्ध प्रेम वसत असते, त्याची तुम्हाला कल्पना करिता येईल काय! दिपावळीच्या सदराखाली यम व यमी यांच्यासंबंधाने माहिती देतांना आम्ही असे दृष्टले आहे की, दिवस व रात्र यांच्या भेटीचे हे वेद-गायकांनी केलेले वर्णन आहे. ज्या वेळी सूर्य अस्तास जातो, त्या वेळी रात्रीची भेट घेत असतां आकाशांगणी सूर्यरदमीची कांचनवर्णमिश्रित आरक्त प्रभा पसरून जे शोभायमान चित्र आपल्यापुढे तयार होतें, त्याचें यथार्थ वर्णन आजवर कधीच करिता आले नाही किंवा कोणाही चित्रकलाविशारदास तें हुबेहुब उठवितां आले नाही. ती गोष्ट बंधुभगिनीप्रेमाची. तें प्रेम अवर्णनीय आहे. तें अति उदात्त व अति शुद्ध आहे. ज्याच्या मनांत तें रावकाल वसतें,

त्याची किंमत जाणू शकतात. त्यांसच त्यापासून अवर्णनीय आनंद प्राप्त होतो, आपली दृष्टि व आपलें मन अशा रीतीनें प्रेमपूर्ण करून जे विस्तृत प्रमाणावर जगांतील व्यवहार जाणतात, त्यांच्या चित्ताची भावना अशी होईल कीं आझी सर्व एकाच ईश्वराची व एकाच हिंद मातेची लेकरें आहोंत. या दृष्टीनें भाऊ-बीजेचा दिवस आझा सर्वास असें सांगत आहे कीं, बंधुभगिनीनीं एकमेकां-बद्दल प्रेम बाळगून सामाजिक उन्नति साधण्यास शक्यनुसार यत्न करित रहावें व यमद्वितीयेसारखा दिवस प्राप्त होतांच आपणास एक दिवस यमरायास भेटाव-याचें आहे, हें ध्यानीं आणून आपण आपल्या आयुष्यक्रमांत आपल्या बंधूंच्या किंवा भगिनींच्या उन्नत्यर्थ काय केलें, याचा आढावा काढावा हें योग्य होय.

तुलसीविवाह.

प्रत्येक वर्षी कार्तिक शुद्ध द्वादशीस तुलसीचा विवाह केला जातो. पद्मपुरा-णांत यासंबंधाची कथा अशी आहे कीं, पूर्वकालीं जालंधर नांवाचा एक महा-प्रतापी व असाधारण योद्धा होऊन गेला. त्यानें देवांस पादाकांत करून आपल्या भाईवंद दैत्यांस सुखी केलें. त्याची वृंदा नांवाची स्त्री महापतिप्रता-होती. तिच्या पुण्याईनें जालंधर त्रिभुवनांत अजिंक्य होऊन बसला. त्याचा पाडाव कसा करावा, यासंबंधानें देवांस मोठें गूढ पडलें. इंद्रपुरीवर चाल करून देवेंद्राची पुरी खोड मोडावी या हेतूनें त्यानें कडेकोट तयारी चालविली. पुढें लवकरच देव व दैत्य यांच्यांत तुमुल शुद्ध गाजून त्यांत अनेक देवांस गताष्ट्र व्हावें लागलें. तेव्हां श्रीविष्णूनें जालंधरास जेरीस आणण्यासाठीं कपटाचा उपाय योजून, जालंधरपत्नी वृंदा हिच्या जाग्वल्य पातिव्रत्यामुळे त्यास प्राप्त झालेलें अतुल सामर्थ्य नष्ट करण्याची त्यानें युक्ति योजिली. जालंधर धारातीर्थी पतन पावला, अंशी वतावणी करण्यासाठीं दोन मर्कटांकडून विष्णूनें जरासंधाचें शिर व धड याप्रमाणें तंतोतंत दिसणारे दोन अवयवांचे भाग तिच्यापुढें आणून टाकविले. तेव्हां ती दुःखानें व्याकुल होऊन अत्यंत शोक करूं लागली. इतक्यांत एका कपटी साधूनें पुढें येऊन संजीवनी मंत्रानें या कपटी जालंधरास उठविण्याचा उपक्रम केला व धड व शिर यांच्या जागीं जरासंधाचा वेप पेतलेला विष्णु उभा राहिला. तेव्हां आनंदातिशयानें बेहोष झालेल्या वृंदाेनें आपला मृत पति

सजीव झाला असे मानून त्या जालंधररूपी विष्णूस कवटाळिले. याप्रमाणे विष्णु तिच्या घरी राहू लागला. वृंदा अज्ञानामुळे कां होईना पण पातिव्रत्यापासून ढळल्यामुळे जालंधर बलहीन होतमाता संप्रामांत पतन पावला. कालेकरून वृंदा खरा प्रकार कळताच अत्यंत कोपाने संतप्त झालेल्या त्या साध्वीने तुला पत्नीचा वियोग घडून दोन मर्कटांचे साथ घेण्याची पाळी तुजवर येईल असा विष्णूस शाप दिला. त्याप्रमाणे पुढे रामावतारी घडलेच. असो. त्यानंतर लगेच वृंदा अमीची चित्ता रचून तांत प्रवेश केला. कपटाचरणाने महासाध्वीचा आपण नाहक नाश केला हें पाहून विष्णूच बाईट वाटले. इतकेच नव्हे तर तो तिच्या रक्षेजवळ वेष्ट्यासारखा बसून राहिला. पुढे त्याचे वेड घालविण्यासाठी स्मशानभूमीत तिच्या रक्षेवर पावतीने तुलसी, आंबळी व मालती याचे बीं पेरून तीन झाडे उत्पन्न केली. त्यातील तुलसी हीच आपल्या सर्वगुणसंपन्न वृंदाप्रमाणे आहे असे मानून विष्णूस ती फार प्रिय झाली. पुढे वृंदा ही रुक्मिणीच्या रूपाने अवतरून विष्णूचा अपतार जो श्रीकृष्ण त्यास तिने कार्तिक शु. १२ च्या दिवशीं वरिले. हा रुक्मिणीकृष्णविवाह दरसाल सर्व हिंदु साजरा करितात.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

या दिवशीं सर्व हिंदुलोकांत तुलसीविवाहविधि करण्याची चाल आहे. तुलसी वृंदावन सारवून ते सुशोभित करतात व त्यात ऊस पुरून आंबळे व ओली चिंच टाकतात. वृंदावनाभोंवतीं ऊस रचून सुशोभित मंडप तयार केला जातो. प्रहर रात्रीच्या आत पूजा आटोपल्यावर मंडपाभोंवतीं आरती, दीपाराधना, मंगलाष्टकें उरकण्यात येऊन जमलेल्या मंडळीस लाद्या, कुरमुरे, उंसाच्या गंडेच्या धंगरे देण्यांत येतात. सौभाग्यवती स्त्रिया याच दिवशीं वार्तांची तुलसीस आरती दाखवितात. चातुर्मासात हिंदुलोक विवाहकार्ये करीत नाहीत. तुलसीविवाहापासून चातुर्मासंभापर्यंत शुभ मुहूर्तावर तीं होत असतात. कन्यारत्न नसलेले काही धनवान् लोक या दिवशीं कृष्णरुक्मिणीचा विवाह खऱ्या लग्नमारंभाप्रमाणे मोठ्या थाटमाटाने उरकतात.

तुलसीचें माहारम्य.

अत्येक हिंदु झणविणाराच्या दारात तुलसीचें वृंदावन हें असावयाचेंच. मग तो हिंदु वर्गातील अत्युच्च असा ब्राह्मण असो किंवा अति नीच मानलेला गरीब असो. तुलसीपूजन हें हिंदुधर्माच्या अनेक लक्षणांपैकी एक विशिष्ट लक्षण

पतिपरायण असल्यामुळे प्रत्येक कार्यांत तिचा सल्ला व तिचा धीर त्याच्या कार्य-
सिद्धीत उपयोगी पडून तो विजयी होत गेला; परंतु विष्णूच्या कपटामुळे तिच्या
सहकारित्वास तो मुकल्यामुळे पतन पावला. प्रापंचिक कार्यांत व राजकारणांत
प्राचीनकालीं ब्रिया आपल्या पतीस मदत करीत. कैकयी व सत्यभामा ह्या आपल्या
पतीबरोबर रणांगणांत गेल्याचें प्राचीन ग्रंथांवरून दिसते. राणी चंद्रावती हिने
आपला पति राणा जयवंतसिंग पराभव पावून स्वगृहीं आला, तेव्हां त्याला कित्या-
च्या दरवाज्यांत प्रवेश करून देतां पुनः युद्धास पाठविलें याची साक्ष इतिहास देत
आहे. अशा रीतीनें सहधर्मचारिणी होऊन ज्यांनीं पतीस साह्य केलें, त्याच्यामुळे
त्यांच्या कुलास व देशास त्या भूषणभूत झाल्या. सध्यां आपल्या देशाची सामा-
जिक स्थिति लक्षांत घेतां असें दिसतें कीं, आझी सामान्यतः ब्रियांच्या अंगीं
सहकारित्वाची पात्रता ठेविलेली नाही. पाकगृहाचीं व प्रसूतीगृहाचीं तेवढीं कामें
त्यांजकडे सोंपवून आझीं पुरुष त्यांना अज्ञानपंकांत रतवीत आहों. व्यवहाराच्या
कामीं अशा ब्रियांकडून त्या पतिव्रता असतांही कसली सल्ला व मदत मिळणार ?
जालंधरपत्नी शृंदेपासून झालेलें तुलशीचें कोमल रोप पुरुषांना ब्रियांची योग्यता
वाढविण्यास व ब्रियांना हानार्जनाच्या योगानें अंगीं पात्रता उत्पन्न करून घेऊन
पतीच्या उपयोगी पडण्यास सांगत आहे. आतःकालीं तुलशीचें दर्शन घेतांना
प्रत्येक स्त्रीपुरुषानें आपल्या या कर्तव्याची जाणीव अंतःकरणांत उत्पन्न होईल
अशा रीतीनें तुलशीत रूपांतर पावलेल्या शृंदेची महती घ्यानांत आणावी.

घात्रीपूजन.

यंगाल्यांत कार्तिकांत जगदात्रीपूजा नांवाचा एक मोठा उत्सव होतो. तो
हिंदुस्थानच्या या भागांत होत नाही. तथापि कार्तिक शुक्ल दशमीपासून
पौर्णिमेपर्यंत रागांत जाऊन आवळीच्या झाडाची पूजा करण्याची व तेथेंच
याटमाटानें भोजन करण्याची चाल मात्र दृष्टीस पडते. यावरून या उत्सवास
आवळीभोजन असें नांव पडलें आहे. ही पूजा दामोदराप्रीत्यर्थ करण्यांत येते.
गहाराष्ट्र, कर्नाटक, गोमांतक, कोची वगैरे ठिकाणीं आवळीभोजनाची चाल असून
एकाद्या देवतेची मूर्ति वाजतगाजत जवळच्या रागांत आवळीच्या झाडाकडे नेत
असतात. एकादी प्रशांत जागा पाहून त्या ठिकाणीं या झाडाचा पार तयार
केलेला असतो. भोजनोत्तर सायंकाळीं मंडळी देवतेस पालखीत घालून मिरवीत

घरी येते. या पूजनाच्या योगाने धात्रीदेवी संतुष्ट होते व भोजन करणारांचे पाप क्षालन होते अशी समजूत आहे. हल्लींच्या काळी या वनभोजनाचे स्वरूप बदलले असून शहरवासी लोक त्याचे धार्मिक महत्त्व जरी मानीत नाहीत, तरी वर्षातून एक दोन वेळ मित्रमंडळीसह आपल्या रहात्या ठिकाणापासून किंचित लांब पल्ल्यावर जाऊन एकदोन दिवस मजेत घालवीत असतात. हा वनभोजनाचा (picnic) प्रकार खरोखर उत्तम आहे. त्याच्यात धर्माचा संबंध ठेविल्याने कित्येक हिंसात्मक व इतर धर्मबाह्य प्रकार बंद होण्याचा संभव आहे. हल्लीं मुंबईत समाजसेवासंघ (Social Service League) या संस्थेने या प्रकारच्या वनभोजनाचे प्रसंग घडवून आणण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे व शहरांतील गरीब मुलांस वर्षातून एकदोन दिवस तरी उत्तम भोजन, निसर्गदत्त शुबलक हवा व उजेड यांचा लाभ करून देऊन निसर्गाची आवड उत्पन्न करण्याची छानदार दम काढिली आहे. आपल्या गरीब वर्गूचा अशा रीतीने परामर्ष घेणारे समाजसेवक धन्य होत.

चैकुंठचतुर्दशी.

फातिक शुद्ध १४ ही चैकुंठचतुर्दशी या नावाने प्रसिद्ध आहे. सनत्कुमार संहितेत अशी कथा सांगितली आहे की, श्रीविष्णु चैकुंठाहून काशीक्षेत्रा आला व त्याने मणिकर्णिकेत स्नान करून काशीविश्वेश्वरास सहस्र कमले वाहण्याचा संकल्प केला. पूजा चालली असता शंकराने एक कमल वाजूस सारिले; तेव्हा देवदेव्या कमलाची भरती करण्यासाठी विष्णूने पुष्पाऐवजी आपले नेत्रकमलच अर्पण केले. विष्णूच्या भक्तीस प्रसन्न होऊन शिवाने त्यास चक्रायुध दिले. या हरिहर भेटीप्रीत्यर्थ चैकुंठचतुर्दशी हे व्रत प्रचारांत आले. जो कोणी या तिथीस अरुणोदयसमयी शिवाची व रात्री विष्णूची पूजा करून उपोषणव्रत पाळतो, त्यास चैकुंठप्राप्ति होते असे सांगितले आहे. या व्रतासंबंधाने रुढि अशी आहे की, फक्त जुन्या मताच्या भाविक स्त्रिया तेवढ्या हे व्रत पाळतात. स्मार्त व वैष्णव सांप्रदायाचे लोक आपापल्या दैवताची पूजा करून या दिवशी उपोषण करितात, परंतु हरिहरांच्या भेटीचा हा दिवस आहे अतएव या दोन दैवतांमध्ये भेदभाव नाही असे समजणारे लोक विरळा सांपडतात केवळ कथानकाकडे पाहिले तर त्यांत काही विशेष तथ्य आहे असे दिसत नाही. कारण शिवाने कमल लपविणे,

विष्णूने ढोळाच उपरून देवास बाहणे या सर्व गोष्टी पंचतंत्रांतील गोष्टीप्रमाणेच आहेत. अशा कथानकावरून ईश्वरासंबंधाने पूज्यत्वभाव वाढण्याचा संभव नाही. मूलतः पुराणकारांनी शिव व विष्णु यांच्या संबंधाने अनेक गोष्टी उत्पन्न करून आपापल्या प्रिय देवतेचे प्रस्थ वाढविण्याचा यत्न केला. याचा परिणाम

मतभेद व मतांतरे

हाच झाला. वैष्णव व शैव हे परस्परांचे दर्शन घेण्यास नाके मुरडतात. खाण्या-पिण्याच्या पदार्थावर एकमेकांची नजर पडली तर पदार्थ देखील भ्रष्ट झाले असे समजाणारे वीरशैव व वीरवैष्णव आहेत. लिंगायत मुद्दां ज्यांच्या गळ्यांत लिंग नाही अशांची नजर आपल्या अधपाण्यावर पडू देत नाहीत. शैवग्रंथ शक्तिपूजा करावी झणतात, तर वैष्णवग्रंथांत शाक्तांस धर्मभ्रष्ट मानावे असे सांगितले आहे. भागवत एकादशी किंवा स्मार्त एकादशी, पिष्टपशु किंवा प्रत्यक्ष पशु, विधवाकेशवपन किंवा विधवा केशधारण, समुद्रयान करावे किंवा फळे नये वगैरेसंबंधाने जाग्यल्य मतभेद आहे. एक गोपीचंदन व तुलसीमाला यांचे महत्त्व सांगतो, तर दुसरा भस्मधारण व रुद्राक्षमाला यांचीच महती गातो. द्वैताद्वैतवाद, पदार्थवाद, मायावाद, मीमांसा किंवा कर्मवाद, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, आत्मानात्मवाद, आयनादिवाद, तर्कवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सगुणनिर्गुणवाद वगैरे अनेक वादांखाली आमच्या सद्वर्तुद्धीचा नाश होत चालला आहे. पंथभेद पाहिले तरी देखील मन निराश होतें. रामानंदी, कवीरपंथी, थीसांप्रदायी, गाणपत्य, शाक्त, सौर, शैव, वैष्णव, वैद्यभपंथी, दादुपंथी, उदासी, सत्नामी, रामस्नेही, जोगी, नाथपंथी, अवधूत, प्रणामी, बीजमार्गी, लिंगायत, जैन, सत्संगी, महानुभावी, चारकरी, गोसावी, साधु, मच्छकदासी, रामदासी, कापाली, अघोरी, याममार्गी, पाशुपत, प्रवृत्तिमार्गी (गृहस्थाश्रमी), निवृत्तिमार्गी (संन्यासी, बैरागी), कौलिक, अवधूतमार्गी, अमिहोत्री, भागवत, हरव्यासी (हरिवासी), कंठिवाले वगैरे शेकडों पंथांनी आजवर सद्वर्तुद्धीसंबंधाने आर्यांच्या अंतःकरणांत संशय व चंचलता उत्पन्न केली आहे. इंग्रजी सत्ता स्थापन झाल्यापासून नवीन पंथ स्थापन होत असून प्रत्येक पंथाचे प्रवर्तक आपल्याच पंथ तेवढा राष्ट्रीय उग्रवीर योग्य आहे असे सांगतात. असे पंथ दगटले झणजे एकेश्वरी (प्रार्थनासमाज), आर्यसमाज, थिऑसॉफी, ब्रह्मसमाज, सनातन धर्मसमाज, वेदांत (रामकृष्ण परमहंसप्रणीत) हे होत. या सर्वांच्या कचाट्यां-

तून सुद्धन या सर्व पंथांचें व मतांचें पर्यवसान ज्या एकाच तत्वावर येतें, त्या अनाद्यनंत तत्वाची ओळख करून घेण्याच्या मार्गास ज्या दिवशीं आर्य लागतील तोच दिवस सोन्याचा होईल. त्रिकालाबाधित असा संबंध आर्यावर्ताला एकच श्रेष्ठ आर्यधर्म देणारा अवतारी पुरुष केव्हां तरी निर्माण होईल काय ?

त्रिपुरी पौर्णिमा.

पूर्वकालीं त्रिपुर नांवाचा एक दैत्य उन्मत्त होऊन देवांस फार पीडा देऊं लागला. त्यानें आपल्या राजधानीच्या भोंवतीं तीन अजस्र तट उभारून तो अजिंक्य झाला. तो त्रिपुराचा अधिपति झाल्यामुळे इंद्रादिकांचें कांहीच चालेना. देवांस आपलें रक्षण कसें करावें हें समजेना. तेव्हां नारदाच्या सल्ल्यानें ते शंकरास शरण गेले. त्यानें त्रिपुराभुराचा नाश करून देवांस आपलें गतवैभव पुनरपि मिळवून दिलें. देवांस हा विजय कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशीं मिळाला एतदर्थ हा दिवस पाळला जातो.

चालू रूढि.

शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें या दिवशीं सर्व शिवालयांत दीपोत्सव करून उत्सव, मूर्तीची पालखीतून मिरवणूक वगैरे प्रकार होत असतात. त्रिया कूष्मांड (कौहळा) दान व दीपदान करितात. या दिवसास मोठी दिवाळी असें मानून कित्येक गांवांत व्यापारी लोक फटाक्या व इतर दाहसामान वगैरे पेटवून हा उत्सव साजरा करितात. हिंदुस्थानांत या दिवसाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालें आहे. हा दिवस शिवाचा पुत्र जो कार्तिकेय किंवा स्कंद याचा जयंत्युत्सव असें मानून तत्प्रीत्यर्थ मृन्मय मूर्तीची पूजा, दीपोत्सव वगैरे विधि मोठ्या थाटमाट्यानें साजरे केले जातात. मुमद्राण्य हा कार्तिकेय असून त्याला तेंथील लोक रणदेय असें मानितात. तारकामुराचा नाश करणारा हाच प्रतापी वीर असून तो अप्रतिम सुंदर असल्याचा पुराणांत उल्लेख सांपडतो. शास्त्रांत असें सांगितलें आहे की, धात्रीपूजनाच्या दिवशी कार्तिकेयाचे दर्शन घ्यावें. याच सुमारास दक्षिणदेशांत शिवाप्रीत्यर्थ दुसरा एक महोत्सव कार्तिक महिन्याच्या अखेरीस होतो. शिवास अमिस्तंभाप्रमाणें मानून त्याचे मूळ किंवा टोंक यांचा पत्ता द्रव्हा व विष्णु या दोन्ही दैवतांत लागला नाही असें पुराणांत वर्णिले आहे. त्रिमूर्ति शिव हाच मोठा आहे हें सिद्ध करण्या-

साठी ही कथा रचली गेली हे उघड आहे. दक्षिण हिंदुस्थानांत या दिवशी कृत्तिका नांवाचा महोत्सव अद्भुत प्रमाणावर साजरा केला जातो. हा शिवा-प्रीत्यर्थ पाळतात. रोपणाई, पालखीची मिरवणूक, महापूजा वगैरे उत्सव होत असून या वेळीं दारुसामानही लावण्यात येते. सुमारे वीस हात उंचीचा खाव देवळासमोर उभा करून कापूर किंवा इतर ज्वालाप्राही पदार्थांच्या योगानें तो पेटवीत असतात. तिरुवण्णामल्ली, त्रिचनापल्ली, तिरुल्लनि, मुयिलम् वगैरे ठिकाणीं जेथें टेंकडीवर देवालयें आहेत तेथें कार्तिकात खडकांवर दिवे पेटवितात. त्यामुळे आसमतात भागीं अवर्णनीय शोभा प्राप्त होते. नवीन वधूना समई, नवीं भांडी व साड्या देण्याची तेथें चाल आहे. तामिळ लोकांत अशी एक झण आहे कीं 'कार्तिकेकापुर मळे झे' झणजे कृतिकोत्सवानंतर पाऊस नाही. यावरून असें दिसते कीं हा उत्सव वर्षाकालाच्या समप्तीबद्दल आहे.

हेतु व बोध.

केवळ पुराणांतील कथानकावरून घरील सर्व उत्सव रुढ झाले असें म्हणतां येत नाही. स्वराज्य असता या देशांत निरनिराळ्या ज्या क्रात्या झाल्या त्याचे हे दर्शक असावे किंवा ऋतुपरत्वे लोकांत या काली उत्पन्न होणारा उत्साह दर्शविण्यासाठी हे अस्तित्वात आले असावे. कसेही झालें तरी आनदाची गोष्ट ही ह्या उत्सवांत कोणत्याही प्रकारें कुकर्मास वाव नाही. उत्सवाचें अग जसें शुद्ध व उत्साहोत्पादक असावे तसेंच अरात्यामुळे याची दिपवाळीत गणना करितात. हे उत्सव विशेष प्रिय होतील असें करून त्याच्या योगानें समाजात शुद्ध स्वरूपाची राष्ट्रभक्ति उत्पन्न होईल असें करण्याकडे सुशिक्षितांचें लक्ष वेधलें पाहिजे. तार्विकदृष्ट्या विचार करितां असें दिसते कीं, अमुर, देव, त्रिपुरे व शंकर हे शब्द रूपकाच्या अर्थानें योजिले आहेत. क्रोध, लोभ व त्या सर्वांचा अधिपति महामोह हे (अमुर) प्रबल होऊन देवाना (इंद्रियांना) पीडा करू लागले, तेव्हा तीं इंद्रियें शिवास (आत्म्यास) शरण गेलीं (त्यांत लीन झालीं), तेव्हा त्या शिवानें (आत्म्यानें) एकाच यागानें (शुद्ध चिन्मान्नाच्या आभ्यानें) त्रिपुर (स्थूल, सूक्ष्म व कारण या तीन शरिरांना) व्यापून अस-
णारे जे कामादि अमुर त्यांना गगनातून (अव्याकृतातून किंवा मायेच्या पोटातून) खाली पाडले. कामक्रोधादिकांस जिंकून जितेंद्रिय होण्यास सांगणारा हा सण असल्यास तो आर्यांस पूज्य झाला यांत नवल नाही.

मार्गशीर्ष महिना.

मार्गशीर्ष हा महिना ऑक्टोबर महिन्याच्या सुमारास येतो. विशेषतः या महिन्यांत जनतेचें आरोग्य चांगलें रहात नसतें. याचें कारण वर्षाकाल संपल्यावर आकाश निरभ्र होऊन सूर्यरश्मींचा ताप असह्य होतो व या तापामुळे किंचित् अनारोग्य उत्पन्न होतें. तामीळ देशांत हा महिना मरगाली या नांवानें संबोधिला जात असून हा अहितकारक मास संपल्याबद्दल पौषांत मकर-संक्रमणाच्या सुमारास महोत्सव होत असतो. तेथें या महिन्यांतील शुक्ल एकादशी ही तिथि अत्यंत पवित्र मानिली जाते. कारण या दिवशीं श्रीकृष्णाच्या देहांतून एकादशी नांवाची एक देवी उत्पन्न झाली असें तेथील लोक समजतात. याबद्दलचें कथानक ब्रह्मानंदपुराणांत सांपडतें. गीतेंत श्रीकृष्णानें सर्व मासांत श्रेष्ठ असा मार्गशीर्ष तो मीच-मासानाम् मार्गशीर्षोहम्-असें झटलें आहे. यावरून कदाचित् या विष्णूप्रीत्यर्थ पाळल्या जाणाऱ्या तिथीस इतकें महत्त्व प्राप्त झालें असावे. हा दिवस महत्त्वाचा मानण्याचें दुसरें एक कारण असें दिसतें की या दिवशीं द्रविड देशांत नाम्मल्वर नांवाचा एक साधु संत तुकारामाप्रमाणेंच जडदेहानें बैकुंठाला गेला; त्या समयी त्याला पाहण्यासाठी तेहतीस कोटि देव स्वर्गावरून खाली उतरले होते अशी तेथील लोकांची समजूत आहे. यावरून या दिवसाला मुक्कोटी किंवा बैकुंठ एकादशी असें तेथें नांव आहे. 'मुक्कोटी' हें सुस्पष्टी मुक्कोटी याचें संक्षिप्त रूप असून त्याचा अर्थ तेहतीस कोटि असा होतो. नाम्मल्वर साधूचें स्वर्गारोहण पाहण्यासाठी भूतलावर उतरलेल्या देवांच्या संख्येवरून मुक्कोटी हा शब्द या महाएकादशीला जोडण्यांत आला आहे. धीरंग येथें पंढरपुराप्रमाणेंच या एकादशीच्या दहा दिवसांपूर्वीपासून सुमारे तीन आठवडे मोठी जत्रा भरते. त्या वेळीं हजारों लोक तेथें जमत असतात. मार्गशीर्षातील विशेष महत्त्वाचा उत्सव झटला म्हणजे श्रीदत्तजयंति हा होय.

चंपापष्ठी.

मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदेपासून पष्ठीपर्यंत कांहीं शिवालयांतून व विशेषतः देवीच्या देवालयांतून उत्सव चालतो. त्यांतील शेवटचा दिवस हा मुख्य मानिला आहे. सामान्यतः पाहूं गेल्यास पष्ठी ही तिथि देवीप्रीत्यर्थ पाळण्यांत येते. माघातील

चाईला पट्टी, चाईलातील अशोकपट्टी, ज्येष्ठांतील अरण्यपट्टी या विशेष प्रसिद्ध आहेत. तरी कांहीच महत्त्व उत्तरेत तर कांहीच दक्षिण हिंदुस्थानांत आहे. चंपापट्टी हा उत्सव महाराष्ट्राच्या कांही भागांत आस्थापूर्वक पाळला जातो. जेजुरी, पाली, मंगसुळी वगैरे जी खंडोबाची सुप्रसिद्ध स्थाने आहेत, तेथे हा चंपापट्टीचा उत्सव प्रेक्षणीय होतो. शंकराने खंडोबाचा अवतार घेऊन मणिमल्ल नांवाच्या दैत्याला ठार केलें अशी एक कथा आहे. खंडोबाची पत्नी म्हाळसा या नांवानें प्रसिद्ध आहे. तिजवरून खंडोबाला मल्हारी म्हाळसाकांत हें नामाभिधान मिळालें. यांच्या भजकांत कांहीजण मल्हारीस तर कांही म्हाळसेस आपलें कुलदैवत मानतात. मल्हारी मार्तंड हें दैवत मराठ्यांसारख्या क्षत्रिय बाण्याच्या लोकांत विशेष पूज्य आहे. वेद व पुराणें यांत शिवासंबंधी जी माहिती दिली आहे, तीत या खंडोबाचा मुळीच नामनिर्देश नाही; इतकेंच नव्हे तर या आर्यावर्तांत देखील महाराष्ट्राच्या बोध्याशा भागाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी या दैवताचे उपासक नाहींत. या देवाप्रीत्यर्थ बांध्ये व मुरळ्या वाहण्याची अनिष्ट चाल, त्याचा उत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतीतील कांही अमानुष प्रकार व या देवतांचे भजक विशेषतः खालच्या वर्णांतील लोक आहेत ही गोष्ट यांचा विचार करितां खंडोबा नांवाच्या कोणा तरी एका अचाट कृत्ये करणाऱ्या माणसावरून त्यास देवत्व प्राप्त झालें असावें असे अनुमान निघते.

कोणी इसम असामान्य कर्तव्यगारीचा दिसून आल्यास त्याला शंकर किंवा विष्णु यांपैकी एकाद्या देवाचा अवतार मानण्याकडे गतानुगतिक हिंदूंचा कल आहे. त्यास अनुसरून या खंडोबालाही शंकरांश क्षणजे शंकराचा अवतार असें मागाहून मानूं लागले असावे. अशा रीतीने महापुरुषांतून देवत्वाचे पायरीस चढलेले कैक पुरुष आढळतात. सुप्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज यांसही शंकराचा अवतार मानण्याची प्रवृत्ति आहे. मलबारांत तिरुपती नांवाचें भव्य देवालय आहे तेंही बाळाजी या नांवाच्या एका ग्रह्यात व्यक्तीच्या सन्मानार्थ बांधण्यांत येऊन दरसाल त्या ठिकाणी मोठी जत्रा भरते. वऱ्हाडांतही देवत्वास पोहोचलेल्या अशा कित्येक पुरुषांची देवालये आहेत. याजबद्दल सर ए. सी. लियल यांनी आशिभाटिक स्टडीजमध्ये केलेले विवेचन बाबण्यासारखें आहे. चंपापट्टीला स्कंदपट्टी असेंही क्षणतात. कार्तिकेय किंवा स्कंद याची पूजा कार्तिकमासी करण्याची चाल दक्षिण हिंदुस्थानांत आहे. खंडोबासारख्या देवतांस लघुत्व आणण्याचा

आमचा उद्देश आहे असा कोणी निष्कर्ष काढू नये. खरे ज्ञान सर्वांस व्हावे हाच आमचा हेतु आहे. सामान्य माणसाहून श्रेष्ठ वर्तुत्त्ववान् माणसें दिसून आल्यास त्यांस देवाचे अवतार मानून त्यांच्या भजनें लागावे व येणेकरून त्यांचा गौरव केरावा असा या देशांत प्रघात आहे. पाश्चिमात्य देशांतही महनीय विभूतींची स्मृति चिरकाल राहिल असें करण्याची पद्धति असून ती मात्र आमच्या पद्धतीहून भिन्न आहे. सार्वजनिक वर्गणीनें अशा सत्पुरुषांचे धातुमय किंवा दगडी पुतळे करून ते शहरांतील चव्हाटपाचे जागी किंवा प्रशस्त संग्रहालयांतून ठेवतात. त्यांतूनही विख्यात ऐतिहासिक व्यक्तींचे सांवरसरिक उत्सव भव्य प्रमाणावर करण्यांत येतात. या पद्धतीमुळे तरुण पिढीला पूर्वकालीन आदर्शवत् माणसांचें जीवनचरित्र समजून घेऊन त्यांचा किता गिरविण्याचें चांगलें शिक्षण मिळतें; परंतु आपल्याकडील पद्धति भिन्न प्रकारची आहे. ती अशी की श्रेष्ठ विभूतींस देवावतार मानून त्यांची कार्ये सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेरची आहेत असें मानण्यांत येतें. यामुळे लोकशिक्षणाचें कार्य होण्याचें एकीकडेच राहून हे देव केवळ उत्सव व नवस यांच्यापुरतेच होतात. असें होण्यास मुख्य कारण म्हटलें झणजे आमच्यांत रूढ असलेली अवतारकल्पना होय. अवतारांत कोणी पूर्णावतारी, अंशावतारी, आवेशावतारी, कलावतारी व विभूत्यवतारी झाले असें मानण्यांत येत आहे. खंडोबा हा यांपैकी आवेशावतारी असावा. मूलतः सर्वसंगपरित्याग करून सर्वथैव खंडोबासारख्या वीर पुरुषाच्या सेवेस स्वतःस वाहून घेण्याच्या पद्धतीवरून उत्पन्न झालेली वाण्यामुरब्दीची संस्था सध्यां अगदीं अवनत स्थितीस पोहोचली आहे. ती सुधारण्यासंबंधानें सांप्रत यत्न चालला असून त्याच्या वर्णांत जसजसा वियाप्रसार होत जाईल तसतशी ही अनिष्ट चाल नामशेष होईल यांत संशय नाही.

देवसेवेची अमानुष पद्धति.

या सणासंबंधाचा शास्त्रोक्त असा विधि सांगितलेला नाही. मार्गशीर्ष शु. प्रतिपदेपासून कुलाचाराप्रमाणें षटस्थापना, सुधासिनीस मोजन देणें वगैरे प्रकार चालतात. अगदीं अलीकडे या उत्सवांत वगाड काढण्याची चाल होती. वगाड झणजे दगडी चाकांच्या मोठ्या गाड्यावर भधोभध एक मोठा खांब बांधून लाला एक मोठा आडवा खिळा ठोकावयाचा व ज्याचा नवस असेल त्या माणसाच्या पाठीस तो खिळा टांचून त्यास लोंबकळत ठेवावयाचें व हजारों माणसें जमून त्यांनीं एक-

मेकांवर बेलभंडारा उडवून व तो गाढा पळवावयाचा. त्या माझ्यास आठपासून गारापर्यंत बेल जुंपीत. या वेळीं या नवस करणाऱ्या माणसास काय दुःख पोहोचत असेल याचें यथार्थ वर्णन देणें अशक्य आहे. नवस फेडण्याची ही मूर चाल कमी अधिक प्रमाणानें हिंदुस्थानांतील वऱ्याच भागांत होती. यास देवीच्या देवालयासमोर अजून दिसणारे खाव व चाकें हीं साक्ष देतात. कर्नाटकांत (भंडी हव्य) भांडीजत्रा नांवाचे उत्सव कार्तिकमासापासून वैशाखापर्यंत होत असून त्या वेळीं जवळजवळ वगाड काढण्याची पद्धति होती.

बंगाल्यांत चैत्रांत शिवाश्रीत्यर्थ पौर्णिमेपर्यंत चरकपूजा नांवाचा मोठा उत्सव चार दिवस चालत असतो. यावेळीं कांहीं शूद्र लोक कलकत्ता येथें शिवा-
लयांत सन्याशाप्रमाणें घतस्थ राहून पौर्णिमेच्या दिवशीं वाद्याच्या गजरांत नाचत नाचत चरक (चाक) पूजेसाठीं कालीघाटावर एकत्र जमतात. तेथें थरगाड्या, जीम, पाठीचा कणा वगैरे देहाचा भाग लोखंडी सळ्या, थरच्या, तर-
मारी, घुरे वगैरे साधनांनीं टोचून घेऊन त्यांसह चरकावर गरगर फिरण्याची चाल पूर्वकाली होती; पण ब्रिटिश सरकारानें ती बंद करण्याचें यश घेतलें असून उत्सवाचें इतर स्वरूप मात्र तसेंच राहूं दिलें आहे ही समाधानाची गोष्ट होय. अनिराहार राहणें, उलटें टागून घेऊन तपाचरण करणें, धूम्रपान व पंचाम्रिसाध-
नानें तपत राहणें वगैरे शिवशक्तीस प्रसन्न करून घेण्याचे जे जुन्या काळीं प्रकार होते त्यांचाच वगाड हा अवशिष्ट भाग असावा. विचार करितां आदमी खऱ्या देवास विसरून जाऊन भलत्याच मार्गाचा कसा अवलंब करितो अचा उलगाडा पुढील दोन संतवचनांवरून होणार आहे. नामदेव धनतात.

रंडी चंडी शक्ति । मद्य मांसातें भक्षिती ॥ २ ॥
 बहिरव खंडेराव । रोटी सुटीसाठीं देव ॥ ३ ॥
 गणोवा विक्राळ । लाडू मोदकांचा काळ ॥ ४ ॥
 मुंजा ह्रैस्तासुरें । हे तों कोण लेखी पोरें ॥
 वेताळें फेताळें । जळो त्याचें तोंड फाळें ॥
 तुका ह्मणे चिर्त्ती । घरा रखुमाईचा पती ॥

श्रीदत्तजयंति.

श्रीदत्तजयंत्युत्सव हा मार्गशीर्ष माहाच्या पौर्णिमेस दत्तोपासक भक्तिपूर्वक साजरा करितात. या दैवतासंबंधी विविध प्रकारची माहिती नानाविध ग्रंथांत पहावयास मिळते. सध्यां दत्त क्षणून जिची पूजा करण्यांत येते त्या त्रिमूर्तीची कल्पना केवळ पुढें दिलेल्या पुराणकालच्या एका कथानकावरून उगम पावली असावी. महर्षि अत्रीची पतिघर्षपरायण भार्या अनसूया आश्रमांत एकटीच असतां, ब्रह्मा, विष्णु व महेश हे देवत्रय तिचें सत्व कसोटीस लावून पाहण्या-

साठी तिच्या आश्रमांत वृद्ध ब्राह्मणरूपानें प्राप्त झाले. त्या देवांनी विवक्ष होऊन
 आत्मांस अन्नदान दे असें तिजकडे विक्षिप्त मागणें केलें. मनांत कष्टी झालेली
 पण गृहस्थाश्रमधर्मविहित गृहिणी या नात्यानें कर्तव्य करावयास सदा तत्पर
 असलेली ती खंवीर मनाची सती त्यांस इच्छाभोजन देण्यासाठी आंतून बाहेर
 आल्यावेळी ती दैवतें चालरूप झाली. तिच्या पातिव्रत्यप्रभावानें संतुष्ट होतसाते
 ते तिन्ही देव आपल्या स्वर्गाच्या स्वरूपांत प्रकट झाले व त्यांनी ती मुलें तिजला
 मोठया संतोषानें अर्पण केली. त्यांची नावें अनुक्रमें सोम, दत्त व दुर्वास अशीं
 ठेवण्यांत आली. ही मुलें पुढें मोठी झाल्यावर दुर्वास तपाचरणासाठी निघून
 गेला. सोमानें आपलें चंद्रमंडल गाठिलें व महात्मा दत्त हा मात्र आपल्या
 मातापित्यांस मुखवीत त्यांच्या आश्रमात राहिला. अत्रिपुत्र अतएव आत्रेय व
 अत्रीस तो देवांनी दिला झणून 'दत्त' याप्रमाणें आत्रेयदत्त किंवा दत्तात्रेय असें
 त्यास नामाभिधान प्राप्त झालें. अत्रीनें एकदां मृत्युलोकीची यात्रा संपविली.
 तथापि परत तो चालू येवस्वत मन्वंतराच्या आरंभी अत्रि याच नांवानें जन्मास
 आला. त्याला सोम, दत्त, दुर्वास व अर्यमा असे चार पुत्र व भमला नामक
 कन्यका अशीं पांच अपत्ये झाली.

महाभारतांतर्गत अनुशासनपर्वोत (अ. ११) स्वयंभू मन्वंतरांतील अत्रि-
 ऋषीच्या तीन पुत्रांपैकी दत्त हा एक असल्याचें कथन केलें आहे. स्तारोविष
 मन्वंतरांतील सप्तर्षीपैकी दत्त हा एक ऋषि असून त्याला निमि नांवाचा एक
 पुत्र होता. निमीचा कुलगुरु वसिष्ठ वेळींच यज्ञक्रियांस न आल्यामुळें निमीनें
 त्याजकडील पौरोहित्य काढून तें गौतमास दिलें. मानवाचें जीवित क्षणमंगुर
 असल्याबद्दल निमीची अशी दृढभावना झाली होती कीं एकादें सत्कार्य करण्याचें
 मनात येतांच तो तें दिरंगाईवर न टाकतां एकदम करी. क्षणाची कल्पना
 होळ्यांच्या पापण्या वारंवार मिटण्यावरून येते. या कालविभागास निमीवरून
 निमिष ही संज्ञा प्राप्त झाली. जीवितयात्रा क्षणमंगुर आहे हें लक्षात आणून

असेंही वर्णन आढळतें. सृष्टिक्रमानुसार नऊ भास गर्भवास भागून मार्गशीर्षाच्या पौर्णिमेस अनसूयेच्या उदरी दत्ताच्या जन्म झाल्याबद्दल स्कंद पुराणांत उल्लेख आहे. अथर्वण वेदोपनिषदास दत्तात्रेय असें नांव आहे.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

दत्तजयंत्युत्सव पाळण्यासंबंधानें शास्त्रोक्त असा विशिष्ट विधि आढळून येत नाही. सदर उत्सवापूर्वी सात दिवस गुरुचरित्राचें पारायण करण्याचा प्रघात आहे. यासच गुरुचरित्रसप्ताह असें झणतात. भजन, पूजन व विशेषेंकरून कीर्तन वगैरे भक्तीचे प्रकार प्रचारांत आहेत. शैव व वैष्णव अशा दोन्ही पंथांचे लोक दत्तोपासक असतात. महाराष्ट्राशिवाय हिंदुस्थानच्या इतर भागांत दत्तभक्तीचे माहात्म्य विशेष दिसून येत नाही. महाराष्ट्रांत श्रीपादयति, नृसिंहयति व नर-हरियति या तीन दत्तसंप्रदायिकांनी दत्तभक्तीचा बराच प्रसार केला. सर्व वर्णांतील भाविक हिंदु लोकांकडून गुरुचरित्राचें वाचन, पठण व भवण ही भक्तिपुरस्सर करण्यांत येत असतात. गुरुचरित्र, औदुंबर पृक्ष व त्रिमूर्ति दत्तात्रय यांची प्रत्यही व विशेषेंकरून गुरुवारी पूजा करण्यांत येते. महाराष्ट्रांत गाणगापुर, नरसोबाची वाडी, मिरजेजवळचें औदुंबर हें खेडें, गोमांतकांत सांखळी, क्षीमुरांत बायाबुडन टापूंत पिताचें देऊळ* हीं जागृत स्थानें मानिली आहेत. आश्विन वद्य द्वादशीस गुरुद्वादशी असें झणतात. त्या दिवशीं या देवतेप्रीत्यर्थ कित्येक देवालयांत मोठा उत्सव होतो. कैक श्रीमंत लोकसुद्धां सदर दिवशीं कारणपरत्वे नवसाची भिक्षा मागून आणलेल्या धान्याचाच स्वतःच्या जेवणांत उपयोग करून पुष्कळ धन खर्चून हजारों लोकांस भन्नसंतर्पण करितात.

कलियुगांत तात्कालिक फल देणारें दत्ताशिवाय अन्य दैवत नसून जागृता-वस्येंत किंवा स्वप्नसृष्टीतील साक्षात्कार दाखविणारें दैवत हेंच एक अशी लोकांची दृढ समजूत झाल्यामुळे दत्तभक्ति जोराने फैलावली. गुरुचरित्रांत वर्णिलेल्या दत्ताच्या अद्भुत कथानकांचा श्रियांच्या कोमल मनावर इतका परिणाम झाला आहे की माघ्यान्हकाली भिक्षेसाठीं येणारा एकादा बैरागी प्रत्यक्ष दत्ता-

* हें देवालय साधु कलंदराप्रीत्यर्थ आहे असें मुसलमान मानतात तर हिंदुलोक तें दत्तमंदिर आहे असें समजतात. एकाच देवळांत हिंदु व मुसलमान जात असलेली पाहून मोठी गंमत वाटते.

चेयच असावा या भावनेने त्या त्याची आवांक्याबाहेर संभावना करितात व पुढे कित्येक ऐदी भोंदूंची आयतीच पोळी पिकते. विद्यमान कार्त्तिकेतील संत पदवीनें अलंकृत झालेले लोक घरेच दिसत असून ते दत्तावतारी आहेत असें कित्येक भाविकांस वाटून ते त्यांच्या मजनीं लागल्याचें दिसून येत आहे.

दत्तात्रेयाचें स्वरूप

सध्यां जें मान्य झालें आहे तें त्रिमूर्तिदर्शक तीन तोंडें, सहा हात, दोन पाय, चतुर्वेददर्शक चार श्वान व समीप एक कामधेनु असें रेखाटण्यांत येतें. कित्येक वैष्णवमताभिमान्यांचा या स्वरूपासंबंधानें कटाक्ष असून ते विष्णूचा अंशभूत हा अनसूयापुत्र सामान्य माणसांप्रमाणें एकाच तोंडाचा होता असें प्रतिपादन करतात. बुद्धाच्या कालानंतर खोदण्यांत आलेल्या कांहीं प्राचीन लेण्यांत दत्ताची त्रिमूर्ति दृष्टीत पडते. सृष्टि, स्थिति व लय हे ज्याचे खेळ त्या परमसमर्थ भगवानाचें रूप एकमुखी किंवा त्रिमुखी मानिलें तरी सारखेंच. ही भावना अंतःकरणांत एकदां पटल्यावर 'सहस्रशीर्षं व सहस्र पाद' अर्थात् हजारों तोंडें व हजारों पाय ज्या ईश्वराचे ठायीं कल्पिले आहेत त्याला तोंडें तीन किंवा एक हा वादच मुळीं राहत नाही.

पटवितात असे मानिले आहे. हिंदुधर्माचे पहिले भावद 'व पुढे ज्याशी त्याची भाऊवंदकी झाली त्या बौद्धधर्माच्याही या त्रयीची कल्पना मानवली. बुद्ध, धर्म व संघ या त्रयीस प्रत्येक बौद्धधर्मीयाने शरण गेले पाहिजे अशी त्या धर्माची सच आज्ञा असून तद्गर्भास राष्ट्राट अशोक याने उभारलेल्या स्तंभावरही या आज्ञेचा उल्लेख आहे.

हिंदुलोक अनेक देवतांची पूजा करितात, तथापि ब्रह्मा, विष्णु व महेश या त्रयीत सगळ्या देवतांचा समावेश होतो; तसेच सर्व सुजाण हिंदु खरा देव अनाद्यनंत एकच असल्याचे मानतात असे सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी आल्बिनीने वर्णिले आहे. त्याने या त्रिमूर्तीची तुलना ख्रिस्तीधर्माच्या त्रिमूर्तीच्या कल्पनेशी जुळवून दिली आहे. ख्रिस्तानुयायी परमेश्वराचे अस्तित्व पिता (देव), पुत्र (ख्रिस्त) व पवित्र आत्मा (Holy ghost) या तीन स्वरूपांत मानतात. पुराणकारांनी त्रिमूर्तीची कल्पना ठरविताना बुद्धधर्माच्या त्रयीची मदत घेतल्याचे संभवते. कारण प्रसिद्ध धर्मकार मनु याच्या लेखांत त्रिमूर्तीचा उल्लेख नाही. त्याने विष्णु हा शब्द एकदांच व तोही गतिवाचक वापरला आहे (अ. १२-१२१). रज, सत्व व तम या त्रिगुणांनी हे जग भरलेले असून परमेश्वर त्रिगुणात्मक आहे असे उपनिषत्कारांचे मत बनले. मागे सांगितल्याप्रमाणे वेद, काली विशेषकरून हे तीन गुण धारण करणारे प्रदानरूपति, सूर्य व द्यु हे अनेकमे प्रज्ञा, विष्णु व महेश असे पुराणकारांनी ठरविले. या कालानंतर अस्तित्वांत आलेल्या उशानस, कात्यायन, पराशर व व्यास यांच्या स्मृतिग्रंथांत त्रिमूर्तीचा उल्लेख आढळतो. ख्रिस्ती शकाच्या सहाव्या शतकाच्या सुमारास शूद्रक कवीने रचिलेल्या मृच्छकटिक नाटकांतही (अंक ६) त्रिमूर्तीचा निर्देश झाला आहे. यावरून असे उघड होत आहे की सुमारे एक हजार वर्षांपासून ब्रह्मा, विष्णु व शिव या त्रिमूर्तीसंबंधाने नवी मत बनत चालले. परंतु अनसूया-पुत्र दत्त तोच हा त्रिमूर्तीचा अवतार असे कां मानण्यांत आले हे समजत नाही. हिंदुधर्माने श्रीकृष्णासारखे परमेश्वराचे पूर्णावतार मानिले तसेच याक्तीचे अंशावतारही मानिले. या अंशावतारांतील दत्त ही एक विभूति जन्मास येऊन तिने आध्यात्मिक उन्नतीच्या विकासाप्रीत्यर्थ एका काली घराच यत्न केला. संष्टि स्थिति व लय यांस पोषक जे रज, सत्व व तमोगुण यांची आठवण करून देणारे दत्तमूर्ति, रागुणाबरोबर निर्गुण उपासनेची आठवण करून देणारे चतुर्वेदरूपी श्वान, जन्ममरणाचा केरा चुकवून परमात्मप्राप्तीची जोड करून देणारी कामधेनु,

शीतल छाया व अमृततुल्य रस देणारा औदुंबर असें मनोरम चित्र ज्यांनी आपल्या गृही ठेविले आहे त्यांनी खऱ्या सत्वगुणी दत्ताची स्थापना हनुमंदिरीं करून तो गुण आपलासा करून घ्यावा व कृष्णयजुर्वेदाच्या श्वेताश्वेतर उपनिषदातील (अ. १।८।१०) पुढील वचनाचे मर्म जाणून जीवन्मुक्त व्हावे हाच श्रेष्ठतम मार्ग होय.

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।
अनीशश्चात्मा वध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः ॥
ज्ञात्वा देवं सर्व पाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल प्राप्तकामः ॥

• 'नश्वर व शाश्वत, व्यक्ताव्यक्त अशा पदार्थापासून उत्पन्न झालेलें विश्व परमेश्वरामुळें टिकलें आहे. मूलतः सर्व कर्मापासून अलिप्त असलेला जीवात्मा भोगेच्छेमुळें बंध पावतो. त्याला देवाचें ज्ञान होतांच त्याचे सर्व पाश तुटतात व त्याचे जन्ममृत्यूचे फेरे, अज्ञानजन्य फलेश वगैरे सर्वांचा नाश होतो.

त्रिगुणात्मक परमेश्वरस्वरूप अंतःकरणावर विद्यून मी झणजे विश्व, विश्व झणजे मी, मी विश्वाचा व विश्व माझें अशी दृढभावना अंतःकरणांत बाणव्यास श्रीदत्तभक्ति कारण होचो ।

आरती दत्तगुरूची.

रज तम सत्व गुणाधिप जयजय गुरुराया ।
आकलितां भज येवो तव अद्भुत माया ॥ धृ० ॥
निर्गुण अससी का तूं सगुणात्मक मूर्ति ।
मिथ्यावादीं पेशा पंडित ही श्रमती ॥
शुद्ध ब्रह्मस्वरूप वेदांती हणती ।
पौराणिक सांगति तूं अससी त्रैमूर्ति ॥ १ ॥
सम्यक् त्यागें मनुजा लाभ तुझा होई ।
पेसें सांगति कोणी मुंदिति मुख डोई ॥
प्रपंचि राहुनि वृत्ती परमार्थाठायीं ।
ठेवा हणती साधू याविण गति नाहीं ॥ २ ॥
पेशा तर्कवितकी मति मोहित झाली ।
नामा पंथ मते ही वधुनी ती भ्रमली ॥

गुरुराया ज्ञानांजन नयनांतरिं घालीं ।
 दावीं सत्पथ अससी भक्तांचा वाली ॥ ३ ॥
 सर्वांतर्यामीं तुज, सर्वहि तव ठायीं ।
 पाहुनियां म्यां व्हावें नम्र तुझ्या पार्यीं ॥
 तूं गुरु, वंधू, भगिनी, मित्र, पिता, आई ।
 भाव मनीं दृढ होवो देवा लवलाहीं ॥ ४ ॥

पौष महिना.

हा महिना दंप्रजी डिसेंबर महिन्याच्या सुमारास असतो. यांत लग्न, मुंजी वगैरे शुभ कार्ये करीत नाहीत. हा महिना घराच्या पायाचा दगड वसविण्यास उत्तम असें मानिलें आहे. याला धनुर्मास असें मानीत असून या महिन्यांत सूर्योदयापूर्वी ब्राह्मणासह भोजन केल्यास कांही नकळत घडलेल्या पापांचें भस्म होतें, असें शास्त्र सांगत असल्यामुळे कित्येक भाविक लोक ह्या पापपरिहाराच्या गोड उपायाचा अवलंब करितात. या महिन्यांतील मोठा सण झटला क्षणजे मकरसंक्रमण हा होय. सूर्याप्रीत्यर्थ अनेक व्रते करावी, तिल व सुवर्णदान द्यावें, शिवास घुताचा अभिषेक करावा वगैरे धर्मकृत्यें शास्त्रकारांनीं सांगितली आहेत. तीं विशेष कोणी आचरीत असल्याचें दिसून येत नाही. मकरसंक्रमाच्या वेळीं तीर्थाच्या ठायी स्नान केल्यानें मरणोत्तर सद्गति प्राप्त होते अशी धर्मशास्त्रकारांनीं समजूत करून दिली असल्यामुळे या महिन्यांत गंगा व इतर नद्यांच्या कांठीं असणाऱ्या क्षेत्रांवर लाखों लोकांची जत्रा भरत असते. पौषांत कोणतेही शुभ असे गृह्यसंस्कार करीत नसल्यामुळे याला शून्य महिना असें लोक म्हणतात.

मकरसंक्रमण.

संक्रमण याचा अर्थ क्रमण करून जाणें असा आहे. अर्थात् मकर नांवाच्या नक्षत्र राशींत सूर्याचा प्रवेश होणें यालाच मकरसंक्रमण म्हणतात. पृथ्वी लंब-वर्तुळाकार मार्गाजें सूर्याभोवतीं प्रदक्षिणा घालीत असते हें जरी खरें आहे तरी ती स्थिर असून सूर्यच फिरत आहे असा आपल्याला भास होतो. सूर्यानें क्रमण करण्याच्या भासमान मार्गाला क्रांतिवृत्त असें नांव देण्यांत आलें आहे. आरंभ-

स्थानापासून या क्रांतिवृत्ताचे सारखे-१२ भाग कल्पिले आहेत. या बारा भागांच्या ठिकाणी असणाऱ्या ठळक नक्षत्र-पुंजांचे चित्रमय आकार कल्पून त्यांस त्या आकारांस जुळतील अशीं नांवे देण्यांत आली आहेत. यांस ज्योतिषाच्या भाषेत राशी असें म्हणतात. १ मेष (मेंढा), २ वृषभ (बैल), ३ मिथुन (जुळी), ४ कर्क (रोकडा), ५ सिंह, ६ कन्या, ७ तुला (तराजू), ८ शुक्रिक (विंचू), ९ धनु (धनुष्य), १० मकर (सुसर), ११ कुंभ (भाडें) व १२ मीन (मासा) या बारा राशी होत. चंद्र देखील पृथ्वीभोंवती फिरत असून त्याची एक प्रदक्षिणा संपली म्हणजे एक चांद्रमास पूर्ण होतो. ज्या चांद्रमासांत सूर्याचे मेषसंक्रमण होईल त्याचें नांव चैत्र. ज्यांत वृषभसंक्रमण होईल तो वैशाख. याप्रमाणें पौष नांवाच्या चांद्रमासांत मकरसंक्रमण होतें. ज्या महिन्यांत संक्रमणच होत नाही अर्थात् दोन राशींच्या मध्येच सूर्य असल्याचा मास होतो, त्या महिन्यास अधिक मास म्हणतात. (ह्यासंबंधाची विशेष माहिती पृष्ठे ७ व ८ वर पहावी.) यावरून कळून येईल कीं एका वर्षांत सूर्य बारा राशींतून जातोसा दिसतो म्हणजे त्या शुद्धतांत बारा संक्रमणें होतात. त्यांपैकी मकर व कर्क हीं महत्वाचीं मानिली आहेत. कारण पहिलें मकरसंक्रमण हें उत्तरायणाचा व आषाढांतील दुसरें कर्कसंक्रमण दक्षिणायनाचा आरंभ सूचित करितात. उत्तरायणास प्रारंभ झाल्यापासून सूर्याची गति उत्तरेकडे वळत्याप्रमाणें दिसत असून दिवसाचा काल क्रमानें वाढत जातो, तसतशी रात्र कमी होत जाते. दक्षिणायनांत याच्या उलट होतें.

आर्यलोकांचें आद्य वसतिस्थान उत्तरध्रुवाजवळील प्रदेशांत होतें असा विद्वान् पंडिताचा तर्क आहे. तेथें वर्षाचे सहा महिने रात्र व सहा महिने दिवस असतो; म्हणूनच तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (३-९-२२)

च्या दिवशी साजरा करीत असतो. यावरून हा दिवस ऐतिहासिकदृष्ट्या किती महत्वाचा आहे हे समजून येईल. कित्येक विद्वानांचे मत असे आहे की उत्तरायणाचा आरंभ हाच पूर्वकाळी वर्षारंभाचा दिवस असावा. कारण याच सुहूर्तावर शिशिर ऋतूचा आरंभ होत असून प्राचीन ग्रंथांत ऋतूसंबंधाने ऋतवः शिशिरादयः (अश्वमेधपर्व, अ० ४) असें द्याटले आहे. कालेकरून अनेक कारणांमुळे कालगणनेत फेरबदल होत जाऊन वसंतादि ऋतु मानण्यांत आले व वर्षारंभाचे दिवसही निराळे टरले गेले (पृष्ठे १२ ते १६ व २० पहा.). ज्योतिषगणिताप्रमाणे मकरसंक्रमण पौषमासांत (जानेवारीच्या ११ पासून १४ तारिखेच्या दरम्यान) होत असते. खरे पाहिले असता मकरसंक्रमण हे २३ डिसेंबर रोजी व्हावयास पाहिजे. कारण त्या दिवशी रात्र सर्वांत मोठी असते. नंतर ती कमी कमी होत जाऊन दिवसाचा काल वाढत जातो. असें होतां होतां ता० २३ मार्च रोजी दिवस व रात्र ही सारखी असतात. पुढे दिवस मोठा मोठा होत जाऊन ता. २३ जून रोजी तो सर्वांत मोठा असतो. नंतर दिवस कमी होत जाऊन ता० २३ सप्टेंबर रोजी दिवस व रात्र ही पुनः सारखी होतात. कर्क आणि मकर राशीवर सूर्य आल्याप्रमाणे दिसू लागल्या पासून ऋतुमानांत फेरबदल होतो. मकर राशीवर सूर्य आल्याचा निदर्शः झणून मकरसंक्रांत हा सण प्रचारांत आला. मकरसंक्रमणोत्सवाचा खरा इतिहास वरीलप्रमाणे आहे. तरी

धार्मिक समजुत

निराळीच आहे. शाक्तिपूजेचे महत्त्व वाढल्यानंतर देवीच्या निरनिराळ्या अवतारांचे वर्णन करण्यांत आले, तेव्हां संक्रमणाची संक्रांति देवी झाली व ती संकरा सुराचा या दिवशी नाश करिते असें सांगण्यांत आले. ही अनेकभूजा देव एकाद्या वाहनावर बसून वज्रालंकारांनीं मंडित व आयुधानां सज्ज अशी एक दिशेकडून दुसऱ्या दिशेस जात असते असेंही पंचांगांत लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ इ० स० १९१६ च्या जानेवारीच्या १४ व्या तारिखेस स्टॅडर्ड टाइम्स १० वाजून ३२ मिनिटांनीं मकरसंक्रमण घडून आले. या संक्रांतीचे वर्णन पुढील प्रमाणे आहे. “वाहन गाडव, पुढे मेंढा, वज्र दांडरे, गंध गोपीचंदनाचे, हातांत केवडा, शस्त्र काठी, भक्षण पक्वान्न, दागिने हिऱ्याचे, जाति पक्ष्याची, बयानें तरण, निजलेली, उत्तरेकडून येणारी, दक्षिणेकडे जाणारी अशी असून नैर्ऋत्येकडे

पाहते." संक्रांतिदेवी ज्या ज्या वस्तूंचा स्वीकार करिते त्यांचा नाश होतो असे संक्रांतिफलही सांगण्यांत येतें. आपल्या देशांत प्राचीनकालीं ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास उत्तम प्रकारें करून कित्येक आर्यांनीं आपलें नांव अजरामर करून ठेविलें. या कालानंतर खरें ज्योतिष मागें पडून

फलज्योतिष

पुढें आलें. ज्योतिषशास्त्रकारांनीं जे खगोलांतील निरनिराळ्या ज्योतीसंबंधानें शोध लाविले त्यांचा परिणाम मनुष्यावर होता असें गृहित धरून फलज्योतिष शास्त्र रचण्यांत आलें. अर्थात् या शास्त्रांत कांहीं ज्योतिषविषय व फलासंबंधी कांहीं तर्क यांची सांगड घालण्यांत आली. प्राचीनकालीं माहीत झालेले बुध, शुक्र, गुरु, मंगळ व शनि या खऱ्या ग्रहांबाहेर चंद्र व सूर्य यांसही ग्रहांत धरिलें आहे. शिवाय राहु व केतु या कल्पित ग्रहांचा समावेश ग्रहसंख्येत करून एकंदर नवग्रह मनुष्याच्या बऱ्यावाईटास कारण होतात असें फलज्योतिषकार द्वाणतात. युरोपांतील फलज्योतिषी निराळ्या पद्धतीनें पण खरोखर अस्तित्वांत असलेल्या ग्रहमात्रेवरून खगोलशास्त्राच्या गणितानुसार भविष्य वर्तवितात; तर आपल्या-कडील ज्योतिषी पुरातनकालीं अस्तित्वांत असलेल्या परंतु सध्यां प्रचीतीस न उतर-णाऱ्या निरयनपद्धतीनें फलविचार करितात. यासंबंधानें शेकडों ग्रंथ उपलब्ध असून त्यांच्या लेखकांच्या मतांत एकवाक्यता नाही. जन्मकालीं ज्या राशीत सूर्य असल्याचें मानतात त्या राशीस लग्न असें द्वाणतात. लग्नापासून निरनिराळ्या दिशांस इतर व खऱ्या काल्पनिक ग्रहांची स्थापना करण्यांत येते. जन्मकालावरून फलविचार ठरविण्याच्या पद्धतीस होराशास्त्र किंवा जातक असें नांव आहे. चारा स्थानांची एक कुंडली काढून तीत लग्नापासून निरनिराळ्या स्थानीं जन्मकालची आकाशांतील ग्रहस्थिति दाखवितात.* या स्थानांस अनुक्रमें तनु, धन, सहज, सुहृत्, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय व ध्यय अशा संज्ञा असून या संज्ञांनीं घोषित होणाऱ्या व त्यासंबंधाच्या इतर सर्व गोष्टींचा विचार त्या त्या स्थानांच्या राशीच्या ग्रहांवरून व इतर ग्रहांचा त्या स्थानाशीं दृष्ट्यादि संबंध असेल त्यावरून करतात. आरबी, ग्रीक वगैरे यवनांकडूनही फलज्योतिषासंबंधानें ज्ञान संपादन करून आपल्या लोकांनीं प्राचीन कालीं या शास्त्रांत भर घातली. ताजिक

* ग्रह हे आमच्या पृथ्वीप्रमाणेंच मृगोल आहेत, व तेही पृथ्वीप्रमाणें सूर्या-भोवती फिरतात.

ही शाखा यवनांपासूनच घेतली. वर्षप्रवेशकाली जें लग्न असेल तेंच वर्षला
असें गणून त्यावरून फलें सांगण्याची पद्धति तांत्रिक शाखेवरून घेतली
आहे. सध्यांच्या काली याच पद्धतीनें संक्रांति व संवत्सरफल सांगण्यांत येतें.
आपल्यास भविष्यत्कालीं काय प्राप्त होईल हें समजून घेण्यास मनुष्य
केव्हांही उत्सुक असावयाचा. ही जी त्याच्यांतील कुतुहल बुद्धि तीस अनु-
सरून सामुद्रिक शास्त्र, होराशास्त्र, शकुनशास्त्र वगैरे भविष्यासंबंधाच्या शास्त्रांची
उत्पत्ति झाली. त्यावर विश्वास ठेवणारांचा भ्रमणा पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व
देशांत आहे. तरी झाले भविष्यावर भिस्त न ठेवतां आपली जीवनयात्रा संपे-
पर्यंत शक्य तेवढ्या सावधगिरीनें सर्व कर्मे आचरीत असतात व त्यांच्या मनाचा
पक्का निश्चय असतो कीं परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणें आपल्यास शुभ किंवा अशुभ फल
प्राप्त होतें, आणि ह्मणूनच मनाची समान वृत्ति ठेवून तें स्वीकारण्याचीही त्यांची
सर्वदा तयारी असते. ह्याच खरा प्रगतीचा मार्ग आहे. याचा अवलंब करण्याचें
सोडून आज कित्येक शतकांपासून आद्री हिंदुलोक फलज्योतिषशास्त्रानुसार
सामाजिक, औद्योगिक, राजकीय वगैरे कार्ये करीत आलों. त्याचा परिणाम काय-
झाला हें समजण्यास आमच्या अधःपाताचा इतिहास व सध्यांची अवनत स्थिति
ही पुरेशी उदाहरणें आहेत. सर्व स्यावरजंगम पदार्थासंबंधानें खरें भविष्य वर्तवूं
शकणारा एकच महाज्योतिषी जगत्रियंता परमेश्वर आहे हें आद्रीं बरोबर
जाणिलें असतां आमची प्रगतीच होत जाईल. असो. संक्रांतिसणासंबंधानें

शास्त्रोक्त विधि

असा आहे कीं या दिवशीं तिलतर्पण करून वास्तुदेवतेस व विश्वेदेवांस मंत्रो-
च्चारपूर्वक पूजा अर्पण करावी. स्नान, दान, श्राद्ध, भोजन इत्यादिक दिवसा
करावी, महादेवास तीळतांदूळ वहावे, तिळांच्या तेलाचे दिवे लावावे, सौभाग्य-
वती स्त्रियांनीं पांच घट, दोन वेळण्या, पांच बोळकी हे जिन्नस आणून त्यांस
चुना व कुंकू लावावे व त्यांत गहू, कापूस, हळकुंडें वगैरे घालून पांच सुवासि-
नींस हळदकुंकवासमवेत ते घट वायनाप्रीत्यर्थ द्यावी अशी शास्त्रविहित रूढि आहे.
याला सुघट किंवा सुगड ह्मणतात. विवाहित मुलीकडून पहिल्या वर्षी या दिवशीं
तेल, कापूस, मठि, जिरें वगैरे जिन्नस काहीं सुवासिनींस देवाविष्याचा श्रद्धात
दाक्षिणात्य ब्राह्मणांत आहे. या संक्रांतीच्या पूर्वदिवसाला भोगी असें नांव
आहे. त्या दिवशीं उत्तम वस्त्रालंकारांनीं मंडित होऊन सौभाग्यद्रव्यें त्यावी व

खिचडी, लोणी वगैरे पदार्थ देवास अर्पण करून त्यांचें सेवन करावें सकातीच्या दुसऱ्या दिवशीं देवीनें किकर नावाच्या दैत्याचा वध केल्यामुळें त्याला करीचा दिवस किंवा ककात असें द्वाणतात. या दिवशीं उप काली वेणीफणी करून सुवासिनीच्या ओढ्या भराव्या वगैरे विधि सांगितले आहेत.

या सणासंबंधी रूढि

स्थलपरतवें भिन्न आहे तथापि तिचें विशिष्ट लक्षण झटलें द्वाणजे प्रेमरुद्धि हेंच आहे. महाराष्ट्रात या दिवशीं तीळगूळ नावाचा हलवा वाटण्याची चाल आहे. सौभाग्यवती झिया व कुमारिका या वेळीं आपल्या मैत्रिणींस भेटून हळदकुंकू व तीळगूळ देत असतात. याशिवाय कित्येकांच्या घरी झियाकडून हळदकुंकूवाचे समारंभ व पुरुषाकडून सम्मेलनें होत असतात. मकरसक्रमणाच्या दिवशीं समुद्रस्नान, तीर्थस्नान, तीळतर्पण, भाद्र, दान वगैरे कृत्येही करण्यात येतात. गंगाल्यात सकातीस तिलदान देतात गूळ किंवा खजुराच्या काकवीत तीळ घालून तेही वाटण्याची चाल आहे. तेथें या मेळ्याला 'तिलूआ' असें नाव आहे. तांदळाच्या पिठात साखर व तूप मिसळून पिष्टक नावाचें खाद्य तयार करून तें आग्नेष्टांसह सेवन केल्यावर गरीब लोकांस वाटण्याची तेथें उत्तम चाल आहे यावरून या सणास गंगाल्यात तिलूआ संक्रांति व पिष्टक संक्रांति अशीं नावे पडली आहेत ऐपतीप्रमाणें रेशमी किंवा इतर वस्त्रात पिष्टक लपेटून दरदेशीं राहणाऱ्या आपल्या मित्रांस ते पाठविले जातात याच दिवशीं चावन्नबंधनाचा विधि होतो (पृष्ठ २८२ पहा) या सकातीच्या दिवशीं गंगेत स्नान करणें पुण्यप्रद आहे असें मानिल्यामुळें गंगासागरावर स्नानार्थ दोन लक्षपावेतों लोकांची यात्रा जमते (पृष्ठ १०२ पहा) दक्षिण हिंदुस्थानातील द्रविड प्रदेशात याच वेळीं पोंगल नावाचा महोत्सव तीन दिवस मोठ्या प्रमाणावर चालतो. पहिला दिवस भोगी पोंगल किंवा इद्रपोंगल हा वर्षाऋतूचा देव जो इद्र त्याच्याप्रीत्यर्थ आहे दुसरा दिवस सूर्याप्रीत्यर्थ असून त्याला सूर्य-पोंगल असें द्वाणतात. या दिवशीं सौभाग्यवती झिया स्नान करून ओल्या वस्त्रांनिशीं अगणात दूध व तांदूळ घातलेलें भाटे अग्नीवर ठेवितात. त्याला कड येऊ लागतांच त्या 'पोंगल ओ पोंगल' अशी मोठ्यानें गर्जना करितात. नंतर ती स्त्री गणपतीस अर्पण केल्यावर घोडीशी गार्दस देऊन राहिलेल्या पायसाचें घरांतील मळळी सेवन करीत असते. पोंगल हा तेलगू भाषेतील 'पोंपरी' व

तामिळ भाषेंतील 'पोंगू' या शब्दावरून आला असून त्याचा अर्थ 'शिजविणे' असा आहे. अर्थात् पोंगल हा एक प्रकारचा 'पाकोत्सव' आहे असें झणता येईल. तिसऱ्या दिवशीं मट्टू पोंगल नांवाचा गाईचा पोंगल होत असतो. त्या वेळीं गुरेंडोरें, घोडे वगैरे पशूंची पूजा करून त्यांस वाजतगाजत गांवांतून मिरवीत असतात. मदुरा व तिचेवेळी येथें हा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर होतो. या दिवशीं

‘ तीळगूळ घ्या आणि गोड गोड वोला ’

असें झणत तीळगूळ वांटण्याची चाल महाराष्ट्रांत आहे. खीर शिजली का ? असे विचारण्याची चाल इविडदेशांत आहे. ('ऋषिपंचमीस होत असलेल्या पजूसन नांवाच्या जैनवपारिभोत्सवाच्या दिवशीं त्या धर्माचे अनुयायी एकमेकांस भेटून कृतापराधाबद्दल क्षमा मागतात. यामुळे कित्येक शत्रूही मित्र होण्याचा संभव असतो.) या संक्रांतीच्या संबंधांत तिळाचें महत्त्व विशेष सांगितलें आहे.

तिलस्नायी तिलाद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी ।

तिलभुक्तिलदाता च पट् तिला पापनाशनाः ॥

झणजे तिलोदकांत स्नान करणें, तीळ वांटून अंगास लावणें, तिलहोम करणें, पितरांस तिलोदक देणें, तीळ खाणें व तिलदान देणें हें अत्यंत पुण्यदायक आहे असें शास्त्रवचन आहे. बंगाल्यांत यराह द्वादशीस (माघ शु० १२) या प्रमाणें करतात. तिळाच्या उत्पत्तीसंबंधानें एक कथा आहे तिजवरून ते यमरायाच्या तपथर्येमुळे प्राप्त झालें असें दिसून येतें. यासाठीच यमाप्रीत्यर्थ सर्व कायीत तीळ हे धेष्ट मानिले आहेत. पितृकार्य करण्याचे जे अनेक उद्देश आहेत त्यांतील एक हा आहे कीं आपल्या संततीचें कल्याण व्हावें व तिची वृद्धि व्हावी. पिकाचें मान लक्षांत घेतां तिळाचें पीक इतर कित्येक धान्यांहून ज्यास्त प्रमाणांत येतें. अर्थात् संतानाभिवृद्धि मुचविणारे हें धान्य तत्संबंधी धर्मविधीत वापरण्याची रुढि पूर्वकाली पडली असावी. प्राचीन ग्रीक लोक लग्नकार्याच्या वेळीं वधुवरांच्या संतानाभिवृद्धयर्थ शुभेच्छादर्शक असें तिळांचें पक्वान्न वांटित असत उत्तरायणाच्या आरंभी सध्यां हिंदुलोक जसे तिळगूळ, तिळुआ किंवा पिष्ट वांटतात त्याचप्रमाणें याच मुमारास होत असलेल्या क्रिस्टमसच्या (नाताळ) सणांत क्रिस्ती लोक मनुकांचें पक्वान्न (Plum cake) एकमेकांकडे पाठवीत असतात. रोमन लोकांत पूर्वकाली मकरसंक्रमणाच्या दिवशी अंजीर, खजूर व मध आसेष्टांकडे खाना करण्याची चाल होती. याशिवाय शुभेच्छा-

दर्शक पत्रेही ते पाठवीत असत. दिस्ती लोकांत क्रिस्मस कार्ड xmas card पाठविण्याची सध्यां चाल आहे. यावरून दिसून येईल की उत्तरायणाच्या आरंभाचा काल अत्यंत पवित्र व श्रेष्ठ मानून त्याप्रीत्यर्थ उत्सव साजरा करण्याची चाल सर्वत्र आहे. हिंदूंनी या दिवसास धार्मिक वळण दिलें आहे इतकेंच.

हेतु व बोध.

समाजांत मकरसंक्रमणोत्सव हळू करण्याचा हेतु फार उदात्त आहे. आम्हां आर्यांत परस्पर प्रेम वाढावें, आत्मी प्रगतीच्या मार्गांत राहून मानवजन्माचें सार्थक्य करून घ्यावें, हाच या उत्सवाचा मुख्य हेतु आहे. या सणाप्रीत्यर्थ पाळले जाणारे विधि प्रेमवर्धक व शुद्ध स्वरूपाचे आहेत. या दिवशीं होणारीं संमेलनें, हळदकुंकुवाचे समारंभ व तीळगूळ वांटण्याचा व परस्परांच्या भेटी घेण्याचा संप्रदाय हें सर्व आर्यत्वास साजेसेंच आहे. अशा उत्सवाच्या योगानें आमच्या अंतःकरणांत आत्मी सर्वजण एकाच मायदेशाचीं लेंकरें आहों, अशी वंधुरव भावना उत्पन्न झाल्यास आमचें किती फोट कल्याण होईल वरें ! आल्हादकारक वसंतागमनाचा शुभ संदेश आणणारा संक्रमणोत्सव आमच्यांत सदभिलाषा व प्रेम यांस उद्भूत करीत असतो. उत्तरायणाचा प्रारंभ झाल्यापासून सृष्टीस कमाक्रमानें रमणीय स्वरूप प्राप्त होत जातें. या निर्मल स्वरूपाच्या आंत परम कृपाळू जगभ्रायकाचें उज्ज्वल प्रतिधिवद्दी आपणास दिसून मन तचरणीं लीन होतें. फुलें व फुलपाखरें, निरभ्र नभोमंडळातील तारागण, पुष्पपर्णांनीं विनम्र झालेले वृक्ष व लता, अमृततुल्य कौमुदीचा वर्षाव करणारा चंद्रमा, जागोजागीं मंद गतीनें वाहणारे शरें व नद्या, शांत स्वरूप असा रत्नाकर या सर्वांकडे पाहिलें झणजे ईश्वराचें तेजोमय सांनिध्य भासूं लागतें. दिनावधि होत गेल्यामुळें सत्कार्यांत पडून तें चालविण्यास विशेष अवधि मिळतो. अशा या मंगलकालीं परस्परांच्या उपयोगी पडण्याची संवय लावून घ्यावी असें हा संक्रमणोत्सव सर्व आर्यांस प्रेमपूर्वक सांगत आहे.

माघ महिना.

माघ हा इंग्रजी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुमारास येतो. या महिन्यांत तीर्थाच्या अर्यां स्नान केल्यानें पुण्य प्राप्त होतें असें सांगितलें आहे. प्रयागक्षेत्राच्या

ठिकाणी स्त्रिया व पुरुष यांनी खौर करणेही पुण्यप्रद आहे असे सांगितले असल्यामुळे उत्तरेतील कित्येक सौभाग्यवती स्त्रिया देखील केशवपन करितात. याला वेणीदान विधि असे नाव आहे. कित्येक स्त्रिया फक्त दोन अंगुळे केशांचे छेदन करून त्रिवेणीची पूजा करितात. या विधीमुळे अखंड सौभाग्य प्राप्त होतं अशी समजूत आहे. पति गत झाल्यावर केशवपन करणे हे पतीस स्वर्गाचे द्वार मोकळे करून देण्यासाठी असून तो असतांना वपन किंवा वेणीदान करणे हे अखंड सौभाग्यप्राप्त्यर्थ आहे असे मानण्यांत येते. धर्माच्या नांवावर फलाशेने मनुष्य काय करणार नाही? गंगा व यमुना या नद्यांत या महिन्यांत देहविसर्जन करणेही मुक्तिप्रद मानिले असल्यावरून धर्मसिंधु वगैरे ग्रंथांत जलसमाधीचा शास्त्रोक्त विधि सांगितला आहे. सध्या कायद्याने हे सुलभ मुक्तीचे द्वार बंद करण्यांत आले आहे. माघ शुक्ल पंचमीला वसंतपंचमी व सप्तमीला रथसप्तमी असे झणतात. हे दोन्ही दिवस या देशाच्या बहुतेक भागांत पाळतात. माघ शुक्ल अष्टमी भीष्माष्टमी या नांवाने ओळखिली जात असून या दिवशी भीष्मपितामहाप्रतिपत्त्यर्थ तिलतर्पण वगैरे करण्याची चाल बंगाल्याकडे आहे. माघातील श्रेष्ठ उत्सव ह्मणजे शिघरात्र हा होय. याशिवाय माघ शुक्ल अष्टमीस मांसाष्टक, वरद चतुर्थी (पृष्ठ २३४ पहा), धीपंचमी, सीतलापद्धि (पृष्ठ १६७ पहा), भैरवादशी, युगाद्य वगैरे कित्येक सण बंगाल्याकडे पाळतात

वसंतपंचमी.

माघ शु० पंचमीपासून वसंतोत्सवास प्रारंभ होतो, झणून या दिवसास वसंत पंचमी असे झणतात. माघमासी विशेषकरून देवीच्या देवालयीतून वाद्य, नृत्य, गीत वगैरे उत्सव चालू असतात. पण्डे व ऋतुपरत्वे प्राप्त होणारी सुंदर फळे जमलेल्या मंडळीस वांटून देण्याचा कांही ठिकाणी सांप्रदाय आहे. वसंतकाली व्यक्तिमात्रा ने यथाशक्ति महोत्सव करावे असे शास्त्रवचन आहे, तथापि प्रपंच सुरळीतपणे कसा चालवावा, या विवंचनेत एकादा सणावाराचा दिवस देखील प्रसन्न चित्तवृत्तीने घालवितां न येणाऱ्या बहुजनसमुदायास वसंतारंभाची किंवा त्याच्या समाप्तीची आठवण होण्यासाठी सबळ नसते. परंपरागत संपत्तीचा उपभोग घेणारे कांही माग्यशाली धनिक मित्रमंडळीसमवेत गायन, वादन, वनभोजन, मिष्टान्नसेवन, जलक्रीडा वगैरे समारंभांत दंग होऊन वसंताचे दिवस मौजेत घालवितात. उत्तर हिंदुस्थानांतून हा पंचमीचा दिवस पाळण्याची तऱ्हा मात्र स्थान

परत्वे भिन्न आहे. दक्षिणेंत ही तिथि विशेष रीतीने पाळल्याचें दिसत नाही. तिथि-
त्वात संवत्सरप्रदीपांतून जो उतारा घेतला आहे त्यावरून हा दिवस लक्ष्मीप्रीत्यर्थ
पाळायचा आहे असें दिसतें. या दिवशीं तिजला अग्नोदक व सुवासिक पदार्थ
अर्पण करावे. शाई, दौत, लेखण्या व पुस्तकें यांसह धी सरस्वतिपूजनोत्सवाचा
हाच दिवस ठरविण्यांत आल्यामुळे यास धीपंचमी असें मानून बंगाली लोक
या दिवशी सरस्वतीच्या प्रतिमेची यथासांग पूजा करितात. घरातील आवालवृद्ध
सरस्वतीस नमस्कार करून नवसही करितात. या दिवशीं लेखनाचें काम बंद
असतें. लिहिण्याचें विशेष निऊडीचें काम आल्यास खड्डें किंवा कोळशानें फळी-
वर लिहितात. परंतु भाविक लोक कामाचा उपयोग सहसा करीत नाहींत.
दक्षिण हिंदुस्थानांत सरस्वतिपूजनाच्या दिवशीं एकादी तार आल्यास ती उघ-
डून पाचणें हें देखील धर्मवाह्य आहे असें मानणारे कैक भाविक हिंदु अजून
आढळतात. धीपंचमीच्या दिवशीं सध्याकाळीं मुलें विलायती पद्धतीचे खेळ
खेळतात व दुसऱ्याच्या बागेंत शिरून आपल्या अधिकारात फळफळावळ लाटण्याची
आपणास पूर्ण मुभा आहे असें समजतात. अलीकडे शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे
या अजाणपणामुळे घडून येणाऱ्या अनैतिवर्धक चालीस आळा पडत चालला
आहे. पूजेच्या दुसऱ्या दिवशीं गणपतिविसर्जनाच्या संमार्भाप्रमाणेंच भक्त
मंडळी शारदा देवीच्या मूर्तीस मोठ्या थाटानें मिरवीत जवळपास असलेल्या
जलाशयापर्यंत नेतात व त्यात तिचें विसर्जन करतात.

वसंतपंचमीचा उत्सव

जसा आजमितीस हिंदुलोकात वृद्ध आहे तसाच तो पूर्वकालीं रोम देशात होता
असें मानण्यास सबळ कारण आहे. रोमन पंचांगांत हा वसंतारंभाचा दिवस
असल्याचें दाखविलें आहे. वसंतऋतु हा रति व मदन याचा ऋतु आहे असें
मानण्यांत येतें. तथापि त्याप्रीत्यर्थ देवालयें नसल्यामुळे लक्ष्मी व विष्णु याची
या दिवसात पूजा केली जाते.

चैत्र व वैशाख हा खरा वसंतकाल मानला आहे, तथापि माघात उत्तरा-
यणावरोधरच त्याचीही सुरुवात होते. यास्तव वसंतपंचमी ही वसंतऋतूच्या
आरंभाची तिथि असें मानतात. वसंतकाल हा सर्व ऋतूंत अत्यंत उत्साहवर्धक
असून त्या कालानुरूप आपलें वर्तन असावें हें उचित होय. सृष्टिदेवता जशी
रमणीय स्वरूप धारण करिते, तद्वत् आपले कंगाल देशबाधक व भगिनी प्रफुल्ल

चित्तवृत्तीनें सृष्टिसौंदर्य निरीक्षण करण्यांत तन्मय होऊन जातील असें करण्याचा समाजाच्या धुरीणांनीं शक्य तेवढा यत्न करावा. विवाह, उपनयन वगैरे अनेक समारंभ वसंतकालांत होत असतात. अशा वेळीं भोजनादि प्रसंगीं केवळ आश्लेष व धनिक मित्र यांस निर्मंत्रण करण्याची चाल आहे. सदर समारंभाचा याटमाट लावून पाहून दिपून जाणाऱ्या गरीबांस शक्यनुसार अन्नवस्त्र देऊन संतुष्ट केलें असतां एक दिवस तरी त्यांस कंटकमय संसाराची विस्मृति पाड- त्याचें पुण्यकृत्य ईशचरणीं रुजू होईलच होईल. असें करणें हा आर्य या नात्यानें आमचा धर्म आहे. प्रफुल्लित होणारीं फुलें, अनेक रंगांनीं सजून नट- णारीं फुलपांखरें, रानावनांतही परिपक्व होऊन त्यांची इच्छा धरणाऱ्यांची तहान- भूक निवविणारी अमृततुल्य फलें, सृष्टिमातेच्या कृपाप्रसादानें सर्वांस, मग ते गरीब असोत किंवा धार्मिक असोत, प्राप्त होतात. मग कृत्रिम सामाजिक बंध- नांचे पाश किंचित् ढिले करून आपल्या श्रेष्ठ अशा कर्तव्याची हेळसांड न करण्याविषयी आझीं तयार झाल्यास वसंतदेवतेस आमचें घर्तन मान्य होईल अंतःकाय संशय ! यासाठीं प्रत्येकानें स्वोदाहरणानें या दिवसांत आपल्या बांध- खांच्याही अंतःकरणांत प्रेम व आनंदाचा विकास करण्याचा शक्यनुसार प्रयत्न करावा हें उचित होय.

रथसप्तमी.

माघ शुक्ल सप्तमीला महा सप्तमी असें ह्मणत असून हा दिवस सूर्यदेवा- प्रीत्यर्थ पाळावा असें भविष्यादिक पुराणांत सांगितलें आहे. सूर्य हा एक तेजोमय गोल आहे व त्याच्याभोंवतीं ही पृथ्वी व पृथ्वीसारखेच इतर कित्येक गोल फिरत असतात. हें जरी खरें आहे तथापि सूर्याकडून मानवी सुखास साहा- भूत अशा गोष्टी घडून येत असल्यामुळे त्याला प्राकाली देव मानूं लागले व अर्थातच त्याची पूजा सुरू झाली. ती हिंदुस्थान व इराण या देशांतच न थांबतां एशिया मायनर, रोम व ग्रीक या देशांपर्यंत जाऊन थडकली होती. सूर्योपास- नेचा मुख्य हेतु आरोग्य व तदनुपंगानें उत्पन्न होणारें सुख भोगावें हाच होता. यासंबंधानें पुराणांतरीं अनेक गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यांतील एक अशी आहे की, एकदां कांबोज देशांत यशोवर्मा ह्मणून एक राजा होऊन गेला. त्याला

शुद्धापकाळी एक पुत्र झाला. तो अशक्त व रोगग्रस्त असल्यामुळे कोणत्या उपा-
याने घरा होईल याजबद्दल फलज्योतिषांचे मत घेतां नवग्रहांतील मुकुटमणि जो
सूर्य त्याच्या कृपाकटाक्षाभावीं मुलास आरोग्य लाभत नाही ह्मणून महासप्तमीच्या
दिवशी प्रतस्य राहून सूर्यपूजा करावी व त्या देवतेस अनुकूल करून घ्यावे,
अशी त्यांनीं राजास सल्ला दिली. तदनुसार राजाने प्रत करितांच त्या राजपुत्राची
कांति तेजःपुंज झाली.

स्थानपरत्वे या तिथीला निरनिराळीं नामें प्राप्त झालीं आहेत. बंगाल्यात या
दिवसास भास्कर सप्तमी असें ह्मणतात. शब्दकल्पद्रुमकारांनीं माघ मासास
माकरी मास हें नांव दिलें असून या तिथीला माकरीसप्तमी असें झटलें आहे.
उत्तरेत हीच तिथि अचला व जयंति सप्तमी या नांवानीं प्रसिद्ध आहे. हा
मन्वंतराचा पहिला दिवस असून या दिवशी सूर्यनारायणाची स्वारी सात घोडे
जुंपिलेल्या नवीन रथांतून आकाशमार्गानें फिरावयास निघते. यासाठीं दक्षिणेंत
त्याला रथसप्तमी हें नांव मिळालें आहे.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

या सप्तमीच्या पूर्वदिवशी उपोषण करावें व रात्र संपतांच अरुणोदय समयीं
मस्तकावर दीप धारण करून स्वच्छ व निथळ अशा पाण्यांत शिरावें. तेथें सूर्यो-
दयापर्यंत स्नान केल्यावर पुनः मस्तकावर दीप घेऊन सूर्याचे ध्यान करावें व
तो दिवा पाण्यांत सोडून द्यावा. स्नानाच्या वेळीं रुईची व घोरीची सातसात पानें
मस्तकावर ठेवून घ्यावीं असें मदनरत्न व निर्णयसिंधु या ग्रंथांत वर्णिलें आहे
व त्याप्रमाणें बंगाल व द्रविड देशांतील भाविक छिया करीत असतात. सूर्याची
प्रार्थना कोणत्या शब्दांत करावी याजबद्दल काशीखंड, शब्दकल्पद्रुम, भविष्य-
पुराण वगैरे ग्रंथांत विस्तृत पण भिन्न वर्णन आहे. स्नान करून घरीं आल्यावर
देवतर्पण करून तुलसीशृंदावनासमोर सूर्यांसह सात घोडे जुंपिलेल्या रथाचें
चित्र काढावें व त्याची पूजा करावी. गोवच्या पेटवून त्यांजवर मातीच्या भांज्यात
तयार केलेल्या दुधाच्या खिरीचा सूर्यांस नैवेद्य दाखवावा. ब्राह्मणास दक्षिणा व
दान द्यावें. ब्राह्मण सुवासिनी समवेत भोजन करावें असा विधि सांगितला आहे.

आर्यावर्तांत महासप्तमीप्रीत्यर्थ पायस (क्षीर) करण्याचा संप्रदाय प्रायः
सर्वत्र दिसून येतो. पण याव्यतिरिक्त ही तिथी भिन्नप्रकारानें पाळतात. द्रविड-
देशांत या दिवशीं शास्त्रोक्त विधींस अनुसरून कामें चालत असतात. रात्री गायन,

चंद्रनाचा वाटोळा ठिकाणपाळास लावतात आणि तांबड्या फुलांच्या माळा कंठी घेरून करितात. दुसऱ्या तीन पंचांचे लोक उदयकालचा सूर्य ब्रह्मदेव, मध्य-कालचा शिव व अस्ताच्या वेळचा विष्णु असे मानून त्याची पूजा करितात. पांचवा पंच या तिन्ही कालीं दृग्गोचर होणारा सूर्य त्रिमूर्तीच्या ठिकाणी मानतो. या पंचांतील कांहीं अनुयायी सूर्यास्त व सूर्योदय याच्या दरम्यान अन्न ग्रहण करीत नाहीत. सहाव्या शाखेचे लोक सूर्यचिन्हांकित तप्तमुद्रा शरिरावर धारण करतात व ॐ नमः श्रीसूर्याय हा सप्ताक्षरी मंत्र जपतात. वेदांतील सूक्तें पुरुषसूक्त व शतद्रीय यांचाही अर्थ निराळ्या रीतीनें करून तीं सूक्तें सूर्योपासना-विषयक आहेत असें ते प्रतिपादन करितात.

रामायण व महाभारतकालीं सूर्याचीं आयतनें स्वतंत्र मानून तेथें या देवतेची उपासना करीत असें दिसतें. पुढें पुराणकालीं मूर्तिपूजा चालू झाल्यावर सूर्याची प्रतिमा कशी असावी यासंबंधानेंही पुराणकारांनीं तर्क केले. सहाव्या शतकांत बराहमिहिर नांवाचा एक मोठा ज्योतिषी होऊन गेला. त्यानें सूर्याची मूर्ति कशी बनवावी हें सांगितले आहे. कल्पतह या ग्रंथांत माघ शुक्ल सप्त-मीच्या दिवशीं देवालयांतील सूर्यप्रतिमेची पूजा करावी असें सांगितलें आहे. यावरून सुमारे १५०० वर्षांपासून या देशांत सूर्याचीं देवालये होती असें दिसतें. अशा सूर्यमंदिरांचें अस्तित्व सिद्ध करणारे अनेक शिलालेख व ताम्रपत्र सध्यां उपलब्ध आहेत. पश्चिम हिंदुस्थानांत मुलतानपासून कच्छापर्यंत हीं देवालये होती. मुलतान येथील सुप्रसिद्ध सूर्यमंदिर हुएनतिसांग व आरबेहनी यांनीं पाहिलें होतें. १७ व्या शतकांत धर्मपेज्या औरंगजेबानें त्याचा समूळ विध्वंस केला. काश्मिरांत मार्तंडाचें सुंदर देवालय आहे. तें आठव्या शतकांतील असावें असें झणतात. श्रीनगर (काश्मीर) पासून सुमारे २० मैल अंतरावर असलेले दुसरें एक सूर्यमंदिर पांचव्या शतकांत बांधलें गेलें असावें असें सर कनिंगह्याम यांचें मत आहे. सांप्रत केवळ सूर्याप्रीत्यर्थ बांधिलेली देवालये कोठें आढळत नाहीत. मुंबईत मात्र एक सूर्यमंदिर दृष्टिपथांत येतें. तथापि बहुशः सर्व देवालयांत सूर्य झणून एकादा पाषाण किंवा प्रतिमा दूर्वाकुरांनी व आरकवर्णी पुष्पांनीं पूजिलेली नजरेस पडते. अवदागीर व उत्सवरथ यांवर सूर्याची प्रतिमा चित्रित केलेली आढळते. धावणमासांतील रविवारी या देवतेप्रीत्यर्थ सुपारी ठेवून तिचें पूजन करण्याची चाल दक्षिणात्य ब्राह्मणत्रियांत आहे. आर्याप्रमाणें

इतर धर्मीयांनी जरी सूर्याला देवत्व दिलेलं नाही तरी त्याच्या ठायी त्यांनी आदरभाव ठेविला हें आठवड्यातील एका चारास त्याजकडून सूर्याचें नाव मिळालें आहे यावरून उघड दिसतें. कनिष्क या बुद्ध धर्मानुयायी राजाच्या नाण्यावर मायरो ही अक्षरें आहेत. मायरो, मिहिर, मिहर हे परभाषीय शब्द, झेंड भाषेंतील मित्र व सस्कृतातील मित्र हीं सर्व सूर्याचीं नावें ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहेत. सूर्योपासनेचें प्रावत्य साप्रत लुप्तप्राय झालेलें दिसलें तरी सूर्यनारायणाची प्रार्थना आजतागायत त्रिकाल करणें हें वैदिक धर्माचें एक प्रधान अंग होऊन बसलें आहे. ऋग्वेदातील (मंडळ ३, सूक्त ६२-१०) पुढील ऋचा अत्यंत श्रेष्ठ मानतात.

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

अर्थ—“ अखिल चराचराला प्रेरणा करणारा जो भगवान् त्याचें सर्वांना अत्यंत प्रिय असें जें एक सर्वश्रेष्ठ अवर्णनीय उज्ज्वल तेज आहे त्याचें आझी ध्यान करितों. तोच भगवान् (सूर्य) आमच्या बुद्धीला आणि ध्यान-भक्तीला उत्तम रीतीने प्रेरणा करो ” दुर्दैयाची गोष्ट ही की, या प्रार्थनेचा अर्थ दुर्दैयाच्या द्विजाना समजत नाही. अशा स्थितीत त्याच्या इत्यावर किंवा विचारा-वर तिचा कोटून परिणाम होणार ? या गायत्रीमंत्राची योग्यता पूर्वकालीं किती श्रेष्ठ मानीत हें या मंत्रावर उदात्त वगैरे उपनिषदाबाहेर स्वतंत्र असे गायत्रीरामायणादिक ३२ प्रथ झाले आहेत, यावरूनच दिसून येणार आहे. या आर्यावर्तांत वेदकालापासून सूर्योपासना चालू होती, तथापि तिचा विस्तृत प्रमाणावर फैलाव होण्यास

परधर्मीय व परदेशस्थ लोक

कारण झाले असें भविष्यपुराणातील विस्तृत वर्णनावरून ठरत आहे. ऐतिहासिक प्रथलेखनास सर्वथैव साजेशी विश्वसनीय माहिती न मिळाल्यामुळे केवळ तात्कालीन उपलब्ध साधनावर भिस्त ठेवून या पुराणलेखकांनीं दत्तकथाचा आश्रय केला व इतिहासात लोकोत्तर चमत्काराची भेळ केली हें खरें, तथापि सूक्ष्मदृष्ट्या विचार करता असें दिसतें की, एका काळीं परदेशातून स्थलांतर पावून इकडे आलेल्या मग नावाच्या सूर्योपासकांनीं सूर्यपूजेचा फैलाव या आर्यभूमीत केला. इराणी लोकांचा धर्मसंस्थापक झरतुष्ट्र हा याच मगापैकी एक असल्याचें जसें भविष्यपुराणावरून ठरत आहे, तसेंच अवांतर ऐतिहासिक पुराव्यावरूनही सिद्ध

होत आहे. यासंबंधी त्रोटक माहिती मागे (पृष्ठ ९८) दिली असून आर्या-
तील भाऊबंदकीमुळे सुर व असुर किंवा देव व दैत्य हे भेद उत्पन्न होऊन
त्यांच्यांत लढे कसे उत्पन्न झाले हे दाखविले आहे. भविष्यपुराणांत असे वर्णन
आहे की, श्रीकृष्णपुत्र सांब हा कुष्ठरोगाने पीडित झाल्यामुळे यादवांचा उपा-
ध्याय गौरमुख याच्या सहाय्याने सूर्याची पूजा करण्यासाठी त्याने शाकद्वीपाहून
मग नांवाचे सूर्योपासक ब्राह्मण आणविले. मुजिब्ह या मिहिर गोत्री ब्राह्मणाला
निक्षुभा नांवाची एक कन्या होती. तिच्या सूर्योपासून जरशस्त किंवा जरतुष्ट्र*
हा पुत्र झाला व त्याची संतति मग या नांवाने प्रसिद्ध झाली. इ. स. ११३७।३८
च्या एका शिलालेखांत मग हे सूर्योपासून उत्पन्न झाले व त्यांस सांबाने
या देशांत आणिले असे छटले आहे. आल्बेरनीने या देशांत आल्यावर मगांस
पाहिले व ते इराणी मगांचे वंशज आहेत असे त्याने आपले मत नमूद करून
छेविले. कालगतीने मगांचे वंशज विस्तार पावून राजपुताना, बंगाल व पश्चिम
हिंदुस्थानाचा काही भाग यांत इतस्ततः पसरले. हे मग तैल बुद्धीचे असल्या-
बद्दल यांची ख्याति असून यांच्यांत काही नामांकित कवि होऊन गेले.

इराणी व आर्यधर्माचा तुलनात्मक विचार.

जर शाकद्वीप व तेथील मूळचे रहिवासी मग लोक यांचा उल्लेख केला आहे.
हिंदुस्थानाबाहेरील अन्य धर्मीय लोकांस शक असे झणण्याचा प्रघात होता.
भविष्यपुराणांतील शाकद्वीप हे आतां इराण या नांवाने प्रसिद्ध असून तेथे मग या
नांवाची जात असल्याचे इतिहासावरून दिसून येत आहे. त्यांस मनूने पल्हव
(पार्शी) असे छटले आहे. डॉ. हॉग सारख्या चौकस इतिहाससंशोधकांनी
पार्शी धर्मग्रंथांचे आस्थापूर्वक परिशीलन करून असे सिद्ध केले आहे की, हिंदु
हे मूळचे इराण देशाच्या उत्तरप्रदेशी होते. तेथे काही कुळांत भाऊबंदकी उत्पन्न

* अर=नांगरणे या कुपिविषयक शब्दावरून आर्य शब्द आला. प्राचीनकाली
हे शेतीला उपयुक्त होणारे घोडे, उंट, गुरे ढोरे वगैरेचे कळप वाळगून रहात.
या पशूंच्या संपत्तीवरून कित्येक कुळांस पुढीलप्रमाणे नावे प्राप्त झालीः—

१ गुप्तास्प (गुप्ताश्व किंवा अश्वगुप्ता), २ पाचोरोशास्प (जरतुष्ट्राचा पिता पौरु-
याश्व), ३ जमास्प (यमाश्व), ३ जरत कुळाचा जरतुष्ट्र, ४ अश्वपति, कैकय व
हय वगैरे नांवाच्या कित्येक पुरुषांचे वर्णन पारसी धर्मग्रंथांत व भारतादि पुरा-
णांतही सांपडते (पृष्ठ ९७ पहा.). कै हा शब्द गावो (गाई) यावरून आला.

होऊन यादवी माजली व जे थोडे लोक देशत्याग करून पूर्वेस निघाले त्यांनी प्रथम पंजाब प्रांतांत ठाणें दिलें. या आर्यांच्या अतःकरणात देव व धर्म यांज-
बद्दल सद्भाव वसत होता. यास्तव त्यांजकडून जें अति महत्वाचें कार्य घडलें
तें धर्मासंबंधीच होय. आर्यांच्या आय धर्मग्रंथास वेद असें नांव असून इराणां-
तील त्यांच्याच भ्रातृव्यांनीं पूज्य मानिलेल्या ग्रंथास अवस्ता किंवा क्षेद अवस्ता*
असें झणतात. या दोन्ही ग्रंथात वर्णिलेल्या देवता बहुश एकच होत, इतकेंच
नव्हे तर ऋग्वेदातील वैक देवता त्याच नावानें किंवा अल्प रूपातरानें अवस्ता
ग्रंथात सांपडतात. वायु, वृत्तुग्र, हविष्ठ (यविष्ठ) या देवता व सूर्य आणि वरुण
यांची उपासना त्याच किंवा तत्सम नांवांनीं केलेली आढळते. यज्ञयागादिकांचे
सर्व विधि समान असून निरनिराळ्या स्तोत्रसमूहास लाविलेला यस्न हा शब्द
यज्ञ व यजनवाचक आहे. आसचे यज्ञ सोमरस व पवित्र मांस याशिवाय होत
नसत. त्याचप्रमाणें पारसिकांचे यज्ञही या द्रव्याशिवाय सांग होत नसत. सोम
या अर्थी होआम हा शब्द अवस्ता ग्रंथात वापरला आहे. मित्रवरुणादिकांच्या
क्या ऋग्वेदातल्याप्रमाणें हुबेहुब अवस्ता ग्रंथांत सांपडत असून कित्येक प्रार्थ-
नाचें भाषांतर केल्यास तें या दोहोंपैकी कोणत्या ग्रंथातील आहे हें अचूक
सांगणें कठीण.

ज्याप्रमाणें पारशाच्या धर्मग्रंथात देव हा शब्द मूलतः देवार्थाचें याजिल्ले
आहे, तसाच ऋग्वेदाच्या काही भागांत असुर हा शब्द देवत्ववाचक वापरला
आहे. तसेंच अग्नि, इंद्र, वरुण वगैरे देवतांची स्तुति ऋग्वेद व अवस्ता ग्रंथाचा
काही भाग यात बहुतेक सारखीच केलेली आढळते. यावरून पारशी व आर्य
लोक विभक्त होण्यापूर्वी ज्या प्रार्थना त्यांच्यात होत्या, त्या विभक्त झाल्यावरही
त्यांनीं यथासम्य ठेविल्या, पुढें मात्र विरोध घाडत गेला तसे एकमेक दुसऱ्याच्या
देवतांची निंदा करू लागले आणि झणूनच मूळचे कित्येक देवतावाचक शब्दही
विरुद्धार्थी वापरण्यात येऊ लागले. आर्यांचा देवाधिदेव जो इंद्र त्यास पारसि-
कांनीं नीच व लबाड मानून त्याला नरकाधिपति वनविलें. उलटपक्षीं ज्या
त्वष्टावर वेदगायकांनीं शिव्याची आखोली वाहिली आहे तोच त्वष्टा किंवा तीर
पारसिकास वद्य वाटू लागला. वेदगायकांनीं पारसिकास पूज्य वाटणारा देवाधि-
देव असुर (अहुर) याजबद्दल तिरस्कारव्यजक उद्गार काढले तर पारसिकांनीं
देवास भूतकोटींत गाणिलें.

* क्षेद ही जुन्या संस्कृताशी जुळती भाषा आहे.

वेद हे अपौरुषेय आहेत असें आर्यांचें मत आहे. अवस्ता धर्मग्रंथ देखील जरशस्तास प्रत्यक्ष देवाकडून प्राप्त झाला व अंतःकरणांत धर्मासंबंधी जिज्ञासा उत्पन्न झाल्यावर यज्ञान् या देवतेच्या द्वारे अहुरमझदास जरशस्तानें कांही प्रश्न विचारले; त्यांची उत्तरे त्या देवाधिदेवानें थोडा या देवदूताच्या विद्यमाने दिली असें पारसिक समजतात. आर्यांचा आद्य मनु मोठा नीतिशास्त्रज्ञ होऊन गेला असें जसें हिंदू समजतात, तद्वत् पारसिकही आपला मनुश्वेचर (मनुष्येश्वर) हा मोठा स्मृतिकार होऊन गेला असें मानतात. हिंदूंनी ब्रह्म हे सकल वस्तूंचें आदिकारण मानलें तर त्यांच्या इराणांतील धंधूंनी यम्हून क्षणजे बांगलें मन असा अर्थ केला. तेथील आर्यांनी पुनर्जन्मापासून मुक्त होण्याचे उपाय शोधिले तर पारसिकांनी आपले स्मृत शरीर पुनः सजीव होईल असें मानून देहात्मवादास साजेशा रीतीनें अमरत्व (अमरतत्) व अजिक्क्यपणा मागितला. पारसिकांचें मुख्य धर्मग्रंथ झेंद अवस्ता, गाथा, वेदिदाद, यजस्ने किंवा यस्न हे आहेत. पहिला ग्रंथ झेंद जरशस्त व त्याच्या शिष्यांनी लिहिला. गै यम्हजे गाणें गावहान आलेल्या देवाच्या प्रायंना गाथाग्रंथांत आहेत. वेदिदाद किंवा वेदेघोदाद (वि क्षणजे विरुद्ध व देवो यम्हजे देवांच्या) यांत आर्यांच्या देवतांची निंदा आहे. यजस्ने किंवा यस्न हा यज्ञासंबंधी माहितीचा ग्रंथ आहे. एकंदरीत आपले धर्मग्रंथ अपौरुषेय असल्याबद्दल या दोन्ही धर्मीयांची कल्पना, पारसिकांचा यज्ञान व आर्यांचे ब्रह्म, थोडा यांशी जमता शब्द श्रुति वर्गेवरून पाहूं जातां पार्शी हे आमचे केवळ देशबंधूच नसून धर्मबंधूही आहेत असें आज प्रत्ययास येत आहे. मागें नृसिंहावताराच्या विवेचनांत इराणी हेच पुराणांत वर्णिलेले

असुर, दैत्य किंवा दानव

होत असें जें म्हटलें आहे त्या विधानास पुष्टी देणारा बराच आधार देतां येईल; परंतु विस्तारभयास्तव तसें करणें इष्ट नाही. अद्यापि इराणी लोक आपल्यास दांघाचो असें म्हणवितात. दस्युचः व दानव हे शब्द दांघाचो यावरून आले असावे असें डॉ. स्पूनर यांचें मत आहे. बंगाल, बिहार व ओडिसा या ठिकाणी वस्ती केलेल्या या लोकांचा तसेंच कांबोज, पारद व पल्हव यांचा मनुस्मृतींत

× मिस्ती-लोकांची पुनर्थापनाची (Resurrection) कल्पना या कल्पनेशी साम्य पावते.

निर्देश झाला आहे. हे सर्व इराण्यांचे वंशज आहेत असे पंडितांचे मत आहे. ऋग्वेदांत वृनास दावन असे म्हटले असून यजुर्वेदांत (५०-७३) व अथर्व वेदांत (४०-२४) हा शब्द शत्रु या अर्थी वापरला आहे. अवस्ता ग्रंथांतही याच अर्थी सदर शब्द वापरला आहे असे डा. हॉग म्हणतात. महाभारतात (आदिपर्व ६७) जरासंध हा पूर्वजन्मी दानवाधिपति होता असे म्हटले आहे. हाच जरासंध मगध देशाचा राजा असून त्या देशास मगावरूनच ते नाव प्राप्त झाले असे भविष्यपुराणात सूचित केले आहे.

मगां ध्यायन्ति ते यस्मात्तेन मगधाः स्मृताः ।

(मगांचे झणजे दोषांचे ध्यान करीत असल्यामुळे, अर्थात् कोणत्या कर्मापासून कोणता दोष लागेल हें मनात आणून वागत असल्यामुळे, त्यास मगध असे झणतात.) या मगांची १८ कुले या देशात आली व ते वेदाचा विपरीत अर्थ करणारे आहेत असेही त्याच पुराणावरून दिसते. मग लोक कबरेसमोवतीं अव्यंगाचे वेष्टण करीत. याला झेद भापेंत ऐव्याओंघेन व संस्कृतात अव्यंग हें नाव असून इली पार्शालोक त्यास कुस्ति असे म्हणतात. त्यांच्यातील कुस्ति व सत्रे घारणाचा विधि जवळ जवळ आमच्या मौजीवंधनासारखाच आहे. १२०० वर्षांपूर्वी पारशी लोक आपल्या देशाचा त्याग करून या देशात आथयार्थ आले, तेव्हा त्यांच्यांत रुढ असलेली अग्निपूजा, वर्णव्यवस्था, * सूर्यपूजा व त्याचे आर्यांशी जुळते असे आचारविचार पाहूनच त्यास संजान येथें तत्कालीन राजानें आश्रय दिला. सव्येनें अल्प असलेल्या या लोकांत दानशील्य, ज्ञानलालसा, उद्यमशीलता, धीरोदात्तता, प्रेमळ वर्तणूक ही आजवर असड चालू असून यांच्यांत सर्व भरतखंडास ललामभूत होणारे महर्षि दादाभाई नौरोजी व फेरोजशहा मेधासारखे महनीय मुत्सद्दी, वाडिया, सर जमशेटजी जिजीभाई व टाटासारखे X संपत्तीचा सद्य करणारे महोद्योगी पुरुष निर्माण झाले. आमच्या खाद्यास खादा भिडवून आर्यभूमीची सेवा करावयास हे आमचे वधु आझास परत मिळाले यावद्दल आमी धन्यता मानणें उचित आहे.

* पारसिकांत अथर्वण किंवा अथोर्नन, रथेष्टर, घस्टेरीयस् व हुतोक्ष हे चार भेद पूर्वकाली होते. ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र याच अर्थाचे आहेत.

X पृष्ठ ९८ वर सर दोराव टाटा असें झटले आहे तेथें 'त्याचे वधु मि. रतन टाटा' असें वाचावें.

हेतु व बोध.

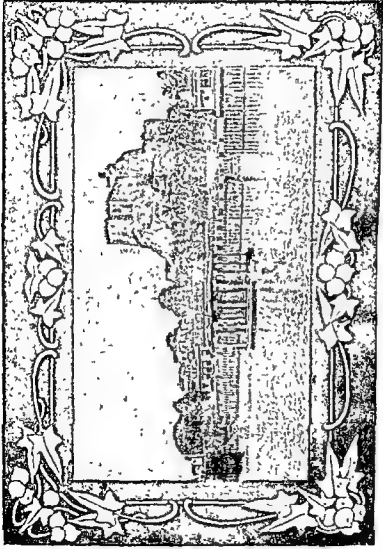
परमेश्वर सर्व स्थिरचरव्यापक असून अखिल ब्रह्मांड हेंच त्याचें अंतर्कर्म देवालय आहे. त्याचा संपूर्ण महिमा वर्णन करण्यास कोणताही धर्मसंस्थापक किंवा धर्मग्रंथ समर्थ झाला नाही. परमेश्वरासंबंधानें ज्यांनीं ह्याणून आजवर विचार केला त्या सर्वांनीं आपल्या मनास पटल्या त्या ईशप्राप्तीच्या दिशा दाखवून दिल्या. कोणी अग्नीची तर कोणी सूर्याची योग्यता विशेष आहे असें मानून त्याच्या उपासनेचें महत्त्व गाडलें.

एकेकालीं सर्व प्राचीन राष्ट्रांत अग्निपूजेचें मोठेंच स्तोम माजून राहिलें होतें. हिंदुरचानांत तर यज्ञयागांतील अग्नीवह्न फारच पूज्यत्वभाव घरात होता. यज्ञादिकांतील हविर्भागांवर देवांचा उदरनिर्वाह चालतो असें मानण्यांत आल्यामुळें व अग्नीशिवाय यज्ञाची सांगता होणें अगदी अपरिहार्य असल्यामुळें अग्नीची इतकी थोरवी गाडली आहे की अग्नीस 'सकल देव कल्याणकर्ता' अशी पदवी मिळाली. तसेंच सर्व देवांत ज्यानें तो यविष्ट ह्याणजे लहान असें समजत व याला ब्रमाण अरणीच्या (समिधांच्या) धर्पणामुळें हरएक यज्ञसमयीं तो नम्यानेंच प्रदीप्त होई हें होय. याच कारणाकरितां त्याला धर्पणोद्भव-प्रमथ-असें नामाभिधान प्राप्त झालें आहे.

कालांतरानें या सर्व शक्तींची भक्ति एकाच सर्वसमर्थ देवांत परिणत झाली. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळांत पुढीलप्रमाणें परमेश्वराचें स्वरूप वर्णिलें आहे.

“सर्वस्रष्टा श्रेष्ठ होय. त्यानें सर्व (विश्व) उत्पन्न केलें. तो सर्वांचें पोषण करितो, व सर्व वस्तुमात्राचा तो अधिपति आहे. तो सप्तर्षींच्याही पत्नीकडे रहात असून त्याची कृपा ज्याच्यावर होते, त्याच्याच सर्व मनकामना सिद्ध होतात. ज्या पित्यानें आह्मांस उत्पन्न केलें, जो सर्व मानवकुळांस व पदार्थ-मात्रांस जाणतो त्याला अनेक देवांचीं नांवें आहेत तरी तो एकच आहे (ऋक्-१०-८२). ज्यानें आह्मांला जीव व सामर्थ्य दिलें, ज्याची आज्ञा सर्व देव पाळतात, ज्याची छाया हाच मृत्यु, ज्याचें तेज हेंच अमरत्व, जो स्थिरचर पदार्थांचा धनी, ज्याच्या पराक्रमामुळें हे हिममय पर्वत, ही पृथ्वी व हा सागर हीं सर्व उत्पन्न झालीं आणि ज्याचे बाहु आकाशमंडळांत पसरले आहेत त्या एका परमेश्वराशिवाय आक्षी दुसऱ्या कोणाचें यजन करणार ! (ऋक् १०-१२१.)

बहुतेक याच परीनें साधुसंतर्नाही परमात्म्याचा साक्षात्कार जाणिला. सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, तारागण, महासागर, यांच्या द्वारे परमेश्वराच्या अगाध-

त्रिचिनापल्ली येथील एक दिवसंदिर.

(पृष्ठ ६५ पहा)

त्वावहल कल्पना होत असून त्यांच्या उपासनेच्या योगाने परमपदाची प्राप्ति करून घेण्याचा पंथ खरोखर उदात्त स्वरूपाचा होय. रथसप्तमीसारखे उत्सव आद्यांस प्राकालिन आर्यांची आठवण करून देत असून त्यांचे वंशज या नात्याने आमच्यावर असणाऱ्या धार्मिक कर्तव्याची जाणीव आमच्या अंतःकरणांत उद्भूत करात आहेत. यासाठी या सणाने सध्यांच्या काळी कितीही घरे वाईट रूपांतर झालेले असो आझी त्याच्या उत्पादकांची स्तुतिच करितों; श्रीसूर्यनारायण सर्वांस सौख्य व ज्ञानप्रकाश देवो !

महाशिवरात्र.

हिंदु लोकांत ब्रह्मा, विष्णु व शिव या तीन देवता मुख्य कल्पिलेल्या आहेत; त्यांपैकी ब्रह्माची पूजा करण्याचा सांप्रदाय नाही. तथापि प्रत्येक शुभा-शुभ कृत्य शेवटी ब्रह्मालाच जाते. ब्रह्मार्पण केल्याशिवाय कोणतेही धर्मकृत्य सांग होत नाही. विष्णु व शिव यांपैकी कोणा एकाची तरी आराधना हिंदु ज्ञानाविणारा प्रत्येकी करीत असतो. या प्रत्येक देवतेस अनुलक्षून निरानिराळे उपासनेचे दिवस अस्तित्वांत आले आहेत. शिवाप्रत्यय जो उत्सवादिवस विशेष आस्थेने व भक्तिपुरःसर पाळला जातो तो महाशिवरात्र हा होय. हा सण प्रत्येक माघ व. १४ स साजरा केला जातो. प्रत्येक महिन्याच्या वद्य १४ स महाशिवरात्र असे मानतात आणि माघांतील शिवरात्र विशेष महत्त्वाची गणली जात असल्यामुळे तिला महाशिवरात्र असे ज्ञानशास्त्राचा प्रघात आहे. या सणाची उत्पत्ति कशी झाली हे सांगण्यापूर्वी शिवोपासनेचा उगम या देशांत कसा झाला हे सांगणे इष्ट असल्यावरून तत्संधी माहिती पुढे देत आहों.

ऋग्वेदकाली शिवोपासना.

चतुर्वेदांतील आद्य असा जो ऋग्वेद त्यांत शिवाचे स्वरूप व त्याचा महिमा रूद्र या संज्ञेने वर्णिला आहे. विश्वासबंधाने विचार केला असतां असे दिसून येते की, ते जितके आनंदजनक व शिवकारक आहे तितकेच ते भयप्रद व अशिव आहे. ऋतुपरत्वे होणाऱ्या मेघगर्जना, मरुत्प्रकोपामुळे समुद्रांत पडून येणारी प्रचंड सळबळ, महान् वृक्षांचे उन्मीलन, विद्युत्पात व तज्जन्य अनय,

भूवं प व उत्कापात या सर्व गोष्टी अंतःकरणांत भीति उत्पन्न करितात. पर्याये-
करून अशा अनर्थाचा परिणाम विश्वाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने कांहीं अंशी हितावह
होतो हें खरें, तरी सत्कालिक परिणामांकडे पाहतां ज्या प्रचंड संहारक शक्तीच्या
द्वारे हें कार्य घडून येतें. त्या अद्भुत शक्तीसंबंधानें विचार करण्याकडे मनुष्यमात्राची
प्रवृत्ति असावी यांत नवल नाही. आमच्या आज ऋषींनी या भयावह शक्तीस
रुद्र हें नांव देऊन तिची अनेक परीनें करुणा भाकिली आहे. अगोदर देऊन
आपलें पालनपोषण करणारी जगज्जननीपदास नेऊन पोहोचविलेली श्रीविष्णु
देवता प्राचीन आर्यांस जितकी पूज्य झाली तितकीच किंबहुना अधिक प्रमाणांत
या विश्वाचा तय करण्याचें सामर्थ्य असलेली रुद्रदेवता वंच झाली; अर्थात्
विष्णूच्या पूजेचा उगम जसा प्रेमापासून झाला तद्वत् रुद्रपूजेचा उगम भीती-
पासून झाला असे म्हणावयास प्रत्ययाय नाही. या रुद्रदेवतेचें स्तुतिपर वर्णन
अनेक प्रकारें केलेलें आढळतें. उदाहरणार्थ ऋग्वेदाच्या पहिल्या मंडळातील
१२४ व्या सूक्तांत पुढील वर्णन आहे.

“ जो प्रत्यक्ष पराक्रमच आहे, जो जटाभारांनीं मंडित आहे आणि ज्याचा
आश्रय अखिल वीर करीत असतात त्या रुद्रास आद्री या स्तुति अर्पण करीत
आहों. या योगानें आमच्या द्विपाद व चतुष्पाद प्राण्यांचें कल्याण होईल व या
प्रामांतील प्राणिमात्र अभिवृद्धि पावून दुःखमुक्त होईल. दैदीप्यमान, जटाधारी
व त्रिपयुक्त रूप धारण करणाऱ्या त्या स्वर्भाय घराहास बंदन करून आहों येथें
पाचारण करीत आहों. तो आपल्या हातांत आवश्यक वाटणारी औषधें धारण
करून आम्हांस सौख्य, अभय व सुरक्षितपणा यांचा लाभ करून देवो. हे रुद्र,
आमच्यांतील घोर किंवा सान यांपैकी कोणालाही इजा होऊं देऊं नको. आमच्या
मातापितरांस माहूं नकोस. आमच्या प्रिय शरिरांस तुजवडून इजा न पोहोचो.
गाई व पुरुष यांचें हनन करणारे तुजें शस्त्र दूर राहो. वीर पुरुषांस आश्रयभूत
झालेल्या देवा, तुझ्याजवळील उत्कृष्ट वैभव तेवढें आह्मांकरितां असूं दे. तूं आह्मांस
सौख्य दे व आमचा कैवार घेऊन बोल. तूं द्विगुणित सामर्थ्यावान् असल्यामुलें
आह्मांस सुरक्षित ठेव. ”

या व अशाच आशयाच्या अनेक स्तोत्रांवरून सिद्ध होतें कीं, रुद्र हा द्विपाद व
चतुष्पाद प्राण्यांवर सत्ता चालविणारा, त्यांचा संहारकर्ता व त्यांचा हितकर्ताही
आहे असें प्राचीन आर्य मानीत असत. तथापि कल्याण करण्याचीही त्याला

शक्ति आहे असें समजत असल्यामुळे त्याजकडून वरप्रदान घेण्यास ते सदा तत्पर असत. सर्व वनस्पतींचा तो स्वामी आहे असे मानून औषधी जाणणारा मोठा भिषग्वर आहे या समजुतीनें अनेक रोगांपासून मुक्त करण्यावद्दल वेदगायकांनी त्यास विनविलें आहे.

“औषधींच्या द्वारे तूं आमच्या रैनिकांस खटखडीत बरे कर. पैयांचाही तूं अपूर्व वैद्य असल्यावद्दल तुझी ख्याति आहे. हे रुद्रा, तुझा तो मंगलकारक हस्त—पीडितांस व्याधिनिर्मुक्त करणारा तुझा तो औषधियुक्त हस्त—कोठें आहे? हे मरुतानो, तुमची औषधें अत्यंत पवित्र, मंगलकारक व कल्याणप्रद आहेत. त्यांची आह्मी सर्वांच्या सुखसोयीसाठीं रुद्रापाशीं याचना करीत आहों.” (ऋग्वेद मंडळ २, २७).

याप्रमाणें रुद्र हा भिषग्वर आहे हें मानण्याचें एक कारण असें दिसतें कीं सर्व वनस्पतींचें माहेरघर मानिलेल्या हिमाचलावर त्याचें वासस्थान आहे. व योग्य कालीं वर्षाव करून त्याचें तो पोषण करितो असें त्याचे भक्त मानीत. रुद्राचें निवासस्थान व त्याचा संचार अरण्यांत व पहाडावर आहे; अतएव तेथील हिरण्य पशूंचा व वनफलासही तो समर्थ आहे असें ठरवून त्याला कुशल वाछांजारी असें झटलें असावें.

“भगवान रुद्राचीं अर्घे आह्मांस धनदून दुसऱ्यांकडे जावोत. त्याच्या जाज्वल्य क्रोधाचा आवेश देखील इतरत्र वळो. दानशूर यजमानाच्या हितार्थ तूं आपल्या अर्द्ध धनुष्याची दोरी अमळ सेल कर” इत्यादि प्रकारें त्याची जाग-जागीं प्रार्थना केलेली आढळते. ऋग्वेदकालानंतर रुद्रासंबंधानें आदरभाव कमी न होतां उलट शक्तिगत होत चालला यास तत्कालीन लेख साक्ष देत आहेत.

यजुर्वेदांतील शिवोपासना.

यजुर्वेदांतर्गत तैत्तिरीय संहितेंत रुद्रासंबंधाचें बरेंच वर्णन असून त्या कालीं त्याची आराधना विशेष मान्य झाली होती असें दिसतें. शतरुद्रीयांत रुद्राच्या अंगीं असलेल्या चांगुलपणाचें वर्णन सविस्तर दिलें असून बहुतेक तेंच वर्णन त्यानंतर अस्तित्वांत आलेल्या पुराणकारांनीं निराळ्या कथानकांत आणिलें आहे. त्याला पशुपति, गिरीश किंवा गिरित्र, नीलकंठ, कपर्दिन किंवा जटाधारी, शर्व किंवा धनुर्विद्यापट्ट, शिव, शंकर म्हणजे कल्याणकर्ता वगैरे अनेक सार्थ नावे दिली आहेत. अत्युच्च पर्वताच्या शिरोभागीं रुद्राचें वासस्थान असून आसमंतांतील

अभ्राच्छादित प्रदेशांतून तो विद्युत्प्रहार करतो यासाठी त्याला गिरीश हें नांव पडलें. इद्रधनुष्याच्या रंगानें सुशोभित झालेल्या ढगांत रहाणाऱ्या रुद्र देवास ताम्र, अरुण, यधु, नीलकंठ वगैरे नांव देण्यांत आलीं. अत्युत्तम औपर्षीचा धनी व विषयपात्र करणाराही तोच, या दोन वर्णनांची सांगड घालून समुद्र-मंथनाच्या वेळीं हालाहल विष पचविल्यामुळें तो नीलकंठ झाला असा कथाभाग पुढें रचण्यांत आला. अत्यंत उपयुक्त असणाऱ्या चतुष्पादांचा हा स्वामी असल्यामुळें त्यास पशुपति हें नांव पडलें. अग्नि व रुद्र हे एकच आहेत ही कल्पना मान्य झाली तेव्हां अग्निज्वाळांची त्याच्या जटेशीं तुलना करून त्याला कपर्दिन असें संवाधू लागले. अवर्षण पाहूं पाहणाऱ्या निजंल ढगांवर विद्युत्-शल्य टाकून त्यांस हटविणाऱ्या रुद्राला शर्व किंवा धनुर्वेदेवत्ता हें नांव प्राप्त झालें. शिव, शंभु व शंकर हीं शुभसूचक नांवें त्याच्या कल्याणप्रद गुणांवरून त्यास पडलीं. या प्रकारचे अनेक तर्क विद्वानांनीं रुद्रदेवतेसंबंधानें केले आहेत.

आर्यांनीं हें दैवत पूज्य मानिलें, तसेंच निषाध, चोर, दरवडेखोर, लुटारू, घाटमारे वगैरे नागरिकांपासून लांब रहाणारे लोक याच वेदांत वर्णिलेल्या रुद्र देवाच्या भजनीं लागले. मात्र त्यांनीं त्याच्या संबंधाच्या कल्पनांस आपल्या कौतूह्य विचाराचें बळण दिलें. त्यांनीं त्यास अरण्यवासी वनवून उग्र अशा पंचाननाशीं त्याचें साम्य कल्पिलें व त्याच्या गळ्यांत रुंडमालाही चढविल्या. निषाधांनीं आपल्या प्रमाणें तोह्मां मृगचर्मधारी आहे असें समजून त्याला किरातांचा अधिपति मानिलें. यावरून त्याला कृतिम् वासनः ह्मणजे मृगचर्मधारी असें नांव प्राप्त झालें. गांवाच्या सीमेवर व रानाच्या जवळपास असणाऱ्या स्मशानावरही रुद्राचें स्वामित्व आहे असें मानून तो चितामस्मधारी, रुंडमालाधर आहे अशा कल्पना उद्भवल्या. दुसरी एक गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे ती ही कीं या दैवताचे उपासक जे निषाध त्यांना रुद्र असें ह्मणत. त्याप्रमाणेंच कुंमार, सुतार वगैरे कारागीर याच देवाला भजत असून त्याच्या कुलांना गण हें नांव असे. त्यांचा जो नायक तोच - गणपति - रुद्रदेवतेचा सर्व कार्यांत उजवा हात झाला. (गणपतीसंबंधाचें विवेचन पहा.) याप्रमाणें आर्य व अनार्य, सुशिक्षित व अशिक्षित हे सर्वच रुद्रभक्तीचें महत्त्व मानूं लागले.

उपनिषदांतील शिव.

यजुर्वेदकाली रुद्राचें महत्त्व घाटल्यामुळें त्याचा परिणाम कांहीं उपनिषत्कारांचरही झाला. शतरुद्रीयांत रुद्रास विश्वाचें आदिकारण, देवांचा जनित व वर्धन

करणारा महायोगी असें म्हटलें आहे. बहुतेक याच आशयाचे काही उतारे श्वेतश्वतरोपनिषदांत सापडतात. रूद्राला ईश, ईशान व शिव ही नावे दिलेली असून त्याच्या ठायीं अपरंपार शक्ति असल्याचें वर्णिलें आहे. तो प्राणिमात्राच्या अंतर्गामी वसत असून विश्वालाही व्यापून आहे आणि त्याचें ज्ञान करून घेतल्यानें मानवास अमरत्व प्राप्त होतें वगैरे जें या उपनिषदात लिहिलें आहे, त्यावरून ज्याला ब्रह्म ही संज्ञा मागाहून देण्यात आली, तेंच ब्रह्म म्हणजे रूद्र आहे असें मत उपनिषत्कालीं बनलें असावें. अथर्वशीर्ष उपनिषदात रूद्राचें महत्त्व फार वर्णिलें आहे. तो अनाद्यनंत व शाश्वत असून विश्वोत्पत्ति व विश्वाचा नाश हीं त्याजकहूनच होतात असें दर्शविलें आहे. विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, विनायक, ईशान, भगवत्, महादेव, ब्रह्म इत्यादि नावांनीं त्याला संबोधिलें आहे. ॐ या प्रणवाचा जप करून पाशुपतव्रत केलें असता मुक्ति मिळते असेंही या उपनिषदात वर्णिलें आहे.

उपनिषत्कालीं वेदांत वर्णिलेल्या देवताचें प्रस्थ कमी होत जाऊन एकेश्वरी मताचा अनुवाद करण्यात समाजातील सुजाण लोक गुंतले होते. या अनेक देवतांचा उत्पादक असा एकच देव आहे असें मत बनत चाललें होतें. वेदोपनिषदांत असें झटलें आहे कीं ब्रह्मानें देवाना अमुरावर जय मिळवून दिला; परंतु अग्नि, वायु, इंद्र वगैरे देवताना तो आपल्याच पराक्रमानें मिळाला असा गर्व झाला तेव्हा ब्रह्म प्रकट होऊन त्यानें अग्नीस एक गवताची काडी जाळण्यास व वायूस ती हलविण्यास सांगितलें, पण त्याच्यानें तें होईना. इतक्यात इंद्र पुढें आला, तेव्हा ब्रह्म अंतर्धान पावले व त्या जागीं हैमवात उमा प्रकट झाली. इंद्रानें तिला विचारलें कीं, आता अंतर्धान पावलेलें “पूजनीय ब्रह्म ते हेंच कीं वाय !” तेव्हा ती “होय” असें म्हणाली. या उतान्यावरून कळून येईल कीं इंद्रादिकाविषयींची पूज्य बुद्धि कमी होऊन विचारी लोकांचें ब्रह्माकडे लक्ष वेधूं लागलें होतें. हैमवति उमेनें ज्याला ब्रह्म झटलें तोच शिव होता हें देखील बरील उतान्यावरून सिद्ध होतें. श्वेतश्वतरोपनिषदात माया हीच प्रकृति असून तिचा भोक्ता महेश्वर असल्याचें कथन केलें आहे. पुराणकालीं महेश्वर हें नाव रूद्रास-शिवास-देण्यात आलें; तसेंच माया किंवा प्रकृति ही शिवाची अधोगी ठरली. शतपथब्राह्मणात अंबिका ही रूद्राची बहीण असें झटलें आहे, परंतु पुराणकालीं रूद्र किंवा शिवाच्या पत्नीस अंबिका हें नाव प्राप्त झालें. मुंडकोपनिषदात अग्नीच्या आतात ज्वालाचें वर्णन असून त्यांना काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता,

स्फुलिंगिनी व विश्वरूपी अशी नावे दिली आहेत. हीच नावे कालेकरून रुद्रपत्नी-लाही देण्यांत आली. हिरण्यकेशी गृह्यसूत्रांत शिवाप्रीत्यर्थ शूलगव यज्ञाचा जो निधि सांगितला आहे त्यांत त्याला मृद, गव, इंद्र, रुद्र व शर्व या नांवाने संबोधिले आहे. अर्थात् त्याची पत्नी मृडानी, भवानी, इंद्राणी, रुद्राणी आणि शर्माणी या नांवांनी पुराणकाली प्रसिद्ध झाली.

महाभारतकाली रुद्रोपासना.

महाभारतांत अनेक ठिकाणी शिवासंबंधाचा उल्लेख आहे. त्यावरून असे दिसते की, व्यासाने मूळ भारत लिहून काढल्यावर त्याची पूर्तता सुमारे ५०० वर्षेपर्यंत निरनिराळ्या लेखकांनी करून महाभारत हा पर्वतप्राय ग्रंथ संपूर्ण होण्याच्या अवधीत रुद्र किंवा शिव या देवतेसंबंधाने आदरभाव होता. किरात (शिव) व अर्जुन यांचे युद्ध, अर्जुन व कृष्ण यांस शंकराचे हिमालयावर दर्शन, अश्वत्थाम्यास शंकराकडून स्वर्गप्राप्ति, अर्जुनास पाण्डुपताळाची शिवाकडून भेट, शिवप्रसादाने जांबुवंतीच्या उदरी झालेल्या श्रीकृष्णपुत्र सांबाची कथा, उपमन्युस उमामहेश्वराचे दर्शन, अर्जुनाने युद्धारंभी केलेले दुर्गास्तवन इत्यादि अनेक गोष्टींचा विचार केला असता त्या काली शिव हे दैवत आर्य लोकां पूज्य झाले होते असे म्हणता येईल. शिवाप्रीत्यर्थ केल्या जाणाऱ्या

लिंगपूजेसंबंधाची माहिती

महाभारतांत उपलब्ध आहे. यावरून ती पूजा कित्येक शतके या देशांत चालू आहे असे दिसते. या पूजेच्या उत्पत्तीसंबंधाने नवी ऐतिहासिक माहिती देणे अवघड आहे. वेदकाली आर्यांत लिंगपूजा रूढ नव्हती; परंतु अनार्यांत मात्र ती होती (ऋग्वेद मंडळ ७, सूक्त २१-५) असे दिसते. 'लिंगांची पूजा करणारा' म्हणून यज्ञास विघ्न न पोहोचो, या आशयाच्या प्रार्थनेवरून लिंगपूजक आर्यांच्या यज्ञकार्यांत विघ्न आणीत हे स्पष्ट दिसते. दुसऱ्या एका ठिकाणी इंद्राने लिंगपूजा करणारांचा नाश करून त्यांच्या नगरींतून द्रव्यहरण केले असा उल्लेख आहे. यावरून इंद्रास देव न मानणाऱ्या अनार्यांत लिंगपूजेची चाल होती असे अनुमान निघते. कालगतीने अनार्यांचा आर्यांत मिलाफ झाल्यावर वेदमार्गांयांतही ही पूजा सुरू झाली असावी. पतंजलीच्या काली शिवप्रतिमा-पूजनाचा प्रघात होता असे त्याच्या सूत्रातील उदाहरणावरून प्रत्ययास येते. त्या काली सार्वजनिक देवालयांत शिवप्रतिमेची पूजा चालत असे.

रामायणकाली लिंगपूजा नसावी. रावण शिवलिंगाची पूजा करित असे व रामाने सेतुबंधनापूर्वी रामेश्वर येथे शिवलिंग स्थापन केले असा जो रामायणात उल्लेख आहे तो प्रक्षिप्त असल्याबद्दल पंडितांचे मत आहे. महाभारतखेळाचे काम चालू असलेल्या सुदृतीत उच्चवर्णीयांनीही लिंगपूजा स्वीकारिली असे दिसते. कारण उपमन्यूने इंद्रवेपांत आलेल्या महादेवाची स्तुति करितांना शिवलिंग हे सर्व लोकांस श्रेष्ठ वाटल्यामुळे त्याची यांत्रिक पूजा होते असे म्हटले आहे. पुराणकाली मात्र या पूजेचे महत्त्व अधिकाधिक वृद्धिंगत होऊन तिच्या उत्पत्तीसंबंधाने हरतऱ्हेच्या कथांचा उदय झाला. पद्म व वायु पुराणात ही कथानके सापडतात. या कथांचा मवितार्थ इनकार आहे की शिवसत्तक देवता चराचर उत्पादक असून या तिच्या शक्तीचे स्रोतक लिंग आहे; परंतु केवळ एकव्या शंकराबद्दल हे उत्पत्तिकार्य होणे असंभाव्य असल्यामुळे शंकरा-चरोपरच त्याची आदिशक्ति पार्वती इज्याही पूजेमध्ये स्थान मिळून योनि-पूजेचा उपक्रम सुरू झाला. (यामेंदधी विशेष माहिती नवरान या सदराखाली दिली आहे.) काही पुराणे शिवपर तर काही विष्णुपर असून वैष्णवांनी लिंगपूजा करणाऱ्या शैवावर व उलटपक्षी शैवांनी शालिग्रामशीलेची पूजा करणाऱ्या वैष्णवावर संशय तोडमुख घेतले आहे. वेदकाल व पुराणकाल या वेळेच्या उपासनांत फार महत्त्वाचे अंतर आहे. वेदकाली जरी अनेक देवता पूज्य मानल्या होत्या तरी उपासक आपल्या उगास्य देवतेची केवळ स्तुति मात्र करित; पण पुढे पुराणकाली आपल्या देवतेचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्याकरिता इतर देवतास जेणेकरून लघुत्व आणता येईल असे उपाय अष्टाहारांनी योजण्याकडे उपासकाची प्रवृत्ति झाली. याचें पर्यवसान आर्यांतल्या आर्यांत अहमहिता सुरू होण्याच्या बीजारोपणात झाले. सध्या हिंदुस्थानात प्रसिद्ध शिवस्थाने १२ असून हीं सर्व पूर्वकाली शिवपुण्या होत्या असे तेथील देवालये व वस्ती पाहिली असता दिसते. या ज्योतिर्लिंगांची नावे पुढीलप्रमाणे होतः—

१ प्रभासपट्टणा सोमनाथ, २ श्रीशैल्य महिषार्जुन, ३ उज्जयिनीचा महाकाल, ४ नर्मदेतील ओंकारमांघाता, ५ हिमालयातील केदार, ६ डाकिनी-वनातील भीमार्शकर, ७ श्रीक्षेत्र काशी येथील विश्वेश्वर ८ नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वर, ९ चित्तामूर्तीतील परळी चैजनाथ, १० दारुमवनातील अवधया नागनाथ, ११ सेतुबंध रामेश्वर, १२ वेरुळचा घृष्णेश्वर. याशिवाय स्थान-

परत्वे माहात्म्य पावलेली कानडा जिल्ह्यांतील ५ लिंगे, कारवाराजवळ सेजेश्वर गोकर्णात महाचळेश्वर, होन्नावराजवळ गुणवंतेश्वर, धारेश्वर व मुर्देश्वर व दक्षिण हिंदु-स्थानांत कांजिवरम्, त्रिचनापल्लि, श्रीकालहस्ती, तिरुवण्णामल्लि व निदंवरम् येथील अनुक्रमे पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु व आकाश ही पंचतत्त्वात्मक लिंगे प्रसिद्ध आहेत.

पुराणकाल व नंतरची शिवोपासना.

पुराणकाली शिव व विष्णु यांचे वर्णन करताना वेदकालापासून पुराणकाल-पर्यंत रूढोपासनेत जी स्थित्यंतरे होत गेली, त्या सर्वांचा समावेश करून पुराण-कारांनी शिवाचे नवी स्वरूप ठरविले. आर्य व अनार्य भिन्न दृष्टीने त्याची योग्यता मानीत. या दोघांच्याही विचारांचे प्रतिबिंब पुराणकालीन* शिवपूजेत दिसून येते. याशिवाय महायोगी, † नाटयकुशल व गानपटु असल्याबद्दल शिवाची प्रसिद्धि आहे. पुराणकारांच्या प्रयत्नामुळे त्या काली शिवोपासनेचा प्रभाव सर्व देशभर वाढला व त्याचमुळे द्वादश ज्योतिर्लिंगे व इतर सुप्रसिद्ध लिंगे जिकडे तिकडे प्रसिद्धीस आली. शिवदेवतेप्रीत्यर्थ पाळल्या जाणाऱ्या निरनिराळ्या दिवसांत माघ वद्य चतुर्दशीचा दिवस श्रेष्ठ मानिला आहे. आत्मेवर्णने फाल्गुन वद्य प्रतिपदेस लोक शिवरात्र पाळतात असे लिहून ठेविले आहे. प्रत्येक मास पौर्णिमात धरला असता ही तिथि माघ वद्य प्रतिपदा ठरते. यंगाल्यांत फाल्गुन वद्य चतुर्दशीला अर्थात् बहुतेक येथील रिवाजाप्रमाणेच शिवरात्र पाळतात. कारण तेथेही पौर्णिमात मास गणितात.

शिवरात्रीची उत्पत्ति

ज्या कारणामुळे झाली, त्यासंबंधाच्या कथा ईशानसंहिता, शिवपुराण वगैरे ग्रंथांत सांपडतात. ब्रह्मा व विष्णु यांजपेक्षा शिवदेवताची योग्यता मोठी आहे हें दर्शविण्यासाठी, ते दोघेही या दिवशी शिवलिंगाचा आदि व अंत शोधून काढण्या-करितां दोन दिशेने गेले व शेवटी एका वर्षाने याच दिवशी ते भद्र मनोरथ झालेले

* शिव हा जाडा वैय्याकरणी होता. याजवद्दून विख्यात पाणिनीला व्याकरणाच्या सूत्रांची माहिती झाली असे वर्णन आहे.

† नाटयांत कुशल झालून यास नटेश्वर असे नांव आहे. या नटेश्वराचे देवा-लय दक्षिणेंत प्रसिद्ध असून तेथे मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठीला आर्द्रा उत्सव नांवाचा मोठा जयंत्युत्सव होत असतो. शिवाने रूढ केलेल्या नृत्यास तांडवनृत्य असें म्हणतात.

शिवाकडे येऊन त्यांनी शिव हा आपल्याहून श्रेष्ठ असल्याचे प्रांजलपणे कबूल केले असें ईशानसंहितेत आहे. दुसरी एक पौराणिक कथा अशी आहे की एक व्याध शिकारीसाठी एका वृक्षावर टपून बसला असता काही हरीण त्याच्या तावडीत सापडले. पण त्यांनी इहलोक सोडण्यापूर्वी आपल्या आसेष्टाच्या भेटी घेण्यासाठी जाऊ देण्यास त्या पारध्यास विनविले. त्याच्या विनंतीस त्यानें रुकार दिल्यावरून सकाळच्या वेळी ते सर्व वचनबद्ध मृग परत आपल्या आसेष्टासकट मरण्यासाठी सज्ज होऊन आले; पण त्या मरणाच्याद्वारी असलेल्या मृगांची सत्यपालनाविषयीची ती तत्परता पाहून तो व्याध अंतर्दयांनी कळवळला. शेवटी त्या सर्वांस नकळत शिवरात्रीचा उपवास घडल्यामुळे मृगासकट त्याचा उद्धार होऊन त्यास कैलास प्राप्त झाला. सध्या दृगोचर होणाऱ्या मृगशीर्ष मक्षनाशी या कथेचा संबंध दक्षिण हिंदुस्थानातील भाविक लोक जोडून देतात. शिवरात्री-संबंधी येथे प्रचलित कथा किंचित भिन्न आहे. ज्या वृक्षावर तो पारधी शिकारीसाठी बसला होता तो बिल्बवृक्ष होता. त्या झाडावरून आपल्या सोयीसाठी त्यानें काही बिल्बपत्रे तोडून खाली टाकिली ती त्या झाडाखाली वाळूंत एक सायाची पिंडी होती तीवर जाऊन पडली. सर्व रात्र त्यास उपोषण घडलें व शिकारही मिळाली नसल्यामुळे त्यास आयत्तेच शिवपूजनाचे पुण्य लाभून कैलास प्राप्त झाला.

शास्त्रोक्त विधि व रूढि.

त्रयोदशीच्या दिवशी महाशिवरात्रिव्रत आचरावे. रद्दमंत्रोच्चारपूर्वक शिव-लिंगाचा अभिषेक केल्यावर शक्तयनुसार अष्टोत्तर, सहस्र विंवा लक्ष बिल्बपत्रे त्यास अर्पण करावी. तीन प्रहरापूर्वी शिवरात्र संपल्यास चतुर्दशीच्या अंती व तीन प्रहरापेक्षा अधिक चतुर्दशी असेल तर प्रातःकाली तिथीचा अंत होण्या-पूर्वीच पारणे करावे. अशा रीतीने चतुर्दशीच्या दिवशीच शिवरात्र घडून पारणे करावयाचा योग क्वचित्च येतो. हा योग विशेष पुण्यकारक मानिला आहे. शिवपूजनानंतर मिष्टान्न सेवावे असें शास्त्रवचन असल्यामुळे एक शिवरात्र वर्ज करून इतर कोणत्याही शिवव्रताच्या दिवशी देवपूजा संपताच भोजन करतात. परंतु शिवरात्र तिसऱ्या प्रहरी सपते आणि हिंदुपद्धतीप्रमाणे मध्यरात्रीनंतर भोजन वर्ज असल्यामुळे फलाहाराची योजना झाली आहे. यास्तव शिवरात्र हा उपोषणाचा दिवस मानिला जातो. सर्व भाविक शैवपंथी शिवरात्र पाळतात. भित्येक वैष्णवही या दिवशी शिवलिंगाची पूजा करणे वैष्णवसांप्रदायाच्या

व्रीद आहे. भवभूतीने मालतीमाधव नाटकात कापालिकांचे वर्णन दिले आहे. सध्या या पथाचा बहुतेक लोप होत चालला असून कालगतीने हा नामशेष होईल यात संदेह नाही. उत्तरप्रदेशी काश्मिरी शैव या नावाचा एक उज्ज्वल स्वरूपाचा पथ आहे या पथातील लोक कर्म प्रधान व माया याचा संवध शिवाशी लावीत नाहीत महेश्वर (शिव) हाच परब्रह्म याने इच्छामात्रेकरून जगदुत्पत्ति केली, जीव व शिव यात भेदाभेद नसून मलाच्या (अज्ञानाच्या) योगाने ते एक असल्याची जाणीव मात्र अत वरणात प्रादुर्भूत होत नाही यास्तव चित्ताची एकतानता करून शिवस्वरूपां लय रावल्यास अज्ञानतिमिराचा नाश होतो, एरवीं भस्मचर्चनादि बाह्योपचारांनी शिवप्राप्ति होत नाही असें हा पथ मानतो. सामान्यतः सर्व भरतभूमीत शैवसंज्ञेने विख्यात असलेला पथ काहीं साधे व निरुपद्रविक विधि पाळीत असतो आत्मा हा पशु व शिव हाच पति असून अज्ञान, कर्म व माया यांजवर यत्न मिळविणे हेच या शैवपथाचे मुख्य लक्षण आहे अन्य देवतेस अप्रिलेत्या नैवेद्याचे भक्षण, शिवाची किंवा शिवभक्ताची निंदा, देवत्वाचा अपहार व प्राणिमात्राची हिंसा हीं सर्व शैवपंथीयसः पूर्णपणे निषिद्ध आहेत कित्येक शैवावर वैष्णवपथाचा पगडा बसल्यामुळे ते हरिहरात भेद न मानता शिवरात्र य एकादशी समान भक्तीने पाळतात द्रविड देशात सुमारे १२०० वर्षांवर शिवभक्ति चालू आहे असें अनेक आधारावरून दिसून येते. आद्य श्रीमत् शंकराचार्य यांनी उत्तरमीमासांनिवेदित अर्द्धतः मताचा प्रसार करून कर्मकांडाचे महत्त्व कमी केले व कर्मे ही केवळ देहशुद्धीकरताच होत असें प्रतिपादित वेदांतमार्गाचा प्रसार केला याचे मत पुष्कळ लोकांनी मान्य केल्यामुळे निवृत्तिमार्ग फैलावला श्रीशंकराचार्यांच्या विचारांचा पगडा काश्मिरी शैवपंथावरही बसला असें समजण्यात येते मादि राजाचा पुत्र बसव याने

लिंगायत किंवा वीरशैव पंथ

स्थापिला असें सामान्यतः मानतात. परंतु या पथाचा हा प्रवर्तक नसला तरी मोठा प्रसारक होऊन गेला याबद्दल भरपूर पुरावा सापडतो हे लोक एकेश्वरी मताचा अनुवाद करतात आणि सत्, चित् व आनंद (सच्चिदानंद) यालाच शिवतत्त्व मानून प्रकृति व पुरुषनिर्मित विश्व त्याच्यांतच लय पावते असें म्हणतात अर्थात् यानी उत्पत्तिस्थानी मानिलेल्या पुरुषप्रकृतीला स्थल.

शिवास लिंगस्थल व जीवास अंगस्थल अशा संज्ञा दिल्या आहेत. कला व भक्ति असे शक्तीचे दोन भाग कल्पून कलेची शिवांत व भक्तीची जीवांत स्थापना झाली आहे; तसेंच भक्ति ही जीवशिवाची सांगड घालणारी आहे वंगिरे या पंथाचें मत आहे. लिंग हे शिवद्योतक केवळ चिन्ह नसून तें प्रत्यक्ष शिव आहे असें मानणें व तें सदैव अंगावर धारण करणें हें वीरशैवपंथाचें विशिष्ट लक्षण आहे. लिंगायतांतील लिंगधारणविधि लिंगस्यायत्तदीक्षा नांवांनं प्रसिद्ध असून तो द्विजांतील उपनयनाप्रमाणेंच पवित्र व आवश्यक मानला जातो. हे लोक **ॐ नमः शिवाय** हा पद्याक्षरी मंत्र प्रत्यहीं जपतात. हे मद्यमांसाचें कदापि सेवन करीत नाहीत. यांच्यांत विधवापुनर्विवाहाची रुढि आहे. हे रजस्वला स्त्रियांचा स्पर्शास्पर्श मानीत नाहीत. यांच्यांत जंगम (भटजी), शीलघंत (भक्त), घणजींग (व्यापारी) व पंचमसारली असे चार भेद आहेत. यांपैकी घण-जिंगांचा वर्ग धनकनकसंपन्न असून परोपकारी असल्याबद्दल त्याची व्हाति आहे. जंगमांत कित्येक विरक्त असतात. झेंपुरांत चितळदुर्ग येथें या लोकांचा मुख्य मठ असून तेथील आचार्यांचा सर्व लिंगायतांवर धर्माधिकार चालतो.

उपसंहार.

या देशांत वेदकालीं निरनिराळ्या देवतांच्या उपासनांस प्रारंभ झाला. पुढें सूर्य, चंद्र, मू, जल, तेज, समीर विद्युत् व मेघ या सर्वांमध्ये एकम् सत् अर्थात् एकच ईश्वर ही उपासकांची भावना झाली. कालगतीनें धार्मिक बुद्धीवर अनेक परिणाम होऊन पौराणिक कालीं शिव व विष्णु* या देवतांस प्राधान्य आलें. त्यांतूनही संह्येच्या मानानें शैवांनी अग्रेसरत्व पटकावलें. असा हा सर्व-गामी सांप्रदाय, मग त्यांत कितीही धरे वाईट विभाग असोत, आद्यांस काय निवेदन करीत आहे हें समजून घेणें आझां हिंदू क्षणविणारांचें कर्तव्य आहे. सर्व देवतांचें वर्गीकरण ज्याप्रमाणें त्रिमूर्तीत करता येतें, तद्वत् या देशांतील प्रचलित धर्मपंथांचें वर्गीकरणही तीन सदरांत करतां येण्याजोगें आहे. या तीन पंथांचे लोक देवास उद्देशून अनुक्रमें तस्यैवाहम्, तवैवाहम् व त्वमेवाहम् क्षणजे मी त्याचा आहे, मी तुझा आहे व मी तूंच आहे असें क्षणतात. ज्याचें आध्यात्मिक ज्ञान उच्च पायरीस पोहोचलेलें नाही ते ईश्वराचे सान्निध्य न जाणतां तो दूर व अदृश्य आहे असें मानतात. सहजच नेत्रांवरील धनपटल

* या देवतेसंबंधाचें विवेचन महापृष्ठादशी या सदरांत पाहावें.

दूर होईपर्यंत मात्र ही धार्मिक वृत्ति असू शकते. श्रद्धेच्या योगाने या पटलाचे निराकरण होत जाईल तसतसे भाव, निष्ठा, उत्साह, विश्वास व जोम इत्यादीकांच्या साहाय्याने ईश्वराचे साविध्य अनुग्यास जाणवून तो तवैचाहम् क्षणजे मी तुझा आहे असे क्षणग्याच्या पायरीवर येऊन पोहोचतो. ही स्थिति प्राप्त होतांच त्यास ईश्वर दृष्टिगोचर होतो. त्याच्याही पुढील पायरी क्षणजे प्रगतीच्या अंतिम स्थितीमध्ये मी व तू किंवा मी व तो या भेदबुद्धीचा लय होय. ही आध्यात्मिक प्रगतीची परमावधि असे क्षणतां येईल. या स्थितीत सेव्य व सेवक किंवा भज्य व भजक यांचे एकमेकांशी तादात्म्य होतें. यालाच वेदान्त क्षणजे वेदाची अथवा ज्ञानाची अखेर पायरी असें झटलें आहे. शिवोपासनेचें अंतिम ध्येय तरी हेंच आहे. यासाठीच शैव हे अद्वैती आहेत असे क्षणतात. त्रिकांढातील ज्ञानकांडाची उभारणी याच अद्वैत मतावर झाली आहे. ज्ञानकांडाचें साधन विशेष फलेशकारक आहे हें जाणून गीतोपदेश करतांना भगवंतानें अर्जुनास सांगितलें कीं,

फलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तचेतसाम् ।

गीता (अ १२).

अव्यक्ताचे ठायीं चित्त स्थिर करणें कष्टसाध्य आहे क्षणून हा ज्ञानमार्ग अप्राप्त्य असें मानणें धाडसाचें ठरेल. पराभक्तीचा मार्ग (क्षणजे केवळ सत्य व अद्वितीय ईश्वराचें अनन्यभावानें चित्तन करणें) यास उपासनाकांडात देवाील गौणी * भक्तीमार्गाहून थोड असें झटलें आहे; परंतु कोणत्याही परीनें ईश्वरास प्राप्त करून घेणें हेंच ज्या अर्था प्रत्येक पंथाचें ध्येय आहे, त्या अर्थां भलत्याच वादांत हेका धरून आयुष्याचा दुरुपयोग करण्यांत तरी अर्थ कोणता ! कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून जे एकदां ईश्वराचा साक्षात्कार करून घेतात, त्यांस स्वतःच्या आंत व बाहेर ईश्वर दिसू लागतो. सर्व हस्तांमध्ये ईश्वराचा हस्त, सर्व मनांमध्ये ईश्वराचें चित्त, सर्व नेत्रांमध्ये ईश्वराची दृष्टि, सर्व कार्यांमध्ये ईश्वराची प्रेरणा, सर्व प्रेमांमध्ये ईश्वराची भक्ति, सर्व सद्गुणांमध्ये ईश्वरी सद्गुण आणि सर्वत्र ईश्वराचा वास असल्याचा त्यांस अखंड प्रत्यय येतो. कित्येक शिवोपासकांनी अद्वैत मताची कास घेऊन असा प्रत्यय अनुभविलेला आहे. येथें जातिभेदाचा किंवा पंथभेदाचा पथ नसून सर्व वर्णांष्ट शिवालयचें मुक्तद्वार सारखेंच उघडें

* अवतारादिकाची कल्पना करून त्याची भक्ति करणें यास गौणी भक्तिमार्ग अशी संज्ञा आहे.

आहे. भक्तीच्या सानेदाश्रूंनी नेत्रांतील अहंभावाचें किंमिप पुवून टाकिल्यास दृष्टि साफ होऊन मानवांचें अंतिम ध्येय एकच आहे असें दिसून येईल. जावत्काल आपण परस्परांकडे दोपैक दृष्टीनें पाहूं, तोपर्यंत प्रेम व श्रेय ही आमच्यांत एकत्र नांदण्यास कबूल होणार नाहीत. तत्वज्ञानाचा याद जगाच्या अंतापर्यंत चालू रहाणार. पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष हे सदा चालावयाचेच. यासाठीं विकारवश होऊन एकमेकांचे उणें काढण्यांत शक्तीचा दुरुपयोग न करतां परस्परांचें कोणत्या बाबींत साधर्म्य आहे, त्यावरच जोर दिला पाहिजे. कोणी आर्यसमाजाची तरफदारी करतात, तर कोणी ब्रह्मसमाजाची तारीफ करतात; कोणी वैष्णवी दीक्षेची स्तुति करतात तर कोणी शैवपंथास अप्रस्थान देतात; परंतु ब्रह्मविद्याप्रोति परम् द्वाणजे परमेश्वरास जाणणारे उत्तम गति पावतात, हें सर्वांसच कबूल आहे. त्या अर्थां सर्वांचे प्रयत्न एकाच परंधामाकडे जाण्याचे आहेत. हें साधर्म्य सर्व पंथांच्या अनुयायांस पटेल तर कोणत्याही नव्या जुन्या पंथांस दुसऱ्या पंथांच्या अनुयायांबद्दल तिरस्कार वाटावयास जागा न राहतां आपला प्रगतीचा मार्ग निष्कंटक होऊन राहील. उपनिषदांनीं व जावल्याप्रमाणें ना भयेत् भिष्याचें किंवा निराश होण्याचें कारण नाही. कां कीं यरील प्रकारची भावना सद्धिपालामा- शुळें सर्वांतयांनीं उदित होऊं लागली आहे.

पुराणमतवादी व सुधारणाभिमानी

बांधवहो, या शिवस्वरूपाकडे नवीन दृष्टीनें पाहून त्याच्या भजनीं लागू. द्वाणजे आध्यात्मिक व आधिभौतिक अशा उन्नतीच्या दोन्ही शाखांस तुझीं हात-भार लाविल्यासारखे होईल. हिंदुस्थान हा शिवाचा विराट देह, प्रचंड हिमालय हाच त्याचा जटाभार, धवलगिरि हा त्याचा शोभिवंत मुकुट असून ऋषीमुनींनीं ध्यायिलेलें पवित्र गंगातीर्थ याच जटाभारांतून वाहत असतें. विध्याचलरूपि नाग हा त्याचा कंठरपट्टा होऊन बसला आहे. पूर्व व पश्चिमेकडील प्रदेश हे त्याचे हस्त असून त्यांनीं धारण केलेला डमरू हाच प्रचंड गर्जना करणारा महोदधि होय शिवांश असलेल्या भूतमात्राची सेवा करणें द्वाणजेच शिवसेवा. या शिव-स्वरूपाला जे पूर्णपणें वाहून घेतील ते कालेंकरून शिवस्वरूपच होतील.

महोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः ।

कपालं चेत्तीयत्तव घरद् तंत्रोपकरणम् ॥ ८ ॥

महिम्नस्तोत्रांतील वरील वर्णनाप्रमाणें एक ह्यातारा बैल, मोढकें खाटलें, जुना परशु, राखेचा ढीग, आजूयाजूस सर्प, हस्तामध्ये करोटी हेंच ज्यानें वैभव

त्या शिवाच्या उपासनेला परमध्येय मानावे काय, असा प्रश्न उद्भवेल. ही संपत्ति आजही आपण आमच्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांची असल्याचे प्रत्यक्ष पाहतो. पशूंचे ऐश्वर्य वाळगून राहणाऱ्या या गरीब वर्गांची स्थिति यथाशक्ति सुधारण्याचा प्रयत्न करणे याव्यतिरिक्त शिवाला संतोषविणारी अन्य श्रेयस्कर उपासना शक्य दिसत नाही. कारण बोलूनचालून शिव हा शेतकरीवर्गांना दैवत मानलेल्या पशूंचा (गुराढोरांचा) पति आहे. झणूनच या पशुपतीच्या उपासनेला आम्हां परमध्येय समजतो.

शिव हा तमोगुणी असल्याचे मानतात. खालच्या वर्गात याच त्याच्या तमोगुणाचे प्रावत्य आहे असे शास्त्रकार सांगतात. अखिल मानवजातीचे जीवन ज्याच्या हाती आहे, असा हा कनिष्ठ मानलेला वर्ग तमोगुणाचा आश्रय करून अंगीकृत कार्य पार पाडावयास समर्थ झाला आहे; केवळ नैतिक व बौद्धिक प्रगति झाल्याने राष्ट्राचे पाऊल पुढे पडणे शक्य नाही. त्यांच्या विसावाबरोबर तमोगुणजन्य तेजस्वीपणा व शीलाचा जोम ही अरश्य हवी आहेत. यासाठीच तमोगुणाचे आधिदैवत जो शिव त्याची आराधना सर्वांचे इष्ट आहे.

राष्ट्रहित साधण्याकरता कोणतेही लोकसेवेचे व्रत आचरिल्याने विधांतील शक्ति किंवा देवदेवता यांची पूजा केल्याप्रमाणे होते. हिंदुस्वरूपी विराट शिव-प्रतिमेची पूजा करण्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व भूतगणांनी तयार झाले पाहिजे. पृथ्वीला व्यापून असलेला अफाट सागर, नद्वपुत्रा, सिंधूसारखे नद, कृष्णा, गोदावरीसारख्या नद्या व लहान ओहोळ, तलाव, डबडी या सर्वांकडून वाष्परूपांने अग्रे उत्पन्न करून जलाच्या वर्षावाने जीवमात्राचे जीवनाचे कार्य शक्य-नुसार घडते. तद्वत राव व रंक, सशक्त व अशक्त, सान व धोर या सर्वांनी एक समयावच्छेदेकरून आर्यभूरुपि शंकराच्या (मुखदात्या देवतेच्या) चरणीं स्वतःस वाहून घेऊन यथाशक्ति सत्कार्यरत होण्यास सज्ज झाले पाहिजे. इतके जरी आमच्या दृष्टीलावर विचित्रिण्यास हा शिवरात्रिमहोत्सव कारण झाला, तरी सर्वांचे कोटकल्याण होईल. कोणतेही योग्य दिशेत झालेले सत्कार्य फल-द्रूप झाल्यावांचून राहत नाही, एतद्विषयक वर दिलेली निपाधाची गोष्ट असे सत्कार्य अंगिकारण्यास आम्हांस प्रोत्साहन देत आहे. श्रीशंकराचा वरदहस्त या देशावर अखंड असो.

फाल्गुनमहिना.

फाल्गुन हा दक्षिणेत वर्षाचा शेवटचा मास गणिला जातो. हा ईमंजी मार्च महिन्याच्या सुमारास येतो. श्रीकृष्णाप्रतिपद्य या महिन्यांत गाई, तांदूळ

व वस्त्रे यांची दाने करावी. फाल्गुनी पौर्णिमा ही मन्वादि आहे. या तिथीला होलिका असें ह्मणतात. फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदेस वसंतारंभोत्सव करावा. दुसऱ्या दिवशीं राजानें दरबार भरवावा. त्या वेळीं प्रजाजनांनी त्याच्यावर शेंदूर, गुलाल, चंदन, अवीर वगैरे उधळून त्याच्या ठायीं आपलें प्रेम व्यक्त करावें व नृत्य, गायन, विनोद इत्यादिक करून मोठा उत्सव करावा. या महिन्यांतील मुख्य व एकच सण शिमगा व होळी हा होय.

फाल्गुनोत्सव व होळी.

शालिवाहन शकाच्या मासगणनेप्रमाणे शेवटचा जो फाल्गुन महिना त्यांत फाल्गुनोत्सव करावा असें भविष्यादि पुराणांत कथन केलें आहे. सामान्यतः शुक्ल नवमीपासून पौर्णिमेपर्यंत हा उत्सव सर्व लहानयोरांकडून मोठ्या उन्हासानें साजरा केला जातो. स्थानपरत्वे यास शिमगा, होलिकादहन किंवा होळी, हुताशनिमहोत्सव, दोलायात्रा अशीं नांवें आहेत. उत्तरेंत याला दोलायात्रा, कोंकण व महाराष्ट्रांत शिमगा व होळी व दक्षिणेंत काम-दहन अशा संज्ञा आहेत. हा उत्सव साजरा करण्याची तऱ्हा सर्वत्र बहुतेक चारखीच असली तरी याच्या उत्पत्तीसंबंधी मात्र एकवाक्यता नाहीं. एकंदरींत याला वसंतोत्सव अथवा वसंतागमनोत्सव हें नांव देण्यास हरकत नाहीं. उत्तरेकडील लोक हा कृष्णासंबंधी उत्सव असल्याचें मानतात. विष्णुपुराण व भागवत यांत कृष्ण बालवयाचा असतां त्याला विषमय दुग्ध पाजून त्याचे प्राण हरण करण्याकरितां पूतना राक्षसीला कंसानें पाठविलें; परंतु दुग्धप्राशन करतां करतां तिचा प्राणही शोषून तिजला त्यानें यमसदन दाखविलें अशी कथा आहे. याच पूतनेला होळीच्या रात्री जाळण्यांत येतें असें ते मानतात. याशिवाय या होलिकादहनाच्या अगोदर कित्येक दिवसांपासून कृष्णविषयक कल्पित बाललीलांचें लोकांस स्मरण होईल अशा रीतीनें त्यांचें वर्तन असतें. महाराष्ट्र व कोंकणपट्टीतील लोक भविष्यपुराणावर हवाला देऊन असें सांगतात की पूर्वेकाली ढोंडा नामक एक भयंकर राक्षसी अज्ञान बालकांस पीडा देऊं लागली, तेव्हां वीभर्त शिव्या व शाप देऊन व जिकडे तिकडे प्रचंड अग्नि पेटवून तिला भिवविण्याची व गांवाबाहेर हुसकावून लावण्याची कल्पति काढण्यांत आली. दक्षिणेंतील लोक हा उत्सव केवळ कामदेवाप्रीत्यर्थ आहे असें मानतात. योगेश्वर शिव तपाचरणांत गढून गेला असतां मदनाच्या द्वारे देवांनी त्याचें लक्ष पार्वतीकडे वेधण्याचा

प्रयत्न केला. यामुळे कोपाविष्ट होत्या त्या शंकराने तृतीय नेत्र उघडून त्या मदनास भस्मसात् केले अशीही एक कथा आढळते.

प्रांतपरत्वे रूढिभेद.

शास्त्रांत होलिकादहन वगैरे कसे करावे यासंबंधाने कांहीं सुलभ विधि सांगितले असून मनसोक्त वर्तन करण्याच्या या कालांत त्यांची मातब्बरी उरलेली नाही. बंगाल्यांत फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशीस दोलायात्राउत्सवास प्रारंभ होतो. या दिवशी घरचा यजमान उपोषित राहून कृष्णाची व सायंकाळी अग्नीची पूजा करीत असतो. पूजाविधि आठोपल्यावर कृष्णमूर्तीवर फल्गु (गुलाल) उघडून जमलेल्या मंडळीलाही तो वांटण्याचा प्रचार आहे. नंतर घराबाहेर एक मोठी गवताची मूर्ति जाळण्यांत येते. हिलाच होळी असे नांव आहे. खालच्या वर्गांच्या लोकांत होलिकादहनाचा समारंभ फार महत्त्वाचा मानितात. शुक्ल त्रयोदशीपासून पौर्णिमेपर्यंत महाराष्ट्र व कर्नाटकांत चालू असलेले शिमग्याचे बहुतेक प्रकार तिकडेही चालतात. हिंदी सैन्यांतील लोक देखील या दिवसांत आपल्या अधिकाऱ्यांस गुलालाने रंगवितात व या थाबतीत अधिकारीही त्यांस मुभा देतात. पौर्णिमेस झोंपाळ्यावर किंवा पाळण्यांत बसविलेल्या श्रीकृष्णमूर्तीस अठगोदयापासून सूर्यास्तापर्यंत मधून मधून झोंके देण्याची बहिवाद आहे. सदर क्रम पुढेही कित्येक दिवस चालतो. या उत्सवमूर्तीस पाहण्यासाठी घरीच मंडळी एकमेकांकडे जात असते. खेड्यापाड्यांत या उत्सवास सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होतें.

ओरिसा प्रांतांत बंगालप्रमाणेच दोलोत्सव चालतो. फक्त होलिकादहनविधि मात्र होत नसतो. तेथे चैतन्यसंप्रदायी लोकांचा विशेष भरणा आहे. या पंथाचे गोसावी व ब्राह्मण कृष्णमूर्तीस पालखीतून मिरवीत घरोघर नेत असतात. सर्वांस अत्तर व गुलाल वांटल्यावर वस्त्रावरणें व दक्षिणा देऊन घरच्या यजमानाकडून त्या मंडळीची संमादना केली जाते. गोपलोकांस हा उत्सव विशेष प्रिय आहे. या दिवशी ते स्वतः नवीन पोषाख धारण करतात व गुरांडोरांसाठी दावी, जुं वगैरे लागणारे सामान आणितात. ठिकठिकाणी हे गोप आपल्यांतील एकास कृष्णाचा वेष देऊन त्याच्या प्रामुख्याखाली मेळे काढतात व कांहीं दिवस टिपण्यांचा नाच वगैरे प्रकारांनी लोकांस कृष्णलीलेची आठवण करून देतात.

उत्तर हिंदुस्थानांत फाल्गुन शुक्ल पंचमीपासून सर्व मंडळी लाल व पिंबळी वस्त्रे धारण करून गुलाल उघडित व गाणी गात पौर्णिमेपर्यंतचे दिवस मोठ्या

मजेंत घालवितात. या मुदतींत गांवांतील एका मोठ्या प्रशस्त जागीं सर्व मंडळी चऱ्या वाईट प्रकारांनीं जमविलेल्या लांकडाच्या व लांकडी सामानाच्या दिगाची पौर्णिमेस राखरांगोळी करते; त्यावेळीं गांवकरी लोक हांसण्याखिदळण्यांत व गप्पागोष्टींत वेळ घालवितात व अन्निनारायणानें लांकूड स्वाहा केल्यावर ते आप- आपल्या घराचा रस्ता सुधारतात. दुसऱ्या दिवशीं सर्व रक्षा जलांत फेंकण्यांत येते. कांही भाविक लोक-विशेषतः शैव-होळीचें भस्म अरिष्टपरिहारक मानून अंगास लावितात.

मुंबईइलाख्यांत स्थानपरत्वे निरनिराळ्या तऱ्हांनीं हा उत्सव साजरा करण्याचा प्रघात आहे. उत्सवाचे दिवसही सर्वत्र एकच नाहींत, कांही ठिकाणीं शुक्ल नवमीपासून पौर्णिमेपर्यंत तर कांही ठिकाणीं पौर्णिमेपासून अमावास्येपर्यंत लोकांचा हुरूप व द्रव्यादिकांची अनुकूलता यांवरच या उत्सवाची उभारणी केलेली असते. तरी पण या उत्सवांतील प्रधान अंग मानिलेलां जो होलिकादहन-विधि तो मात्र पौर्णिमेस रात्री करण्यावद्दल सर्व ठिकाणीं एकवाक्यता आहे. गांवोगांव होळीचा विधि एका ठराविक सार्वजनिक जागीं दरसाल होत असतो. त्यावेळीं प्रत्येक घरांतील एकादा तरी पुरुष त्या ठिकाणीं हजर असतोच. होळीच्य मधोमध आंबा, माड, पोकळ, एरंड किंवा केळ यांपैकीं एकादें झाड पुरण्याचें चाल ठिकठिकाणीं आहे. शिवाय शहरांतील पेठा व गह्यानिहाय रस्त्याव्हा होळी पेटवितात; ती तशीच संबंध रात्र ज्वलित ठेवण्याची तिकडील मुलांकडून दक्षता ठेवण्यांत येते. होळी प्रज्वलित असतां या मुलांस चुकवून स्वच्छ कपडे करून पादत्राणांनिशीं जाणें कोणा हिंदु गृहस्थास शक्यच नाहीं. या दिवशीं मित्रमंडळींसमवेत काफी व भांगेचा घोंटा मधूनमधून घेत व पत्ते, गंजिका वगैरे खेळत ब्राह्मण मंडळीही जागरण करिते. इतर वर्गांतील लोक तर भांग, गांजा, चंडोल, अफू, मद्य वगैरे व्यमली पदार्थांस राजरोस उदार आश्रय देण्याची पर्वणी हीच असें मानून या दिवशीं देहभान विसरेपर्यंत त्यांचें सेवन करीत असतात.

मुंबई व तिच्या आसमंतात भागी होळीपूर्वी पांच दिवस प्रत्यहीं सूर्यास्तानंतर घरासमोर लहानशी होळी पेटविण्याचा प्रघात आहे. पौर्णिमेच्या दुसऱ्या दिवशीं प्रातःकाली त्याच अग्नीवर पाणी तापवून स्नान केल्यावर होळीची पूजा करतात आणि वद्य प्रतिपदा ही तिथि सणाप्रमाणें मानून लोक त्या दिवशीं मिष्टान्न-भोजनानंतर देवदर्शनास जातात. भद्रासइलाख्यांत फाल्गुनोत्सव विस्तृत प्रमाणावर होत नसतो. शिवालयासमोर होळी पेटविण्याचा तिकडे परिपाठ आहे.

होळीनंतर फाल्गुनोत्सवाच्या दुसऱ्या प्रकारास सुदवात होते गोमातकांत व दक्षिण कोंकणपट्टीत तासे, कर्णे, ढोल, सनई वगैरे वाद्यानिशी नृत्यगानकुशल वारागनास यरोवर घेऊन गावकरी लोक आपल्या व शेजारच्या गावात यरो घर जात असतात तेथे नृत्यगान वगैरे प्रकारानी चोडा वेळ करमणूक झाल्यावर घराचा यजमान ताटात काहीं रौप्यमुद्रा घालून आलेल्या मडळीचा मत्कार करितो गोव्यात व कर्नाटकात खालच्या वर्णांतील लोकांचे मेळे भेंडापासून तयार केलेल्या पाढऱ्या शुभ्र वृत्रिम फुलांच्या मालाची रास डोईवरून पायापर्यंत लांबवीत व टिपऱ्याचा खेळ खेळत परोपर जातात तिकडे शिमग्यात कधी कधी पनासांपर्यंत घुमटी घुमट नावाचे एक विळक्षण वाद्य वाजवीत असतात घुमटाबरोबर वाजविण्यात येणाऱ्या झाजा, सनई, तबला, सारंगी इ यादिकांचा एकसमयावच्छेदंकरून होणारा वाद्यघोष, त्यातच तालावर नाचताना वारागनाच्या पायातील चालाचा होणारा नाद व या सर्वांवर कडी म्हटली म्हणजे त्या वारयोपिताचे मधुर आलाप, यांनी जेव्हां वातावरण हुमहुमून जाते तेव्हा सर्व मडळी क्षणभर जगातील दुःखविषयक कल्पना विसरून गेल्याचा भास होतो हरत-हेचे वैप घेऊन लोकरजन करणारे, भक्तिपर गाणी गाणारे व एका नाच्या पोऱ्यास राधेचे सोंग देऊन त्याजकडून कृष्णलीलेची गीते गायविणारे मेळे व हे सर्व चालले असताना साह्याद प्रेक्षकांचे काम करणारी चालचमूयाज वडे पाहिले म्हणजे या उत्सवात सामील होणाऱ्या भावी नागरिकाच्या भावी कार्यक्रमासंबंधाने मनात हरत-हेचे विचार उभे राहतात मित्थेक शहरात व खेड्यापाड्यात खालच्या वर्णांतील स्त्रिया व मुली आपआपले जमाव घेऊन दारोदार जातात व गुजराथी स्त्रियांच्या गर्भ्यांच्या धर्तावर गाणी गात घरा घेत नाचत असतात या सर्व उत्सवात सामील होणाऱ्या मडळीचा अर्बप्राप्तापरता दुसरा कोणताही विशिष्ट हेतु नसून त्याचा विनियोग चुकून तरी एकाद्या सत्कार्यात होत असेल अशी शक्यता ध्यानास नको कर्नाटकात मात्र कुणबी, घाडी वगैरे लोक जे शिमग्याचा उत्सव मोठ्या उमेदीने करितात, ते मद्यास शिवत नाहीत किंवा जीमत्स गाणी गात नाहीत प्राप्त झालेल्या द्रव्याचा देवकार्यामीत्यर्थ सदुपयोग करितात ही आनदाची गोष्ट होय.

ऐतिहासिक माहिती.

{ हिंदुराजे वसतपचमीपासून वसतकाल संपेपर्यंत चहुतेक दिवस एकादुसऱ्या उत्सवात घालवीत असत. या बद्दल काहीं ऐतिहासिक टिपणे सापडतात.

कर्नल टॉड यांनी रजपूतांच्या रीतीभातीचें जें सुरस वर्णन लिहिलें आहे त्यावरून असें दिसतें कीं वसंतपंचमीपासून चाव्हीस दिवस ह्यणजे फाल्गुन पौर्णिमेपर्यंत रजपूत लोक उद्देपुरांत मनःपूत आचरण करीत. थेंष्ट व कनिष्ठ वर्गांतील लोक बीभत्स गाणीं गात भटकत असत. भांग, अफु वगैरे अमली पदार्थयुक्त मिठाईचें सेवन करून व सुरापानामुळे मत्त होऊन खालच्या वर्णांचे लोक उद्देपुरांत (विशेषतः फाल्गुनास प्रारंभ झाल्यापासून) रस्त्यांत भटकत असत. त्या वेळीं ते एकमेकांच्या अंगावर गुलाल व तांबड्या रंगाचें पाणी फेंकीत. त्या योगानें कित्येक दिवसपर्यंत लोकांचीं तोंडे व कपडे लाल भडक दिसत. शेवटच्या दिवशीं होलिकेची घोडयावरून गिरवणूक निघत असे; त्यावेळीं गुलालाचे चेंडू-घनवून ते एकमेकांच्या अंगावर फेंकीत. या दिवशीं मेवाडदेशाचा अधिपति राणा देखील आपल्या सरदारांसमवेत एका भव्य तंबूत सुमारें एक तास होळीची गाणीं ऐकत बसे. नंतर त्या सरदारांस मेजवानी देण्यांत येई. भोजनोत्तर त्यांना नारळ व एक लाकडी तरवार बक्षीस मिळे. वसंतोत्सवास प्रारंभ झाल्यावर खऱ्या तसयारीनें मनुष्याचा शिरच्छेद करणें योग्य नसून या आनंदमग्न कालांत शुद्धाच्या कल्पना डोक्यांतून काढून टाकून सर्वांशीं सलोख्यां वागणें इष्ट आहे हें दर्शविण्यासाठीं हा नकली तरवारी देण्याचा समारंभ असावा यानंतर होळी जाळून अचीर व गुलाल सर्वांच्या अंगावर उधळीत व दुसरे दिवशीं प्रहर वेळ लोटल्यावर सर्व मंडळी घरोघर जाऊन शुचिर्भूत होई व नवीन वस्त्रे परिधान केल्यावर लोक आपल्या सरदारांस व राजपुत्रांस शक्त्यनुसार नजराणा अर्पण करीत. कर्नल टॉड यांच्या वरील वर्णनावरून हा उत्सव सार्वजनिकरीत्या पाळला जात असून राजेलोकही त्यास आपल्या सहानभूतीची जोड देत असें दिसतें. हिंदु संस्थानिकांच्या दरबारी असणारे ब्रिटिश रेसिडेंट हे देखील होळीच्या वेळीं महाराजांघरोवर उत्सव पाहण्यास जात असत. महाराज दौलतराव शिंदे यांच्या दरबारांत घडलेल्या होळीच्या उत्सवाचें मेजर घाटन यांनी एका पत्रांत मजेदार वर्णन दिलें आहे. बंगालचा नवाब सुराज उद्दाला हा होळीच्या दिवशीं खोटे निरोप पाठवून त्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या सरदारांस मूर्ख ह्मणून हांसे असें कर्नल वियर्स यांनी लिहून ठेविलें आहे. ही पद्धति इंग्रजी 'एप्रिल फूल' (April fool) च्या पद्धतीप्रमाणेंच विनोदात्मक होय. शहाजी भोंसले हा पांच वर्षांचा असतां रंगपंचमीच्या दरबारांत त्याच्यावर लखोजी जाधवाची अल्पवयी मुलगी जिजाई हिनें गुलाल उधळला. तेव्हां त्यांच्यांत पतिपत्नीचें नातें

उरविल्याप्रमाणें पुढें खरोखरच त्यांचें लग्न होऊन त्याच्या पोटी शिवाजी हा नरपुंगव जन्मल्याची कथा गोंधळी, शाहीर वगैरे लोक मोठ्या प्रेमानें गात असतात. यावरून इतकेंच दिसतें कीं, मराठ्यांच्या वारकीर्दीत हा सण धाट-माटानें पाळला जात असे.

फाल्गुनोत्सवांतील अनिष्ट प्रकार.

वसंतागमनाप्रीत्यर्थ पाळल्या जाणाऱ्या या उत्सवात जो अनिष्ट प्रकार शिरला आहे, त्याचें यथार्थ वर्णन करणें प्रशस्त नव्हे, तथापि त्यासंबंधानें मुरध राहणेंही अप्रशस्त असल्यावरून थोडेंसे दिग्दर्शन करण्याचें योजिलें आहे. हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत निरनिराळ्या नावानें राज्या होणाऱ्या या उत्सवात कमी अधिक प्रमाणानें अनीति व धीमत्सपणा याचा प्रकार दृग्गोचर होतो. चोरी, अश्लील शब्दोच्चार, शराध्वनि, लोकांच्या मालमत्तेचा नाश, नीतिदृष्ट्या पतन झालेल्या स्त्रीपुरुषास बरोबर घेऊन काढलेल्या मिरवणुकी, अपरिमित मद्यपानानें क्षिगण्याची पाळी, क्रियासबंधानें उच्चारण्यात येणारे किळसवाणे शब्द, एकमेकांच्या पोषाखावर अश्लील अर्धासूचक मारण्यात येणारे शिके वगैरे माणुसकीस न शोभेशा व केवळ पशुवृत्तीस साजेशा उपायानीं उच्छृंखल वृत्तीचा कळस करणें यासारखे अनन्वित कृत्य कोणतेंही नाही. परन्तु उत्सवाचें हें एक विशिष्ट अंग होऊन वसत्यामुळे नवीन विचारांच्या सभ्य व सद्गतंती लोकांस या फाल्गुनोत्सवाचा किळस येत असतो. अन्यधर्मीय लोक याज-यहल आक्षांस हासतात. अनार्य व अवैदिक असा जो प्रकार हल्ली दिसून येतो त्याज-यहल विचार करितां असें दिसतें कीं अनेक अनार्यांचा आर्यांशी मिलाफ झाल्यावर मूळच्या विर्षास वाकडें बळण लागलें. होळीच्या दुसऱ्या दिवशीं अत्यजास स्पर्श करून नंतर स्नान करावें असें शास्त्रवचन आहे यावरून देखील आर्य व अनार्य या सणात सामील व्हावे असा या सणाच्या उत्पादकांचा हेतु असावा. याच्या उपत्तीशीं ढोंडा राक्षसीचें कथानक पुराणकारानीं जोडून दिलें आहे. परंतु सध्यांतरी ही राक्षसी कोठें आढळून येत नसल्यामुळे तिचा वध करण्याचा हा उपद्व्याप, तिच्या अभावीं नीतिमत्तेचा वध करण्यास मात्र कारणीभूत होत आहे. यासाठीं या उत्सवाचें स्वरूप शुद्ध व रमणीय करण्यास धर्माची आडकाठी येणार नाही असें आक्षेप समजतो. हा सण अत्यंत प्राचीन स्वरूपाचा आहे. इतकेंच नाही तर पृथ्वीच्या पाटीवरील

सर्व देशांत हा उत्सव होता व आहे.

बोल्हनचालून मनुष्यप्राणीच मुळीं उत्सवप्रिय असल्यामुळे ऋतुपरत्वे त्या त्या कालास अनुरूप असे उत्सव प्रचारांत आणण्याची त्याला सहजच स्फूर्ति उत्पन्न झाली. सध्यां भूमंडलावर प्रचलित असलेले व सकृद्दर्शनी केवळ धार्मिक वाटणारे उत्सव या स्फूर्तीचेंच द्योतक होत. वर्षाकालानंतर शरत् कालांत मानवी प्रकृतीस विशेष सौख्य नसतें. शिशिरऋतूचा विपरीत परिणाम सर्व सृष्टीवर होऊन वनश्रीची शोभा नष्ट होते. वसंतागमनापासून विश्वांतील प्राणिमात्र व वनस्पति यांच्यांत नवीन टक्करी, तेज व जीव, निसर्गदत्त चेतना व जोम दृष्टिगोचर होऊं लागतो. हा सण या संक्रमण स्थितीचा द्योतक आहे हें सिद्ध करण्यास ढोंढा राक्षसीचें वर्णन करणाऱ्या भविष्यपुराणांतील पुढील एकच वाक्य पुरे आहे.

अथ पंचदशी शुक्ला फाल्गुनस्य नराधिप ।

शीतकालो विनिष्क्रान्तः प्रातर्ग्रीष्मो भविष्यति ॥ १३२-२४

म्हणजे “ हे राजा, आज फाल्गुन शुक्ल पौर्णिमा आहे. आतां शीतकाल संपून सकाळीं ग्रीष्म लागेल. ” यावरून होळी म्हणजे थंडीचे प्रासदायक दिवस संपल्याबद्दलचा एक आनंदप्रदर्शक सार्वजनिक होम आहे हें सिद्ध होतें. पुढें निरनिराळ्या सांप्रदायिक पुराणकारांनीं या उत्सवाचा संबंध आपल्या प्रिय देवतेशीं लावून कोणी तो शिवविषयक तर कोणी कृष्णविषयक आहे असें प्रतिपादन केलें. पाश्चिमात्य देशात देखील असाच प्रकार घडला. युरोपांत पूर्व-कालीं अनेक देवांची पूजा चालत असे. ख्रिस्ती धर्मांमुळे अनेक देवत्वांची स्ति नष्ट झाली हें जरी खरें तरी या देवतासंबंधानें प्रचलित असलेले अनेक उत्सव ख्रिस्ती संतांशीं (Saints) संलग्न करण्यांत आले. अँग्लो सॅक्सन लोक पूर्व-कालीं जानेवारीच्या ८ व्या तारिखेस वर्षारंभ मानून दिनमान वाढत्याच्या आनंदाप्रीत्यर्थ होळी पेटवीत. हल्लीं देखील क्रिस्मसच्या (नाताळ) वेळीं अशा रीतीनें होळी पेटविण्याचा विधि होत असतो. विशेष आनंदोत्सवाच्या प्रसंगीं होळी (bon-fire) पेटविण्याची चाल जगावरील सुधारलेल्या लोकांतही आहे. प्राचीन रोमन लोक प्रत्येक वर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुमारास जवळ जवळ होळीसारखाच उत्सव साजरा करीत, असें इतिहासावरून दिसतें. महंमदीय धर्मानुयायांनीं मोहर्रम हा वर्षारंभाचा महिना मानिला असून शिया पंथाचे लोक

अली व त्याचे पुत्र हसन व हुसेन यांच्या प्रीत्यर्थ तावूत वगैरे करून उत्सव साजरा करतात. या उत्सवात देखील होळीचा विधि आहे. या सर्व भिन्न भिन्न धर्मांच्या अनुयायातील वसताप्रीत्यर्थ होत असलेले उत्सव (नाताळ, ईस्टर, मोहरम, शिमगा) साजरे करण्याचे प्रकार जवळजवळ सारखेच आहेत. मनोरजनार्थ घेण्यात येणारे निरनिराळे वेप, मिष्टान्न भोजन, नृत्यगान वगैरे प्रकार जसे सर्वसामान्य आहेत तसेच मदपान, असभ्य वर्तन वगैरे प्रकार सर्वत्र रूढ आहेत. यावरून असे दिसते की उत्सव हे मनुष्याच्या अतःकरणात सात्विक वृत्तीप्रमाणे राजस व तामस वृत्तिही प्रदीप्त करीत असतात. तेव्हा मूलतः असे उत्सव उत्पन्न करणाराचा हेतु एकीकडेच राहून त्याच्यात कालेकरून अनिष्ट प्रकार कमी अधिक प्रमाणाने शिरत असल्यामुळे कोणी कोणास ह्यासण्याचे कारण नाही. असे जरी आहे तरी या उत्सवास शुद्ध स्वरूप प्राप्त करून देणे आपले कर्तव्यकर्म होय असे सर्व धर्मांच्या अनुयायांनी समजले पाहिजे.

विचार करण्यासारख्या गोष्टी.

श्रीकृष्णाने गीतेच्या द्वारे सार्वलौकिक व त्रिकालबाधित नीतीचा ठेग सर्व जगाच्या स्वाधीन करून धर्माच्या कामी चेतना आणिली अशी त्याची कीर्ति आहे. त्याच भगवताच्या नामाशी सलग असलेल्या दोलोत्सवात कित्येक अश्लील व असभ्य प्रकार इष्टीस पडावे यापरतें अधिक शोचनीय तें काय आहे ? योगीराज शिवाने तृतीय नेत्रातून प्रज्वलित अग्नीच्या ज्वाला बाहेर फेकून सत्कार्यापासून परावृत्त करू पाहणाऱ्या मन्मथाची राखरागोळी केली, त्याच प्रसंगाचे स्मारक झणून पाळावयाच्या या उत्सवात पशुवृत्तीनेही घटकाभर शरमावे असे अनाचाराचे वर्तन नि शकपणे करणे झणजे भाणुसकीलाही विसरणें नव्हे काय ? शिवाचा जो तृतीय नेत्र तो प्रत्येकास आहे. यालाच ज्ञानचक्षु झणतात. ज्ञानाग्नीने उच्छृंगल मनोवृत्तीचा समूळ उच्छेद करायचा असे सांगणारा होलिकोत्सव शीलाची विस्मृति पाहून आह्मांस अध पातकदर्मात लोटण्यास कारण व्हावा ना ? गुलाल किंवा अवीर उधळणे, नृत्यगानादिकाच्या योगाने मनाला प्रसन्नता आणणे किंवा आनंददायक होळी प्रत्येक गावात पेटविणे यावर आमचा कोणत्याही प्रकारे कटाक्ष नाही, परंतु उत्साह बाढविण्याच्या हेतूने दुराचारात हे एक दोन आठ-वडे घालविल्याने मनावर दुष्ट संस्काराच्या बीजारोपणास आपण वाव मात्र करून देतो व त्या योगाने शरीराची व पैशाची माती होते, इतकेच नव्हे तर स्वस-

पादित झानावर व इभ्रतीवरही पाणी पडतें, याबद्दल आढ्यांस अत्यंत खेद वाटतो. आर्यावर्तात संगीत कलेचा उदय झाल्यावर तिला वैभवशिखरास पोहोचविणारे कित्येक गायनकलेचे भक्त व भोक्ते होऊन गेले. या कलेची योग्यता लक्षांत आणून तिचें स्वामित्व स्वर्गाय मानलेल्या गंधर्वांकडे जोडिलें. गायनकला साम-वेदांतर्गत मानतात. त्याच कलेस सध्यां अवतत दशा प्राप्त झाली आहे. गायनकलेवर निर्वाह करून राहणारा जो वर्ग आहे, त्याची सामाजिक नीतिमत्ता सुधारल्याशिवाय या कलेचा अभ्युदय होणें शक्य नाही. या लोकांनीं द्रव्य-संपादनाच्या हेतूनें लोकाभिष्टचीस अनिष्ट वळण दिलें आहे. अशा वेळीं सर्वत्र गांधर्व महाविद्यालये स्थापन करून या कलेस उच्च पायरीस नेऊन पोहोचविणारे कैक विष्णु दिगम्बर जन्मतील तेव्हांच इच्छित हेतु तडीस जातील. भजन-कीर्तनाच्या वेळीं ईश्वरस्वरूपी मन रचणान्या रागरागिण्या शिमग्याच्या राणांत मनोवृत्तींस अनीतीच्या साम्राज्यांत ओडून नेतात. याजबद्दल समाजहितचिंतकांस वाईट धाटावयास नको काय ?

दुःशासनादिक आसुरी स्वभावाच्या आर्यांनी साध्वी द्रौपदीस समेत खेचून आणून तिच्या मानभंगाचा जो सर्वस्वी निराश्रय प्रयत्न केला त्याबद्दल श्रीकृष्णाने पुढाकार घेऊन सर्व कौरवकुलाचा व त्याच्या आश्रिताचा कसा नाश केला ही गोष्ट महर्षि व्यासानी भारतात वर्णिली आहे. त्याच श्रीकृष्णाच्या नावावर अनेक आचरट लीला करण्याचे योजून आपल्या भगिनी व मातेसमान असलेल्या ब्रियाची अनेक प्रकारे विटवना करण्याच्या भारतीयास भगवताच्या प्रसार कोपास बळी पडावे लागत आहे आणि त्याच्या अवकृपेमुळेच ते अधोगतीस गेले आहेत, असे ह्मणणे चुकीचे होणार नाही. या उत्सवात दृष्टीस पडणारा आर्यांचा अधःपात मनःक्लेश उत्पन्न करणारा आहे. हा प्रकार अनुचित, अवैदिक व सद्वर्तमान आहे असे आम्ही निक्षून सागतो. अमर्याद मद्यपानाने वेद्दोष होऊन नरकाचे साधन करणारा नरपशु अदूरदृष्टीने स्वतःच्या हाताने आपलाच गळा कापून घेण्याचे अघोर कर्म करीत आहे. युद्धीचा भ्रश, पराधीनता, अनाचार व अनारोग्य यांस कारणीभूत अशा या मद्यपिशाचास कवटाळून धैर्य नाचणारे नराधम अल्पकाळात अधोगतीस गेल्याशिवाय कसे रहातील ? समाजाची घडी बिघडू नये असे ज्यांस घाटते त्यांनी या अधःपातापासून जनतेचा बचाव करण्यासाठी शान्तिदिवस झटले पाहिजे. अशा उत्सवापासून अलिप्त राहिल्याने आपले कर्तव्य आपले असे मान कोणी समजू नये. साप्रत या दिशेने गावोगावी होत असलेले

सुशिक्षितांचे प्रयत्न

पाहून मन आनंदित होतें. अर्वाचीन राजर्षि गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी एका राष्ट्रीयत्वाच्या दिव्य ध्येयावर उभारलेल्या पवित्र भारतसेवक संस्थेच्या आध्यात्मिक समाजसेवेप्रीत्यर्थ एक शाखा स्थापन करण्यांत आली असून तिजकडून ज्ञानप्रसार, अंत्यजोद्धार, नीतिवर्धन, ऋणविमोचन, परस्परसाहाय्य वगैरे कार्य-क्षेत्रात अप्रतिम कामगिरी होत आहे. मुंबईसारख्या दहा लक्ष लोकवस्तीच्या नगरीत जागोजागी होलिकासमेलने भरवून जनतेच्या उच्छ्वसल घृतीस आळा घालण्याचे महत्कार्य अनेक सुशिक्षित देशाहितनितक करीत आहेत. योग्य दिशेत चाललेल्या कोणत्याही उन्नतीच्या प्रयत्नास मदत करण्यास सदा तत्पर असलेल्या सरकाराकडूनही मदतनास आळा घालण्याच्या व इतर यशो-वस्त्याच्या कामी मदत होत आहे. अशाच प्रकारच्या संस्था संबंध देशाच्या कोणाकोपऱ्यांत देखील स्थापन होऊन फक्त फाल्गुनीसवाच्या वेळीच नव्हे तर

जेणेकरून लोकांची नीतिमत्ता वाढेल असे अखंड प्रयत्न सर्व काल करीत राहिल्यास किती तरी अल्पकालांत या उत्सवास शुद्ध वळण लागेल. चैतन्याच्या उपदेशाने राधाकृष्णाच्या भक्तीस उत्तम वळण लागेल. यामुळे या सांप्रदायाचे लोक ह्या उत्सवांत अश्लील प्रकारांस थारा देत नाहीत, हे सर्व एका व्यक्तीच्या परिश्रमाचे फळ आहे. तर मग हजारों लोक याच कार्याप्रित्यर्थ प्रेमाने व उमेदीने खपू लागल्यास ह्या उत्सवाचे सध्याचे हिडीस स्वरूप बदलण्यास अवधि लागेल काय? सुशिक्षित बांधवहो! अशिक्षितांस वगळून आर्यभूच्या अभ्युदयार्थ केलेल्या प्रयत्नांनी देशोन्नति होईल असे स्वप्नांत देखील आणू नका. अशिक्षित बंधूनों, परंपरागत एवढ्याच कारणाने बंद मानलेल्या चालीरीति तुम्हांस कितीही प्रिय असल्या तरी तुमचे सुशिक्षित बंधु तुम्हांला योग्य मार्ग दाखवून देत असता त्यांच्या शब्दास मान द्या. आपला हेका खरा करण्याच्या भरांत तुमच्या उन्नतीचा वृक्ष छाटून नका. फाल्गुनोत्सवानंतर प्राप्त होणाऱ्या वर्षारंभाच्या दिवशी पाडव्याची धवल पताका चढविण्याची पात्रता तुमच्या अंगां असावी एतदर्थ वर्षाच्या अखेरीचे दिवस शुद्ध स्वरूपाच्या उत्साहांत व उत्साहांत घालवावे हे योग्य आहे. साधारणतः आह्मी असे सुचवितो की होळीच्या दिवशी खेळाच्या वस्तीच्या मानाने एक दोनच सार्वजनिक होळ्या असाव्या. ग्रामांतील प्रमुखांनी पंचाची एक कार्यकारी मंडळी नेमून त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आवश्यक तो पैसा गोळा करून उत्सवाचा खर्च वजा जातां राहील ती शिळक वाचनलायासारख्या ज्ञानाभिवृद्धीच्या सत्कार्यास लावावी. फाल्गुनोत्सवाप्रित्यर्थ नृत्यगनादिकांची व्यवस्था सार्वजनिक पद्धतीची करून त्यांतच सर्व लहानचोरांस व्याख्यान, कीर्तने, पुराणे, प्रवचने वगैरेच्या योगाने ऐहिक व पारमार्थिक कर्तव्यकर्मांची जाणीव उत्पन्न होईल असे करावे. होळीच्या एकदोन दिवसांपूर्वीपासून नगरकीर्तने चालवावी. शहरांतील वस्तीच्या मानाने अशाच प्रकारची योजना करण्याचे काम सुप्रसिद्ध नागरिकांच्या भिन्न मंडळांकडे द्यावे. जाति, तट, पंथ, वगैरे भेदाभेदांस मुळीच थारा न देतां एकदिलाने व एकच शुद्ध प्रेरणेने फाल्गुनोत्सव साजरा करावा. गांवोगांव व शहरांनिहाय स्वयंसेवकांच्या संस्था स्थापन करून त्यांत तरुण सुशिक्षितांचा समावेश करावा. सर्व उत्सवांच्या प्रसंगी जनतेच्या आधिभौतिक व पारमार्थिक प्रगतीच्या महत्कार्यास त्यांजकडून प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रतिष्ठित गांवकरी व विशेषतः शाळांचे अध्यापक यांनी शक्य ती मदत देण्यास पुढे सरसावले पाहिजे. सर्वमान्य वसंतागमना-

प्रोत्यर्थ असलेला हा उत्सव शुद्ध स्वरूपात चालू ठेवणारे धर्मवीर जन्माम येतील तो सुदिन. परमेश्वर करो आणि असा सुदिन लवकर प्राप्त होवो.

शेवटची प्रार्थना.

येथवर आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास यथामति लिहून तो आझी आमच्या महाराष्ट्रभाषाभिन्न बहुभुगिनींस सादर केला. पिंडे पिंडे मतिभिन्ना या न्यायानें या पुस्तकातील आमची विचारसरणी सर्वासच सारखी पटण्याजोगी नसली तथापि खालील तीन मुद्यासबधानें प्रायः मतभेद असेलसे वाटत नाही.

१. प्रत्येक आर्यपुत्रास व दुहितेस स्वधर्म व स्वदेश याबद्दल आदर व अभिमान असला पाहिजे.
२. प्रत्येकानें प्राचीनकालाचें यथार्थ ज्ञान करून घेण्याविषयी क्षटलें पाहिजे.
३. सत्य, न्याय, समता, पावित्र्य, अतर्बाह्य शुद्धता व परोपकारबुद्धि याच्या मदतीनें चतुर्विध पुरुषार्थ साधून श्रीसमर्पाची 'सत्कर्मयोगे च ये घालवाचें। सर्वो सुखी मंगल योऽलवाचें ॥' ही उक्ति सार्थ केली पाहिजे.

या वरील हेतुत्रयास पुष्टिकारक असा हा सणाचा इतिहास लिहिताना आझी जागोजाग केलेल्या सूचनांचा सर्वांनी विचार करावा व वरील हेतु तद्दीस आण्युसाठी आझी सूचित केलेले क्रिया इतर पसतीस उतरणारे उपाय योजावे. जनतेत प्रेमसंवर्धन करून एकोपा घडवून आणण्यास उत्सवासारखा दुसरा रामराण उपाय नाही. नागरिकाचे व खेडबळाचेही उत्साहवर्धक उत्सव राहिलेच पाहिजेत, परंतु त्यांच्यातील अनाचार व अनीति काढून टाकून त्यास शुद्ध वळण देण्यास सुशिक्षितानी शैथिल्य टाकून कवर बांधली पाहिजे. आमचे गृहसंस्कार शुद्ध झाले, उत्सवातील शिष्टसमत नसलेला भाग नाहीसा झाला, बहुन्वभावनेचा विकास झाला व परमात्म्याची ओळख पटू लागली क्षणजे आझी खास उपतिपथ आक्रमू लागलो असें झणावयास हरकत नाही. उपदेशागृतानें सर्वतोपरी आमची कायिक, वाचिक व मानसिक प्रगति व्हावी हेंच आमची कथा कीर्तनें, जत्रा, पूजासमारम, प्रवचनें इत्यादिकांचें उद्दिष्ट आहे.

आर्यभूमीत जन्मून तिच्या अन्नावर पोसलेले आद्वी सर्व आर्यऋषींचे वंशज परस्परहितार्थ सदा सिद्ध असूं या. आमचे मतभेद, पंथभेद, वर्णभेद, जातिभेद वगैरे सर्व भेदांपासून उगम पावणाऱ्या द्वैत भावास हिंदुमातेच्या पायाशी असलेल्या महासागरांत कायमची जलसमाधि देऊन सर्व प्रकारे देशोन्नतीच्या कार्यास लागूं या. पुरुषाच्या यज्ञापासून विश्व निर्मित झालें असें मानणारे आद्वी आत्मोन्नति व देशोन्नतीप्रीत्यर्थ स्वतःच्या क्षणभंगुर सुखदुःखांचा यज्ञ करण्यास सदैव तयार होऊं या. जीं आर्यभूमातेचीं लेकरें या मातृकार्यासाठीं तनुमनघनंकरून प्रत्यही श्रद्धात आहेत, त्यांचा विजय असो ! जे आर्यावर्तातील लहानमोठे राज्यकर्ते स्वार्थत्याग करून जनतेची प्रगति व्हावी एतदर्थ अव्याहत प्रयत्न करीत आहेत, त्यांचा विजय असो ! ईशसंकेतानुरूप ज्यांच्या हातीं या प्राचीन देशाचीं राज्यसूत्रें आली आहेत व जे या देशाचा अभ्युदय हेंच आपलें सद्गुप्त असें समजतात, त्या आर्यचक्रवर्ती पंचम जार्ज नृपतींचा चिरकाल जयजयकार असो.

सन्तः सन्तु निरंतरम् सुरुतिनो विध्वस्तपापोदया
राजानः परिपालयन्तु यमुधां धर्मं स्थिताः सर्वदा
काले संततवर्षिणो जलमुचस्सन्तु स्थिराः पुण्यतो
मोदन्तां घनवद्वाधवसुहृद्गोष्ठीप्रमोदाः प्रजाः ॥

शेवटीं ज्या जगज्जालकाच्या प्रेरणेनें हें ग्रंथलेखनाचें कार्य हातीं घेतलें व ज्याच्या कृपेनें तें आज पूर्ण होत आहे त्या दयाघन परमेश्वराकडे वरील सार्वत्रिक कल्याणाचें मागणें मागून सर्वांची रजा घेतों.

संसार सुखावह कसा होईल.

हा प्रश्न प्रत्येक मनुष्यास अहर्निश त्रास देत असतो. आह्मा सर्वांची सौख्य-प्राप्तीसाठी एकसारखी धडपड चालली असून, तुकारामबुवांनी दाटल्याप्रमाणे दुःख पर्वता एवढे असाच अनुभव यावा यांतील गोम तरी काय आहे? भगवंतांनी उपदेशिलेल्या शब्दांत सांगायलाचें दाटलें क्षणजे 'उद्धरेदात्मनात्मनम्—आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः—' आह्मीच आमचा उद्धार करावयाचा आहे, आह्मीच आपले मित्र व आह्मीच आपले शत्रु. संसारांत कसे वागावे, प्रपंच राखून परमार्थ कसा साधावा हें आह्मांपैकी कित्येकांस नीटपणें समजत नसल्यामुळे विचारे आमचे कित्येक बंधु दोन्ही ठायीं कसतात. अशांना सन्मार्ग दर्शविणारी खाली दिलेली पुस्तके वाचण्यावद्दल आह्मी शिफारस करितों. विषयाचें ज्ञान व्यवहाराच्या भाषेत व व्यवहारांतील अनुभवावरून व्हावें या हेतूने हीं दोन्ही पुस्तके आह्मी नाटकरूपानें लिहिली आहेत. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रकारांनी व विद्वज्जनांनी वाखणलेली ही पुस्तके प्रत्येक प्रापंचिकानें अवश्य वाचून त्यांत दर्शविलेल्या दिशेने चालल्यास त्यांस प्रपंच सुखावह करण्याची गुरुकिल्ली लाभल्याप्रमाणें होईल. तरुण मुलांमुलींच्या हातांत तीं दिल्याने त्यांना योग्य दळण लागेल.

१ समाजोन्नति.

आजकाल संसारांत घडणाऱ्या गोष्टी या पुस्तकांत गोविल्या असून सर्व प्रकारच्या मतांच्या लोकांनी स्वोपप्रतीबरोबर समाजाचा जीर्णोद्धार करण्याच्या पवित्र कार्यास हातभार लावणें किती आवश्यक व शक्य आहे, हें यांत दाखविलें आहे. सद्गुण, उद्योग, दडनिष्ठा व प्रेम यांच्या द्वारे समाजांत चैतन्य उत्पन्न करणें कसे साध्य आहे, आमच्या धर्माची व वैदिकवर्गाची विपन्नावस्था कशी घालवितां येईल, कुटुंब व समाज यांत अज्ञानामुळे कसा अन्याय होतो व न्यायाच्या दृष्टीने त्याचें निवारण कसे करावें, कालानुसार स्त्रीपुरुषाची धेष्ट कर्तव्ये कोणती, सत्य, न्याय व समता या नीतितत्वांची कास धरून वागणारांम सर्व कार्यांत कसे यश येतें, जुन्या व नव्या पिढींतील लोकांत मतभेद कां आहे व तो कसा घालवितां येईल वगैरे मुद्यांचें विवेचन व्यवहाराच्या भाषेत व प्रत्येक विचारी पुरुषास व महिलेस पटेल अशा रीतीने केलें आहे. महाराष्ट्रातील कैक-

कुटुंबांचें सूक्ष्मदृष्ट्या अवलोकन करून हें पुस्तक लिहिलें असल्याचें वाचकांस दिसून येईल. पृष्ठ संख्या १४४.

हें पुस्तक सर नारायण गणेश चंदावरकर यांस अर्पण केलें असून बडोः सरकारांतून तें वाचनालयें व वक्षिस यांच्यासाठीं मंजूर करण्यांत आलें आहे.

अभिप्राय—विविधज्ञानविस्तार—हिंदूंच्या उच्चवर्णायांची गृहस्थिति यांत चांगल्या प्रकारें रेखाटली आहे. उदात्त विचार व गोड भाषा यामुळें हें पुस्तक वाचनाय झालें आहे.

(इंदुप्रकाश) कथानक साधें, मुख्य पात्रें प्रेमळ व सात्विक वृत्तीचीं असून सद्यःस्थितीचें चित्र यथार्थ वळविलें आहे. (याच्या योगानें) कर्तव्यजागृति उत्पन्न होईल.

२ प्रेम—निराशा.

प्रेमाचें शुद्ध, उदात्त व अनुकरणीय रूप, सद्गुण व ईश्वरभक्ता यांचें महत्त्व व जगांत त्यांचा होत असलेला विजय, नीतिमान्, सुशिक्षित व उद्योगी स्त्री-पुरुषांचा उदात्त जीवनक्रम, त्यांचें ध्येय व कर्तव्य यांचें यथार्थ चित्र या पुस्तकांत दाखविलें आहे. केवळ लक्ष्मीचा अनुग्रह वसत्यामुळें सुशील व होतकरू तरुणांची समाजाकडून कशी अवहेलना होते, शुद्ध व सात्विक प्रेमाचा क्षार, किती निर्मळ व गोड असतो, श्रीमंतीवद्दला दुरभिमान धरून खऱ्या सद्गुणांची मातव्यरी न जाणल्यामुळें सर्वत्र निराशा कशी पसरते, नीच मनोवृत्तीच्या लोकांस सात्विक तेज ओळखितां न आल्यामुळें त्यांचें सर्व मनोराज्य ढासळून पडून शेवटीं त्यांचा निराशेनें कसा अंत होतो व मुलांमुलींच्या फोमल मनावर सुशिक्षणाचा योग्य संस्कार झाला असतां त्यांचें शील शेवटपर्यंत कसे अडळ राहतें, याचा गुलासा यांत फार मार्मिक रीतीनें केला आहे. पृष्ठसंख्या १३६.

अभिप्राय—आनंद—यांत प्रेमाचें शुद्ध व उदात्त स्वरूप, सुशिक्षित स्त्रीपुरुषांचा उदात्त जीवनक्रम, त्यांचें ध्येय व कर्तव्य, ईश्वरभक्ता इत्यादि विषयांचें चित्र रेखिलें आहे. समाज कसा असावयास पाहिजे याचें काल्पनिक दृश्य या पुस्तकाच्या वाचनानें डोळ्यांपुढें उभे राहतें. कुलीन स्त्रीपुरुषांना हें पुस्तक वाचतांना संकोच वाटणार नाही.

इदुप्रकाश—आमच्या समाजांतील कित्येक कुटुंबांस या पुस्तकावरून बोध
ता येण्यासारखा आहे.

हे पुस्तक बडोदे सरकाराने बांधसे व वाचनालये यांच्यासाठी मंजूर केले आहे.
वर दिलेल्या अभिप्रायाशिवाय ज्ञानप्रकाश, सुबोधपत्रिका, वैश्यमासिक,
अथान वगैरे पत्रातून व मासिकातून दोन्ही पुस्तकावर उत्कृष्ट अभिप्राय आले
सहेत. प्रत्येक पुस्तकाची किंमत ८१२ आहे. तथापि “ आर्यांच्या सणांचा
राचीन व अर्वाचीन इतिहास ” या पुस्तकाचे प्रकाशक आर्यधर्म
वेचारक मंडळी यांजपाशी काही पुस्तके आर्मी विक्रीकरिता ठेविली असून
यांच्या विद्यमाने मागविल्यास ती दोन्ही पुस्तके फक्त १ रुपयास मिळतील.
ख. ३ आणे निराळा पडेल.

२५, कृष्णाबाई
विल्डिंग,
गिरगाव-मुंबई.

सामाजिक ग्रंथप्रसारक मंडळी.

१२३- पुस्तके मिळण्याचे वराल ठिकाण

आर्यधर्मविचारक मंडळी,

पोस्ट-गिरगाव, मुंबई.

नवयुग

हरीचा काल प्रगतीचा आहे. धार्मिक, सामाजिक, राजनीय, नैतिक,
आर्थिक वगैरे हरएक बाबीचा सारखा राल चालत असून सर्व बाजूनी
माननी उन्नति करी घडतून आणिता येईल या महत्वाच्या प्रभाची चर्चा अह-
निश होत आहे. अशा प्रकारे नवयुगाच्या प्रारंभाची शुभ चिन्हे सर्वत्र स्पष्टपणे
दिसून येत आहेत त्याने संप्रेम स्वागत करण्यास मानृभूमीच्या प्रत्येक लेव-
राने पुढे सरसावले पाहिजे. या उद्देशाने नवयुग मासिकद्वारा लोकसेवा

लागून आज दोन वर्षे होऊन गेली. या मुदतीत आमच्याकडून जी थोडीबहुत सेवा घडली ती महाराष्ट्रीय बंधुभगिनींना गोड करून घेतलीच आहे.

नवयुगाचें ध्येय ललित वाङ्मय सेवा नव्हे. प्रणयपोषक कादंबऱ्या, शृंगारिक गोष्टी, किंवा करमणुकीपलीकडे तादृश उपयोग न होणारी प्रहसनें यांपासून जनतेचा विशेष फायदा होईल असें आह्मांस वाटत नसल्यामुळे आह्मी खऱ्या प्रगतिपोषक विषयांकडेच आमच्या बंधुभगिनींचें लक्ष वेधून घेण्याचा आरंभच संकल्प केला. तदनुसार जगत्रियंत्याच्या कृपाप्रसादानें व विद्वानांच्या आशीर्वादानें आजपर्यंत नवयुगाच्या द्वारे विख्यात विद्वानांचे विचारपरिहृत लेख वाचकांस सादर केले. प्रख्यात चित्रकारांच्या कृतींनी प्रेक्षकांचे नेत्र रिझाविले. चांगल्या बोधप्रद गोष्टी सांगून विचारांची जागृती केली. जुन्या व नव्या कवींच्या कवितांचा गोड प्रसाद वांटला. एवंच आपल्या प्रिय वाचक-मित्रांची सेवा नवयुगानें यथामति केली. अशाच रीतीनें या बहुगुणी मासिकाचें अंतरंग व बहिरंग उत्तरोत्तर अधिकाधिक संतोषप्रद करून त्यास उच्च वळण देण्याविषयी आह्मी शक्य तो प्रयत्न करण्याचें अश्वासन देतो.

वार्षिक वर्गणी रु. ४ ट. खर्च नाफ.

पत्ता-कस्टम हाऊस रोड, }
फौट मुंबई.

डी. काशीनाथ आणि कंपनी.

आर्योच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास. अभिप्राय.

श्रीमति सौ काशीबाई कानिटकर, पुणे, (२२-१-१९१६) पुस्तक फार सुंदर व उपयुक्त आहे मध्याच्या काळी अशा पुस्तकाची फार गरज होती आपल्या पूर्वजाना हे सण रूढिमध्ये का आणिले व त्याची उपयुक्तता काय आहे हे या पुस्तकावरून चांगले समजेल आपला प्रयत्न फार स्तुत्य आहे. पुस्तकाची भाषा व विषयाची मांडणी चांगली आहे अशासारखे पुस्तक प्रत्येकाचे समर्थ असो अशी त्याची योग्यता आहे

रा. ध. विष्णु मोरेश्वर महाजनी, एम्. ए., अकोले, (८-२-१९१६) पूर्वइतिहास समजून घेण्याची आवश्यकता पुराणमताभिमाना व सुधारकाप्रणीत मान अवश्य असल्याने दोघागही या ग्रंथापासून फायदा होईल

प्रोफेसर चिंतामण गंगाधर भानु, पुणे (१७-२-१६) पुस्तक बहु-ध्रुतपणाचे द्योतक असून बहुतेक सणांचा इतिहास पुष्कळ शोध करून लिहिला आहे प्रत्येक सणापासून कोणता बोध घ्यावा हे चांगल्या सुबोध भाषेत व सयुक्तिक मांडणी करून सांगितले आहे. असा बाह्यतिरी प्रयत्न हवा होता सणाचे विभाजन व वर्गीकरणही चांगले केले आहे मला आशा आहे की आपल्यात या कामी यश येईल व परमेश्वर ते देईल

रा. रा. पांडुरंग वामन काणे, एम्. ए., एल्.एल्. एम्., मुंबई (१३-२-१९१६) पुस्तकात प्रतिपादलेला विषय रोजच्या व्यवहारातील अमूनही पुस्तक फार मनोरंजक झाले आहे. पुस्तकात संकलित केलेली माहिती अत्यंत उपयुक्त असून शोधक बुद्धाने व मार्मिकपणाने दिलेली आहे. ग्रंथकाराने सामाजिक जे विचार प्रसृत केले आहेत ते मनन करण्यासारखे आहेत पुस्तकाचे एकंदर धोरण उदात्त असून आपले स्वत्व व चांगुलपणा कायम ठेवून स्वतःची सुद्धीने आपल्या आचारविचारात, धर्मसमजुतीत व सणात कोणता नरक केला पाहिजे व कसा केला पाहिजे हे ग्रंथकाराने समतोल भाषेत परंतु प्रष्टपणे सांगितले आहे हे वाचून फारच समाधान वाटले ग्रंथकाराची विचार करण्याची शैली, त्याने केलेल्या सूचना या खरोखर मननीय आहेत. ह्या पुस्तकाने महाराष्ट्र वाडमयात एका उत्तम पुस्तकाची भर पडल्यासारखे होईल. पुस्तकाची भाषा साधी, सरळ व गंभीर असून विषयास साजेल अशी आहे.

चे. शा. सं. मठस्थ गणेश रामचंद्र शर्मा. नाशिक (१५-३-१६)- आर्योच्या सणावर १९०३ साली मी 'आर्योन्मव प्रकाश' नावाचे एक पुस्तक

लागून आज दोन वर्षे होऊन गेली. या मुदतीत आमच्याकडून जी थोडीबहुत सेवा घडली ती महाराष्ट्रीय बंधुभगिनींनी गोड करून घेतलीच आहे.

नवयुगाचे ध्येय ललित वाङ्मय सेवा नव्हे. प्रणयपोषक कादंबऱ्या, भ्रंश-रिक गोष्टी, किंवा करमणुकीपलीकडे तादृश उपयोग न होणारी प्रहसनं यांपासून जनतेचा विशेष फायदा होईल असें आह्मांस वाटत नसल्यामुळे आह्मी रान्या प्रगतिपोषक विषयांकडेच आमच्या बंधुभगिनींचें लक्ष वेधून घेण्याचा आरंभच संकल्प केला. तदनुसार जगत्रियंत्याच्या कृपाप्रसादानें व विद्वानांच्या आशीर्वादानें आजपर्यंत नवयुगाच्या द्वारे विख्यात विद्वानांचे विचारपरिष्कृत लेख वाचकांस सादर केले. प्रख्यात चित्रकारांच्या कृतींनी प्रेक्षकांचे नेत्र रिझाविले, चांगल्या बोधप्रद गोष्टी सांगून विचारांची जागृति केली. जुन्या व नव्या कवींच्या कवितांचा गोड प्रसाद वांटला. एवंच आपल्या प्रिय वाचक-मित्रांची सेवा नवयुगानें यथामति केली. अशाच रीतीनें या बहुगुणी मासिकाचें अंतरंग व बहिरंग उत्तरोत्तर अधिकाधिक संतोषप्रद करून त्यास उच्च वळण देण्याविषयी आह्मी शक्य तो प्रयत्न करण्याचें अश्वासन देतो.

वार्षिक वर्गणी रु. ४ ट. खर्च नाफ.

पत्ता—कस्टम हाऊस रोड,
फोर्ट मुंबई.

डी. काशीनाथ आणि

रा. रा. जनार्दन सखाराम कुडाळकर, एम्. ए. एल्. एल्. पी. बडोदे. (३-४ १९१०.) हे पुस्तक एक ऐतिहासिक माहितीची भरपूर खाण आहे असे आढळून आले व त्याने आर्यांच्या प्राचीन इतिहासावर जो नवीन प्रकाश पाडण्याचा यत्न केला आहे तो खरोखरच चमत्त करणारा व प्रशंसनीय आहे. लेखाने निव्वळ कापनिश विंवा ऐकीव माहितीवर भिस्त ठेऊन आर्य सस्कृतीचे पोवाडे गाण्याचा यत्न न करता आपल्या विशाल वाचनाचा व सध्या शोधक बुद्धीचा उत्तम उपयोग केव्याचे पुस्तकाचे प्रत्येक पृष्ठ व प्रकरण पुरावा देत अशा प्रकारची पुस्तके आमच्या शाळातील व कलेजातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वाचनात जितक्या अधिक प्रमाणात येतील व त्याचे महत्त्व शिक्षक लोक जेवढे खोल आपल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर विचरितील तितकी त्याची शोधकबुद्धि विकसित होऊन आमच्या प्राचीन इतिहासाच्या संशोधनास मदत होईल व तेथे करून आमच्या भावी उन्नतताम प्रोत्साहन मिळेल यात संशय नाही. लेखकाचे सर्वत्र विचार जरी सर्वास सर्वत्र प्राप्य नसले तरी त्याने दाम्बविलेच्या नवीन विचाराच्या दिशा मत्त्वान्वेषणाच्या सध्या मार्गाकडे पुष्कळ वाचकांची मने वळवितील व त्यामुळे आर्य सस्कृतीचा खरा इतिहास लवकरच सकलित होईल अशी सुचिन्हें दिसत आहेत. पुस्तकातील काही प्रकरणे अत्यंत चित्ताकर्षक व उत्साहजनक वाटतात व ती वाचताना प्रत्येक वाचकाच्या विचारक्षेत्रात एक नवीनच स्फूर्ति उत्पन्न होते. उदाहरणार्थ, "नारळी पाणिमा" ह्या मणातील आर्यांच्या प्राचीन कालाच्या मसुदावरील व्यापाराची माहिती वाचत्यावर मला माझ्या दीड वर्षांपूर्वी केलेल्या विश्वपर्यटनातील पुष्कळ अनुभवाची आठवण झाली. आर्यांच्या प्राचीन वाड्मयाचा ह्या पुस्तकाप्रमाणे शोधक बुद्धीने विचार करण्याची जर प्रत्येकाम स्फूर्ति झाली तर त्या इतिहासान्वयिनी तरी प्रकाश पडेल त्याच दृष्टीने ह्या पुस्तकाचे आझाम इतके महत्त्व वाटत ते प्रत्येक शाळा खात्याने व पुस्तकालयाने आश्रय देण्यास अगदी योग्य आहे.

श्रीमती रमाबाई साहेब रानडे, पुणे (१-४-१९१६) प्रत्येक मणाची यथातथ्य माहिती या पुस्तकात दिली आहे ती अतिशय उपयुक्त आहे. हे मण केव्हापासून व कोणामुळे प्रचारात आले, ते प्रचारात येण्यास विशेष काय कारण घडले असा प्रश्न आमच्या पुरव मंडळींना विचारिला तर काही बहुश्रुत व्यक्तींशिवाय सर्व साधारण मंडळीस 'आझाला याची काही माहिती नाही' असेच उत्तर द्यावे लागेल. वाचकाची मात्र सर्वांचीच स्थिति तशी नाही अजून

लिहून प्रसिद्ध केलें होतें. आपलें पुस्तक माझ्या पुस्तकाचें उत्कृष्ट सटीक विवेचन आहे. माझी मूळ कृति आपण सर्वोत्कृष्ट तऱ्हेनें विशद स्वरूपांत लोकांपुढें आणून एक अत्यंत महत्वाच्या व जरूर असलेल्या विषयाची प्रस्तुत पुस्तकानें महाराष्ट्र वाङ्मयांत चांगलीच भर घातली. आपल्या पुस्तकांतील 'हेतु व बोध' हीं सदरें फारच बहारीची व ठळी आहेत. एकंदरीत प्रस्तुत पुस्तक महाराष्ट्रियांच्या संग्रहास व आदरास पात्र आहे.

सर नारायण गणेश चंदावरकर, मुंबई, (१९-३-१९.)—

Many thanks for a copy of your book on Hindu Holidays, which you handed over to me for perusal. It is just the kind of book that is very much wanted in these days, to awaken in the minds of our people a clear consciousness of the real meaning and object of and the spiritual principle underlying the holidays, of which you have in your book given a lucid account in simple Marathi. You have brought out the meaning and the object with a faithful adherence to the noblest part of Hindu traditions and Shastras and I trust your book will be largely read and will prove a source of useful instruction and enlightenment. The labour you have spent on this book is commendable and deserves warm appreciation from the public concerned.

श्रीयुत ईश्वरदास इच्छाराम मथुवाला, यी.ए., मुंबई २४-३-१९२६

ऐतिहासिक दृष्टीची, धार्मिक दृष्टीची, प्रलंबीय विचारची अने सार्वत्रिक औद्योगिक कार्यपक्ष दृष्टिभिन्नुची विचार करणारे आपल्या आ तेदेवारेणुं भ मांडावण, भद्र तात्पर्य, ते येणानारना मंडान आशये अने हेतुआणुं कार्य ज्ञान तमारा ग्रंथची भणशे अने तेवीरीते दाखना प्रसंगे प्रलंबीय लक्ष्मितीन कार्यमां आं ग्रंथ सारे महत्त्वाचे यथे अने निर्विवादपक्षे कडी राखुं छुं.

शु. २२ वरुं ले आया विचारो करीने पोताना तरक्षी आची मांडीती आपणाने सामान्यपक्षे पळात रडेले छे. ते अने आ रचिणु तयार भणे छे तेनां उपयोग करवाने सुकरी नहि. अने तेणुं लेवी सरण जाणमां तमो अ अंथन झिणुं तेवीण सामान्य लोक समुदायने परिचित जाणमां जाणांतर करीने आ प्रलंबा आ संकति क्षणमां प्रलंबीय प्रवृत्तिनी लक्ष्मितीमां पोतानो क्षणो आप अंथी आशा राखुं छुं.

रा.रा. जनार्दन सखाराम कुडाळकर, एम्. ए. एल्. एल्. बी. बडोदे.
 (३-४-१९१६) हे पुस्तक एक ऐतिहासिक माहितीची भरपूर साण आहे असे
 आढळून आले व त्याने आर्यांच्या प्राचीन इतिहासावर जो नवीन प्रकाश पाडण्याचा
 यत्न केला आहे तो खरोखरच चकित करणारा व प्रशंसनीय आहे. लेखकाने
 निव्वळ काल्पनिक किंवा ऐकीव माहितीवर भिस्त ठेऊन आर्य संस्कृतीचे पोवाडे
 गाण्याचा यत्न न करता आपल्या विशाल वाचनाचा व स्वऱ्या शोधक बुद्धीचा
 उत्तम उपयोग केऱ्याचे पुस्तकाचे प्रत्येक पृष्ठ व प्रकरण पुरावा देते. अशा
 प्रकारची पुस्तके आमच्या शाळातील व कॉलेजातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या
 वाचनात जितक्या अधिक प्रमाणात येतील व त्यांचे महत्व शिक्षक लोकां जेवढे
 पोल आपऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर विखवितील तितकी त्याची शोधकबुद्धि
 विकसित होऊन आमच्या प्राचीन इतिहासाच्या संशोधनास मदत होईल व
 तेणे करून आमच्या भावी उन्नतताम प्रोत्साहन मिळेल यात शंका नाही. लेख-
 काचे सर्वच विचार जरी सर्वांस मनेत ग्राह्य नसले तरी त्याने दाखविलेल्या
 नवीन विचाराच्या दिशा मत्तान्वेषणाच्या स्वऱ्या मार्गांकडे पुष्कळ वाचकांची
 मने वळवितील व त्यामुळे आर्य संस्कृतीचा गरा इतिहास लवकरच नवळित
 होईल अशी मुविष्टे दिसत आहेत. पुस्तकातील काही प्रकरणे अत्यंत चित्ता-
 कर्षक व उत्साहजनक वाटतात व ती वाचनाना प्रत्येक वाचकाच्या विचार
 शक्तीत एक नवीनच स्फूर्ति उत्पन्न होते. उदाहरणार्थ, "नारळी पौर्णिमा" ह्या
 साणातील आर्यांच्या प्राचीन कालाच्या समुद्रावरील व्यापाराची माहिती वाच-
 त्यावर मला माझ्या दीड वर्षांपूर्वी केलेल्या विश्वपर्यटणातील पुष्कळ अनुभवाची
 आठवण झाली. आर्यांच्या प्राचीन वाङ्मयाचा ह्या पुस्तकाप्रमाणे शोधक
 बुद्धीने विचार करण्याची जर प्रत्येकाम स्फूर्ति झाली तर त्या इतिहासावर
 दिती तरी प्रकाश पडेल. त्याच दृष्टीने ह्या पुस्तकाचे आन्वय इतके महत्त्व वाटते.
 ते प्रत्येक शाळा सान्याने व पुस्तकालयाने आश्रय देण्यास अगदा योग्य आहे.

श्रीमती रमाचार्ड साहेब रानडे, पुणे (९-४-१९१६) प्रत्येक मणार्ची
 यथातथ्य माहिती या पुस्तकात दिली आहे ता अतिशय उपयुक्त आहे. हे मण
 वेव्हांपासून व कोणामुळे प्रचारात आले, ते प्रचारात येव्हास विशेष काय
 कारण पडले अमा प्रश्न आमच्या पुरुष मंडळीना विचारिला तर बाह्या बहुश्रुत
 व्यक्तींशिवाय, सर्व माधारण मंडळीस 'आचाला याची बाह्या माहिती नाह्या'
 असेच उत्तर द्यावे लागेल. कायकाची मात्र गर्वाचीच स्थिति तशी नाहीं. अजून

पर्यंत पोक्त व वृद्ध वायकांजवळ जुना इतिहास कहाण्यांच्या रूपाने आहे. कांही चरित्रासंबंधाने त्या माहिती सांगतांना जशा कांही त्या गोष्टी त्यांच्या डोळ्यां समोरच घडल्या असें ऐकणारांस वाटते. हा परिणाम त्यांच्या शुद्ध व धार्मिक भावनेचा आहे. ती धार्मिक भावना नवीन वायकांत दिवसें दिवस कमी होत चालली आहे असें दिसते. लिहितां वाचतां येत असून दुसरे अनेक अभ्यास व व्यवसाय पाठीमागे असल्यामुळे त्यांस जुने व नवे ग्रंथ वाचण्यास सवय मिळत नाही व त्यामुळेच नव्या पिढीला आर्यांच्या सणांच्या प्राचीन व अर्वाचीन इतिहासाची माहिती असावी तशी असत नाही हे खरे आहे. दणू प्रस्तुत पुस्तक अतिशय धर्म करून जुने नवे ग्रंथ पाहून व त्यांतील निरनिराळी प्रमाणे देऊन फार उपयोगाचे केले आहे; दणजे ते आर्यावर्तातील निरनिराळ्या प्रातांतील निरनिराळ्या चालीरीति, धार्मिक समजुती, प्रतर्वैकन्ये व सण यांचे मार्गदर्शकच होऊन बसले आहे. न्या दृष्टीनें या पुस्तकाची किंमत फार मोठी आहे. एकंदर पुस्तकाची भाषा प्रौढ व सुबोध आहे व तें प्रत्येक स्त्रीपुरुषाने संग्रही ठेवण्यास योग्य आहे. ज्याला तें विकत घेण्याची ऐपत नसेल त्यानें तें एक वेळ वाचून तरी पहावें अशी शिफारस आहे.

रा. रा. नरसिंह चिंतामण केळकर, बी. ए. एल्. एल्. बी. पुणे (१६-४-१९१६) आपण या पुस्तकाचे छापील मुद्दे फार्म पाठविले ते वाचून पाहिले. एकंदरीने पुस्तकाविषयी माझा बराच अनुकूल प्रह झाला. हिंदूलोकांची सणांची आवड व त्यांवरील त्यांची निष्ठा प्रगिद्धच आहे. तथापि सणांच्या उपपत्तीविषयीचे समाजाचे ज्ञान अलीकडे इतके मलीन झाले आहे की, सणाचा दिवस उगवला दणजे केवळ परंपरागत चालत आलेल्या बहिःवादीप्रमाणे आचारपालन करण्यापलीकडे सणांच्या मर्मांत लोक फारसे शिरलेले दिसत नाहीत. वास्तविक मनास उपपत्ति कळल्याने आचारपालनात आनंद कमी न होतां वाटावा हेच स्वाभाविक आहे. असो. आपण परिश्रमपूर्वक आर्यांच्या सणांच्या उत्पत्तीचे किंवा उपपत्तीचे जे गंडोघन केले आहेत भाविक व अभाविक या दोघोंपही गारखेच आवडेल असें मला वाटते. समाजशास्त्रासंबंधी पुस्तके मगडीत फारशी नाहीत यामुळे आपल्या पुस्तकाचा वाचकवर्गाकडून उत्सुकतेने स्वागत होईल अशी आशा आहे.